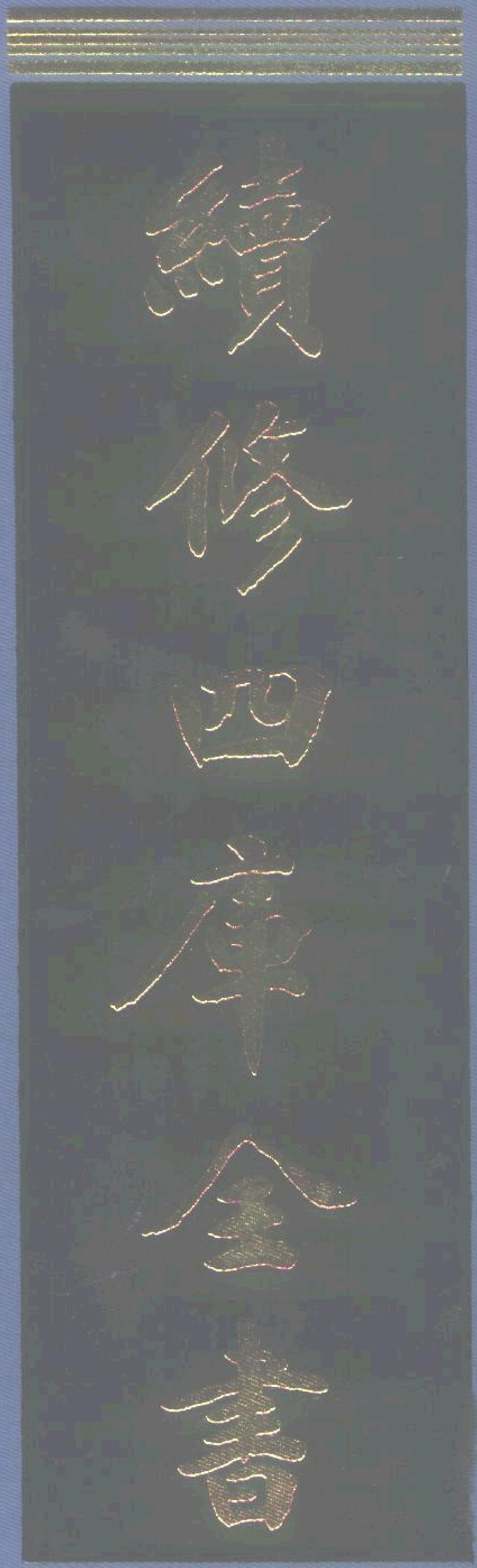
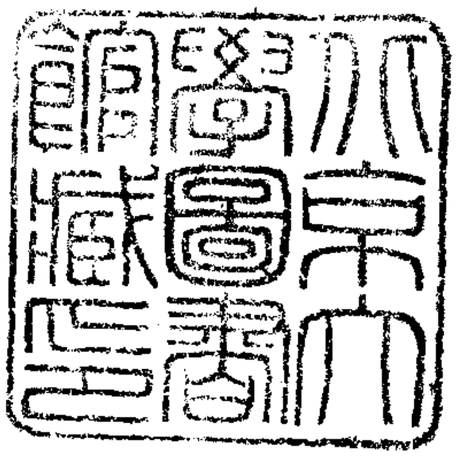

續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

上海古籍出版社

一二九三・子部・宗教類

無上祕要一百卷 …… 一
道教義樞十卷（存六十八卷）（卷五十六至卷一百）〔北周〕武帝宇文邕敕輯 …… 一三五
道樞四十二卷（存卷一至卷五、卷七至卷十）〔唐〕孟安排撰 …… 一八七
玉音法事三卷〔宋〕佚名撰 …… 五四五
三洞珠囊十卷〔唐〕王懸河輯 …… 五八三
仙苑編珠三卷〔唐〕王松年撰 …… 六八五

太眞科文爲學之本當先修中元齋直之法
以贖已身積滯之愆解過於太眞謝罪於三
元宿愆既散高上降眞書名玄圖剋成上仙
學无此法徒勞損功无感於自然有修其道
飛騰九天輕泄靈文身沒鬼官
修中元齋法宿自沐浴入室燒香西向叩齒
二十四通捻香三過長跪上啓
高皇玉帝九玄道君太眞中元无極天尊臣○
以今月某日於此齋直行香然燈悔過謝愆
願蒙
天眞中元靈官宣告五方五帝五嶽天仙地
仙飛仙監眞使者直齋仙官玉童玉女各二
十四人曲垂降鑒營護臣身通術致眞上聞
九天謹以宿啓奏須御奉行
到明日清旦入室先入齋堂戶外叩齒三通
思齋堂之內生自然紫烟芝英丹精滿於齋
堂玉童玉女羅列左右微言正爾入室燒香
行道願眞齋仙官營衛臣等身通致玄虛動

靜啓聞
便進齋堂內東向香爐祝曰
中元五靈五老神眞金仙玉童太華玉女左
右龍虎侍香仙官關啓
九天元始天王虛皇玉帝上聖天尊臣今燒
香旋行禮經願得
中元无極自然正眞之炁降入臣身中受臣
口中祕言所啓速聞徑御
高上玉帝几前
東向長跪叩齒二十四通
○
謹出臣身中五體眞官玉門紫戶三十九關○
上眞靈官左右飛仙玉虛侍郎五帝五色元
皇太眞飛龍功曹神仙使者三十六人出侍
郎執飛仙羽節九天耀天之魔五帝五色元
皇太眞執五帝命魔靈旛飛龍功曹冠帶羽
服金眞鳳章神仙使者交落七元聲持玉案
對立臣前衛臣口中祕言乘金根紫蓋丹轅
瓊輿飛雲之輪從金仙玉童太華玉女各十
二人左右龍虎騰天羽騎二十四萬衆飛行
紫虛上登九天之上金闕玉殿瓊房丹室之

內上啓
上上无極无窮至上洞眞九玄元父太虛玄
母元始天王高上玉虛萬道丈人九天眞王
三十六天王萬始先生三天玉童九天眾相
太眞天王高上三十九帝二十四玉皇玄古
先生萬始丈人高上玉晨太上大道君後聖
金闕帝君扶桑賜谷神王四司五帝南極上
元禁君西臺龜母上清太眞玉保上相大司
馬司命高晨師東海玉門青華小童君太清
玄元上三天无極大道太上老君太上丈人
○天帝君九老仙都君九炁丈人百千萬重道
炁千二百官君太清玉陛下太極四眞无鞅
數衆上皇眞人无極天尊炁流自然玄都元
皇大洞三景弟子小兆眞人某嶽先生某甲
本生胎穢遭遇靈運因緣福慶輪轉法門得
生人道忝蒙高虛餘光曲映啓悟愚蒙得以
冕質仰披聖文法師某甲等授某實經三十
一卷身染穢累未能騰景浮輪九玄沉淪下
世修行虧替舉止羅愆爲四司所執結報科
門敢緣聖典盟受齋文太眞中元赦罪贖宿愆
今入室登齋誦經行道思眞燒香明燈朝禮
玉天悔罪謝過上求神仙願上煩
高上三寶領仙侍郎五方五帝監靈大夫監
齋大神典齋使者直齋上眞飛仙天仙地仙
五嶽神仙兵馬騎乘各九億萬衆一合降下
營衛某身滅魔消試辟却妖凶招致九天自
然正炁金液丹精芝英神仙交會齋堂洞映
某身玉童玉女侍衛香煙令某行道得道求
仙得仙飛行太空騰景九天舉嚮願合與三
實齋眞炁消中元罪滅太陰千愆萬咎並蒙
○哀原赦度七祖死魂生天一切諸天感蒙免
離十苦八難被受中元无極无量濟度之恩
修行事竟啓還本宮惟速御聞須報奉行出
第一向香爐三上香稱玄都大洞二景弟子
小兆眞人某嶽先生某甲謹建齋立直燒
香然燈誦經行道解按宿愆謝罪三元上求
神仙願以是功德爲某七世父母解脫憂苦
上魂生天除某千基萬考宿對重愆今歸身
歸神歸命

无極元始高上玉帝太眞天尊願以是功德
歸流臣身上及七祖千罪萬愆普蒙哀原乞
免離十苦上登仙官今故燒香自歸依
高上无極天尊得道飛仙騰景九天逍遥金
關與三寶合眞
第二上香願曰臣今建齋立直燒香然燈誦
經行道解拔宿愆謝罪三元上求神仙願以
是功德爲臣七世父母解脫幽苦上魂生天
除臣千罪萬考宿對重愆今歸身歸神歸命
无極元始高上玉帝太眞天尊願以是功德
○歸流臣身七祖父母千罪萬愆普蒙哀原一切大
切大恩惠及諸天臣受道法師父母尊親山
林隱學諸道士賢者普得升度免離罪門今
故燒香自歸依
高上无極天尊得道飛仙騰景九天逍遥金
關與三寶齋眞
○東向三拜長跪願曰
臣今齋直燒香然燈思眞轉經解拔宿愆謝
罪三元歸命
東方无極元始高上玉帝太眞天尊乞垂曲
映原臣所陳賜臣學道得道求仙得仙飛行
太空騰景九天七世父母免離三塗上升南
宮敢受
天尊濟度之恩便三叩頭三搏頰止
次東南向如上法
次正南如上法
次西南向如上法
次正西如上法
次西北向如上法
次正北如上法
次東北向如上法
次上向如上法
次下向如上法
次中央向如上法
次還東向如上法

次西南如上法
次正西如上法
次西北如上法
次正北如上法
次東北如上法
次西北上方如上法
次東南下方如上法
右十方皆如東方之願悉三拜叩頭三搏頰
以謝十方之罪太眞科長齋疲極亦得心拜
但叩頭搏頰不得閉○
次向西方再拜長跪願曰
臣今齋直燒香然燈思眞轉經解拔宿罪千
劫萬愆願從
次東向再拜長跪願曰
臣今齋直燒香然燈思眞轉經解拔宿罪千
劫萬愆願從
○
東方高上九玄玉虛太帝太清玄元上三天○
无極大道太上老君諸君丈人賜谷神王扶
桑大帝君天帝君太徽帝君中黃老君九老
仙都君九炁丈人太清玉陛下上清太眞玉
保王上相東海玉門青華小童君高仙萬聖
至極天尊垂恩曲映特見哀原賜臣行道得
道求仙得仙飛行太空騰景九天拔度七祖
上昇南宮長居无爲永食自然被受
上聖濟度之恩
次南向再拜長跪願曰

次北方无上太空玄洞紫虛元始丈人三天玉
童高上玉晨太上大道君太眞丈人太眞神
王北帝中眞高玄萬仙上聖天尊垂恩曲映
特見哀原賜臣行道得道求仙得仙飛行太
空騰景九天拔度七祖上昇南宮長居无爲
永食自然被受上聖濟度之恩
次東向再拜長跪願曰
臣今齋直燒香然燈思眞轉經解拔宿罪千
劫萬愆願從
○
東方高上九玄玉虛太帝太清玄元上三天○
无極大道太上老君諸君丈人賜谷神王扶
桑大帝君天帝君太徽帝君中黃老君九老
仙都君九炁丈人太清玉陛下上清太眞玉
保王上相東海玉門青華小童君高仙萬聖
至極天尊垂恩曲映特見哀原賜臣行道得
道求仙得仙飛行太空騰景九天拔度七祖
上昇南宮長居无爲永食自然被受
上聖濟度之恩
次南向再拜長跪願曰

臣今齋直燒香然燈思真轉經解拔宿罪千
咎萬愆願從
南方无上太空九玄元始洞靈虛皇玉帝南
極上元禁君南昌司命長生君洞陽高聖上
仙天尊垂恩曲映特見哀原賜臣行道得道
求仙得仙飛行太空騰景九天拔度七祖上
昇南宮長居无為永食自然被受
上聖濟度之恩
○咎萬愆願從
中央太歲上再拜長跪願曰
上聖濟度之恩
臣今齋直燒香然燈思真轉經解拔宿罪千
次向中央无上无巔无極无窮太虛空洞玄古先
生萬道父母紫虛青要帝君後聖九玄金闕
帝君太華玉靈中玄四真高聖中皇上仙天
尊垂恩曲映特見哀原賜臣行道得道求仙
得仙飛行太空騰景九天拔度七祖上昇南
宮長居无為永食自然被受
上聖濟度之恩
禮五帝竟當還向東方誦五帝憂樂之曲旋
行令三周周於南方向坛止但誦經而已不
須又拜也
旋行竟當還北向誦四極五苦頌三篇畢又
三拜九叩頭九搏頰以謝四極之罪謝四極
竟當還東向叩齒三通三捻香祝曰
五嶽五帝神仙使者 二炁正真左右龍虎天
仙地仙飛仙五嶽香官當令招致十方正炁
自然金液丹精芝英九玄玉真交會齋堂洞
觀臣身中使臣學道得道求仙得仙飛行太
空騰景九天玉童玉女侍衛香煙奏達所啓
上御
○高上无極太上大道玉皇几前
叩齒九通咽炁九過都止出戶勿反顧
中元篇曰修中元齋法當書五帝命魔靈旛
置於五方所以爾者上學皆為大魔王千試
令思念不專其不得降故以命魔制之耳事
竟盛之錦囊
朝禮三時食息悉如上九之法
齋竟咸還齋官亦依上元之格但增音謝宿
愆解過之意爾
三元篇曰修上元之法然燈上極九十燈中

可六十燈下可三十燈羅列齋堂左右門閣太歲月建日辰本命行年之上修中元之法然燈上極六十燈中可三十六燈下可十二燈修下元之法然燈上極三十六燈中可二十四燈下可九燈可得悉依上元然燈數亦佳无者亦得依下元之法也

三元篇曰然燈太歲年命上二處令晝夜恒明餘燈白日不須明也

若天雨者但於齋堂然太歲本命二處燈便足餘者可闕也

三元篇目結齋士同齋行香畢當各依其本命燈再拜及太歲上啓乞求願隨其所言也

・太真上元齋品

高上洞真三元齋上元主天下元主地中元主人三元合真上應九玄上元九日以轉經行道思真念神合丹鎮生上求神仙中元六日乞解已身犯科違戒宿結之愆下元三日以拔度七祖解釋九陰死魂生天此高上妙法求仙之本根修之成真輕泄漏慢獲罪三官

欲修行大洞真經三十九章誦一玉檢五老寶經玄女八門修行十二上願誦詠高上玉。文飛玄之章思真行道上求神仙及合神丹飛騰虛空

凡修上元齋法九日清齋未至一日五香沐浴宿齋齋心上至九人下極三人宿入室北向叩齒三十六通捻香三遍長跪上啓

上元太真皇老高上仙都五帝靈官臣等當以今月某日明燈燒香旋行誦經或合隨意所神訶上請監真使者直齋仙官玉童玉女各三十六人監臣等行真上聞

九天高上虛皇玉帝几前
明日登齋奉行上眞宿昔啓奏惟蒙納聽畢
明日清旦齋心入室先向齋堂戸外齋主叩
齒三通思室内生自然紫烟之雲布滿一室
玉童玉女羅列左右微言某正爾入室燒香
行道願眞齋仙官監衛上眞通致玄虛動靜
以聞便入室左回東向向香爐祝曰
上元元靈五老神眞金仙玉童素靈玉女左
右侍香飛仙靈官關九天元始天王虛皇玉
帝臣等等即時燒香誦經願得无極正炁來降
○
入臣等身中受臣口中祕言所啓速聞徑御玉虛高上几前
次左回壯向長跪叩齒三十六通祝曰
謹出臣等身中四肢五體三十九戸上眞靈
官左右飛仙玉虛侍郎五帝五色元皇太眞
飛龍功曹神仙使者各三十六人出玉虛侍
郎飛仙羽節九色耀天之麾五帝五色元皇
太眞手執五帝命魔靈旛飛龍功曹冠帶羽
服金眞鳳章神仙使者交落七元擎持玉案
對立臣前衛臣等口中祕言乘金根紫蓋丹
轅瓊輿飛雲之輪從金仙玉童太華玉女各
十二人左右龍虎騰天羽騎二十四萬衆飛
行紫虛上登九天崚嶒瓊房金暉玉殿紫蘭
之内上登无極无窮至上洞眞九玄元父太
虛玄母元始天王高上玉虛三十九章二十
四眞高聖玉晨太上大道君四司五帝无極
天尊炁係自然玄都元皇大洞三景弟子小
兆眞人臣某甲等因緣福慶轉輪法門得生
人道忝次高玄九天龍書上清寶文貪道樂
眞志願神仙今當入室登齋誦經思眞行道
○
燒香明燈或合神丹隨意加訶謹相率齊心朝禮玉天
上清高上三寶領仙侍郎五方五帝監靈大
夫典齋使者飛仙地仙五嶽靈仙兵馬騎乘
各九億萬衆一合來降營臣等身滅魔消試
辟凶禳患招致自然正炁金液丹精芝英神
仙交會齋堂洞映臣等身玉童玉女侍衛香
煙令臣行道得道求仙得仙飛行太空騰景
九天與心願合三寶齋眞修行事竟啓還本
宮惟蒙監納須報奉行畢
次回還東向向香爐三捻香稱玄都大洞三

景弟子小兆眞人某嶽先生臣某甲今建齋
立直明燈誦經思神念眞行道求仙飛騰九
天（或合神丹隨意所訝）持是功德爲臣等解愆釋罪滅
斷死根降致九天自然正眞列名帝簡書字
上清飛行玄虛得爲眞人歸神无上九玄元
始玉皇三十九帝二十四眞高上玉晨太上
太道君萬仙衆聖无極天尊願以是功德歸
流錄度臣身變化空洞飛行玉清金闕之宮
令故燒香自歸
高上至極天尊得道之後升入无形與三寶
○
齊輪

第二上香願臣某甲等今謹齋直明燈誦經
思神念眞行道求仙飛騰九天（或合神丹隨意所訝）持
是功德願爲十方无極无窮四陲邊域諸名
山隱學已得道法師父母尊親及同學門人
道士賢者各得其道飛行上清歸命
太眞上元九玄衆聖萬仙玉皇天尊願以是
功德一切濟度之恩咸令早得升度飛行上
清今故燒香自歸
虛无太眞上元高聖太上至眞天尊得道之
後升入无形與三寶齋輪

第三燒香願曰臣某甲等今謹齋直明燈誦
經思神念眞行道求仙飛騰九天（或合神丹隨意所訝）持
是功德爲臣等家門九族姻親普天匝地
斷死根降致九天自然正眞列名帝簡書字
上清飛行玄虛得爲眞人歸神无上九玄元
始玉皇三十九帝二十四眞高上玉晨太上
太道君萬仙衆聖无極天尊願以是功德歸
流錄度臣身變化空洞飛行玉清金闕之宮
令故燒香自歸
高上至極天尊得道之後升入无形與三寶
○
齊輪

第四燒香願曰臣某甲等今謹齋直明燈誦
經思神念眞行道求仙飛騰九天（或合神丹隨意所訝）持
是功德爲臣等家門九族姻親普天匝地
斷死根降致九天自然正眞列名帝簡書字
上清飛行玄虛得爲眞人歸神无上九玄元
始玉皇三十九帝二十四眞高上玉晨太上
太道君萬仙衆聖无極天尊願以是功德歸
流錄度臣身變化空洞飛行玉清金闕之宮
令故燒香自歸
高上至極天尊得道之後升入无形與三寶
○
齊輪

第二上香願臣某甲等今謹齋直明燈誦經
思神念眞行道求仙飛騰九天（或合神丹隨意所訝）持
是功德願爲十方无極无窮四陲邊域諸名
山隱學已得道法師父母尊親及同學門人
道士賢者各得其道飛行上清歸命
太眞上元九玄衆聖萬仙玉皇天尊願以是
功德一切濟度之恩咸令早得升度飛行上
清今故燒香自歸
虛无太眞上元高聖太上至眞天尊得道之
後升入无形與三寶齋輪

第三燒香願曰臣某甲等今謹齋直明燈誦
經思神念眞行道求仙飛騰九天（或合神丹隨意所訝）持
是功德爲臣等家門九族姻親普天匝地
帝王國主君臣吏民及蝡飛蠕動蚊行喙息
一切衆生已生未生（此九）歸身歸神歸命
九天高上衆眞玉虛天尊願以是功德一切
濟度之恩咸得免離十苦八難五灾六害九
尼七傷各保福祿長居自然今故燒香自歸
高上无極天眞得道之後昇入无形與三寶
○
齊輪

左回向西北再拜朝禮上方長跪願曰
臣今燒香齋直明燈誦經思神念眞行道求
仙飛騰九天願太眞上元元始天王九玄元
父高上玉皇萬聖帝君至極洞元太虛天尊
特垂高晨玉眞之炁曲映臣身令臣等行道
得道求仙得仙合丹成丹鍊金成金飛行玄
虛騰景太空侍衛聖君上登玉清金闕之宮
次向東南再拜朝禮下方長跪願曰
臣今燒香齋直明燈誦經思神念眞行道求

仙飛騰九天願太真上元元始天王九玄玄
母萬始先生上皇紫虛萬聖帝君至極洞元
太虛天尊特垂明晨之炁曲映臣身令臣等
行道得道願仙得仙合丹成丹鍊金成金飛
行玄虛騰景太空侍衛聖君上登玉清金闕
之宮 比九 玉
次北向再拜長跪願曰
臣今燒香齋直明燈誦經思神念眞行道求
仙飛騰九天願无上太空玄洞紫虛元始丈
人太眞玉皇北帝中眞高玄萬仙上聖天尊
特垂明晨之炁曲映臣身令臣行道得道願
仙得仙合丹成丹鍊金成金飛行玄虛騰景
太空侍衛聖君上登玉清金闕之宮
次西向再拜長跪願曰
臣今燒香齋直明燈誦經思神念眞行道求
仙飛騰九天願无上玄元空洞太始九玄元
素玉眞丈人高聖上仙龍臺玉妃玉虛太虛
天尊特垂明晨之炁曲映臣身令臣等行道
得道願仙得仙合丹成丹鍊金成金飛行玄
虛騰景太空侍衛聖君上登玉清金闕之宮
次東向再拜長跪願曰
臣今燒香齋直明燈誦經思神念眞行道求
仙飛騰九天願太空九玄元始洞靈虛皇玉
帝南極上元禁君南昌司命長生君洞陽高
聖上仙天尊特垂明晨之炁曲映臣身令臣
等行道得道願仙得仙合丹成丹鍊金成金
飛行玄虛騰景太空上登玉清金闕之宮
次向中央太歲上再拜長跪願曰
無上祕要 卷五七

臣今燒香齋直明燈誦經思神念眞行道求仙飛騰九天願无上元巔无極无窮太空洞玄玄古先生萬道父母紫虛青要帝君後聖九玄金闕帝君太華玉靈中玄四眞高聖中皇上仙天尊垂恩曲映特見哀原令臣等行道得道願仙得仙合丹成丹鍊金成金飛行玄虛騰景太空上登玉清金闕之宮

畢還立西方向東叩齒九通三捻香願曰

臣等燒香齋直誦經行道求仙今上慶交會願開陳太華啓靈金仙揚煙四司監映五萬願聞○

帝衛軒衆聖回降旋行三輪飛步空虛朝禮○玉天願道得道願眞得眞願聖得聖願神得神願飛得飛願仙得仙六願八會咸度臣身得乘飛景上昇九玄畢咽炁九遍止

青童君曰時當於西面起旋香行誦西華素靈之曲繞香爐三周於南方壯向便九拜都止

青童君曰凡朝禮之儀亦得心拜而已上元之品清旦嚴裝一時燒香畢聽坐進飲粥心中又一時燒香畢進食自後誦經聽進飲食卧息養神通炁至子時又一時燒香此三時炁上元生炁之時故行道求仙之會世所以一時三願願問九歸於九玄之禮也

九日燒香都畢清旦入室朝禮如法還向東長跪叩齒九通稱玄都大洞三景弟子小兆某甲等稽首再拜上啓

眞人某嶽先生臣某甲等稽首再拜上啓

上元太眞空洞九玄太虛高上玉皇三十九帝二十四眞高聖玉晨太上大道君四司五帝萬道元始上聖至極天尊臣等好道樂仙志騰九玄上詣上眞以今月某日於某郡縣鄉○里中關啓齋直燒香誦經思神念眞行道求仙謁還眞宮進品上仙加爵祿秩隨品署眞當如太眞之儀今臣等行道得道求仙得仙合丹成丹鍊金成金分身變化七十四方下降之祿軿飛行上清騰景九天日月同暉三寶齊輪惟蒙至上監映丹情臣學法未備俯仰之格多不合儀進止犯科或為四司所糾

五帝所執千愆萬罪惟蒙赦貸哀原未悟臣等五體眞仙隨功上詣玄都受秩還臣身中同升飛行太空謹以啓

閭伏須告報臣某誠惶誠恐稽首再拜

建齋之日當輸金眞玉光九天之信置於五方以招神致靈（六九）（八）

○元上秘要卷之五十七

卷五十八至六十四原缺

○

無上祕要卷之六十五

尊誡品

真君曰秀士栖標者難山河崩潰而不虧志道存真者雖寒熱飢渴猶不廢此一往之至也或因風以投閒或挾魅以結痾持一切撥之而勿取昔之道非今道也靈悟苟殊百隙其如予何人閒之亦足以檢撲

真君曰昔莊伯微少時好生道常以入時正西北向別目握固想見崑崙積二十一年後服食入山中學道猶存此法當復十許年後○

閉目乃奉見崑崙存之不止遂見仙人仙人授以金液之方遂得道猶是精感道使之然也

定錄君曰昔有一人好道而不知求道之方唯朝夕拜跪向一枯樹輒云乞長生如此二十八年不倦枯木一旦忽然生華華（二）又有汁甜如蜜有人教令食之遂取此華及汁並食訖即仙如是用心精感之至枯木枯能生此紫華甘津況三秀之靈阿五芝所播植而不數恭山岫洗枝滓穢者良可悲也

昔有傅先生者其少好道入霍山石室中積七年而太極老君詣之與之木鑽使穿一石盤厚五尺許云穿此盤使當得道其人晝夜穿之積四十七年鑽盡石穿遂得授神丹方昇太清為南嶽真人此有志之士也子其識之

昔有劉少翁曾數入華山中拜禮向山如此二十年遂忽一旦得見西嶽丈人授其仙道昔有一人數旦旦詣河邊拜河水如此十年河侯河伯遂與相見與其白璧十雙教授水行不溺法此人見在中嶽得道○

左慈初來亦勤心數拜禮靈山五年許得深進洞玄

右出真誥

是時南園丹霍之阿比室有精進賢者王福度有女各曰阿丘（兒一）曾厥年十六時在浴室中（二）浴香湯自洗見舍光明曲照疑有不常出宇登樹南向望見道真神精煒燁容景煥日女意歡喜又手作禮遙稱名丘曾令遭幸會身覩天尊歸身十方天中之天願賜禁戒遵承法文授諸惡根早得轉輪改為男形萬劫之後冀得飛仙五帝魔王見女發心大願恐過魔界因化作五帝老人往告女曰我受十方尊神使命來語汝靈寶法典吾道方行法使仁愛慈孝為本如聞汝父當出汝身已受人言不可得違宜先從之違父之教仙无由成女答魔言我前生不幸宿無因緣功德未充致作女身晨夕悔念誓守一心用意堅固出於自然生由父母命歸十天誠違父教不如君言魔見女執心秉正不可得干於是便退○丘曾自云道既高邈無緣得暢仍聚柴登墻焚燒我身冀我形骸天中之天願得時暢如之散塵便投身大中紛爾無著身如鄉空俄頃之間已見女身化成男子徑至道前

右出洞玄玉訣經

柔弱品　三

老子曰天下柔弱莫過於烝烝之柔弱莫過於道道之所以柔弱者包裹天地貫穿萬物夫柔之生剛弱之生強而天下莫能知其根本所從生者乎是故有以无為毋无以虛為

母虛以道為母自然者道之根本
右出西昇經

夫水之為物柔弱通也平靜清和心無所操
德同天地澤及萬物大無不包小無不入金
石不能障敝山陵不能壅塞其遊實歸虛芳

高趣下浩浩蕩蕩流而不盡折衝漂石疾於
風矣廣大无疆脩遠大道始於无形終於江
海昇而為雲降而為雨上下周流無不施與
消而復息生而復死是故聖人去耳去目歸
志於水體柔守雌去高就下去好就醜受辱
○如地含垢如海恬澹无心蕩若无已變動无○
常故能與天地終始
右出妙真經

知其雄守其雌為天下溪為天下溪常德不
離復歸於嬰兒知其白守其黑為天下式為
天下式常德不忒復歸於无極知其榮守其
辱為天下谷為天下谷常德乃足復歸於樸
樸散則為器聖人用之則為官長故大制不
割
右出老子道經

無上祕要　卷六五

天下之至柔馳騁天下之至堅无有入於无
間吾是以知无為之有益不言之教无為之
益天下希及之
反者道之動弱者道之用天地之物生於有
有生於无
天下柔弱莫過於水而攻堅強者莫之能勝
其无以易之故柔勝剛弱勝強天下莫不知
莫能行是以聖人言受國之垢是謂社稷主
受國不祥是謂天下王正言若反
民之生也柔弱其死也堅強萬物草木生也
柔脆其死也枯槁故堅強者死之徒柔弱者○
生之徒是以兵強則不勝木強則共強大處
下柔弱處上
右出老子德經

虛靖品

致虛極守靜篤萬物並作吾以觀其復夫物
芸芸各歸其根歸根曰靜靜曰復命復命
曰常知常曰明不知常妄作凶知常容容乃
公公乃王王乃天天乃道道乃久沒身不殆
右出老子道經

老子曰一日遺形忘體泊然若无謂之虛
二曰損心棄意廢偽去欲謂之无
三曰專精積神不與物雜謂之清
四曰反神服炁而不動謂之靜
五曰深居閑處功名不顯謂之微
六曰去妻離子(兄一)獨與道遊謂之寡(五)
七曰呼吸中和滑淖細微謂之柔
八曰緩形縱體以奉百事謂之弱
九曰憎惡尊榮安貧樂辱謂之卑
十曰避盈逃滿衣食麤疎謂之損
○
十一曰動作隨陽應變却邪謂之時
十二曰不飢不寒不喜不怒不哀不樂不遲
不疾謂之和
十三曰愛視愛言愛聽愛慮堅固不費神明
內守謂之嗇
凡此十三混沌為一虛无為大要自窮自極
无為之道乃畢一事不通唯虛為善夫成而
體之精神自息和炁流行入藏筋骨炁鍊形
易與兆俱集輕舉遠遊壽終天畢非獨治身
平首萬國

右出虛無經

山居品

太上曰居山有十事
一不得領户化民
二不得交遊貴勝以求名利
三不得復修行邪呪禁術
四不得賣藥行醫取人錢物
五當與人物有隔不得與世間兒婦黃赤祭
酒同牀席坐
六當朝中日沒人定夜半雞鳴禮敬十方天
○
尊悔過滅惡
七中後不得食穀炁物有穀炁者不得以近
口水玉芝石松术黃精雲英靈飛散苟杞等
藥食无時不在禁例
八山行採藥時三步一彈指十步一(兄一)磬欬舉
足下足當常念道想有神人於(六)崖間路側授
我仙術
九若少得道分未能通達者无自顯揚輕慢
不及
十當念父母生長之恩勿忘此謂十居山修

道之要也

右出昇玄經

凡修六天之文三天正法遊行五嶽履涉川澤當行三天正一之祝威凶滅試召靈致仙之法登山之初當先於山外叩齒九通閉目思五色之雲勃勃四會掩冠一山及我身在雲炁之中良久見五嶽仙官及山形林木草翼獸萬物悉來朝已仰祝曰

上帝出遊日吉時良玉華覆蓋太一扶將左○

海萬道開張役御六丁旋攝五行三天有命蕩除萬凶割落掃穢流金滅殃正法清通嚴○

羅裳所向所之靡不吉昌萬真來朝眷昇玉京畢引炁三十六咽 兄一 七

右出洞玄請問經三天正法經

太極真人曰道士欲山居幽處宜先受經業恭肅事師修諸善功以伏山神山無大小皆有神靈山大則神大山小則神小山神壞人無上祕要 卷六五

亦不立也人不解至法不知修善立功此何以能入山栖乎

右出洞玄請問經下

道言夫學上法思神念道山居靜志修齋誦經轉度七祖身求神仙當行五老赤書真文上法依按舊文皆先叩齒十二通祝曰

玄上高靈元始尊神大聖徘徊萬真臨軒三景敷暉慶雲四陳上吉校圖推算九天今日啓願投刺靈山丹書赤字自然真文上告五帝記名玉篇萬神鑒映日月明言願度願仙○

天地星宿玄照我身三官九府五嶽大神普○

告无窮削除罪根元始大開莫不納言七祖幽魂受福自然三徒五苦永離八難得與三景同暉紫晨轉輪不滅身得飛仙畢讀刺竟投於絕叢之中便散香靈山之上

又叩齒三通向本命祝曰

元始鑒映仙名已書三官九府罪莫不除散香五帝告盟太虛諸如所陳萬劫長居畢仰咽九炁止

右出洞玄赤書玉訣經

呂公口訣入山之日未至百步先却行七步反足乃登山山精不犯人衆邪伏走百毒藏匿

右出真誥

太元真人曰若夫能眇邈於當世則所重唯身也周管外難者則无死地矣是以古之學者握玄籥以藏嶺匿頴鏡於紛霧澄神于山巖之庭顧真於逸谷之畔於是散髮高岫經緯我生暉暉景曜採吸五靈遊躡九道登无曜形投思絶空人事无營開存三炁研諸妙精故能迴日薄之年反為嬰童則入道入道得仙得道成真

右出真迹經

遠俗品

老子曰夫外天地者有天地外其身者而壽命存是以君子善人之所不善壽人之所不樂為人之所不為信人之所不信行人之所不行是以道德備矣

老子曰經戒所言法義所推赫赫興盛不如眇微實以知塵數不如希邪多卒效疾不如遲興者必廢盛者必衰聖人絶智而為无所為言无所言行无所施執能知此偶不如奇多不如寡執賢難隨執仁難可其義少依能諦執之能追

右出西昇經

衆人熙熙如享太牢如登春臺我獨怕若其未兆如嬰兒之未孩乘乘兮若无所歸衆人皆有餘而我獨若遺我愚人之心也哉純純○

兮俗人昭昭我獨若昏俗人察察我獨悶悶○忽若晦寂兮似无所止衆人皆有以我獨頑似鄙我獨異於人而貴求食於母

右出老子道經

太極真人曰士人之學道行當取人所不能取忍人所不能忍斷人所不能斷學人所不能學居人所不能居成功不名度物无極去來守本棄華抱朴執志專一可謂大道之行業

右出靈寶自然經

太極真人曰忍人所不能忍割人所不能割
行人所不能行居人所不能居衣人所不能
衣食人所不能食守人所不能守學人所不
能學也乃鎮以靈藥餐於雲牙尸蟲沉落穢
濁消滅三宮調暢五藏安閑將長齋久思靜
詠洞經馳味衆妙兼以丹液也如是者豈有
不得昇仙之道乎

右出洞玄安志經

夫人生身各有眼耳鼻口心意而行各異唯
有愚者目專利色耳貪音聲意想不端心念
不清手為之行惡隨時積罪結天靈夫唯賢
者獨自不然與彼俗人事事有反目不多瞻
見好不驚耳不信讒不聽亂聲鼻不嗅香芬
芳之腥口不嘗甘茹犯衆生心不想欲財色華
榮手不妄用足不惡行此是道士之行

右出昇玄經

沐浴品

天尊言夫為學者經三元上吉之日香湯自
鍊沐浴五神則炁澄形正神爽結真體不受
穢炁不受塵三關清虛萬邪不干三部八景
洞明身中服御導引五府生薰內外充溢自
然成仙

天尊言常以正月十五日七月十五日十月
十五日平旦正中夜半三時沐浴身形五香
自洗臨沐浴時向南以釜杓煮香湯東南左
轉三十二過開眼思日光在左目上月光在
右目上五星纓絡頭上五色之雲匝繞一身
青龍白虎朱雀玄武師子白鶴羅列左右仙
童執巾玉女散華飛仙乘騎神衛身形便叩
齒三十二通祝曰

天澄氣清五色高明日月吐輝灌我身形神
津內奧香湯鍊精光景洞耀煥映上清炁不
受塵五府納靈罪滅三途禍消九宮惡根斷
絶福慶自生今日大願一切告盟身受開度
昇入帝庭畢仰咽三十二過止沐浴畢冤帶

衣服又叩齒十三通呪曰

五濁已清八景已明今日受鍊罪滅福生長與五帝齊真上靈使即入室依法行道

右出洞玄三元品誡經

青童君曰夫建志內學養神求仙者常當數沐浴致靈炁玉女降不沐浴者故三宮穢汚

右出南嶽夫人傳

紫微夫人曰太上九變十化易新經云若履殄穢及諸不淨處當先澡浴盥解形以除之其法用竹葉十兩桃皮削取白四兩以清水一斛二斗於釜中煮之不令沸出適寒温以浴形即萬殄消除也既以除殄又辟濕痺瘡瘍之疾且竹蘆青而內白桃即却邪而折穢故用此二物以削形中之滓濁天人下遊既反未曾不用此水以自蕩至於世間符水祝漱外舍之近術皆莫比於此方也若沐者並佳

南嶽夫人曰沐浴不獻頻患人不能耳數則蕩鍊尸臭而真炁來入

清虛真人曰每至甲子必當沐浴

紫微夫人曰沐浴不數鬠之性也違鬠反是鍊其濁穢鬠自亡矣

右出真誥

凡存念上道祝除三尸之時常當採取白芷草根及青木香合以東流水煮取其汁以沐浴於身辟諸血尸惡炁亦可和香燒之以致神明若无青木香者亦可單用白芷

右出洞真太上黃素四十四方經

黃帝曰天老以小兆炁知天炁故受兆靈寶五稱符經諸案東井識清潔吉日沐浴齋靜受靈寶符也

正月十日人定時

二月八日黃昏時

三月六日日入時

四月四日日昳時

五月一日日中時二十九日巳時

六月二十七日食時

七月二十五日早食時

八月二十二日日出時

九月二十日雞三鳴時

十月十八日鷄初鳴時
十一月十五日過夜半時
十二月十二日夜半時
此皆天忝月宿東井與神仙合香此日沐浴
神降已也

右出洞玄真一五稱經

天河漩東井　石景水母精　圓光拂靈曜
玄暉瑩高明　元始披重夜　天人逐月生
沐浴瀾池上　龍負長綆餅　金童灑香華
玉女流五星　冠帶濯玉津　鍊度五仙形
○體香萬神降　乘景登高明

右出洞玄二十四生圖經

用水三斛　青木香四兩　真檀香七兩
玄參二兩
合治煮之今得一沸畢澄適寒溫以自沐浴
此天真王女玄水之法名鍊胎神水

右出洞神經

入室品

南嶽夫人靜戶先前右足著前後進左
足令與右足齊畢乃趣行如故使人陳啓通

無上祕要　卷六六

達上聞

右出真誥

明燈品

帝君常居朗瓊之臺金房紫戶之內明玄燈
以自映通遐光於八窓念大真於五形披三
景於帝房虛上降以紫蓋元中給以金童自
願於帝房虛上降以紫蓋元中給以金童自
然號我帝位總掌於玄宮大品生于始妙道
在微芒今以相告子勤奉焉告、
南嶽上元君曰子學神真之道處虛宮之上
瓊房之內不知明燈以自映通玄光於五臟
○之內因得明矣形體之神因得歸也子若能○
暮明燈於本命朝明燈於行年恒明燈於太
歲上三處願念即體澄炁正真光內照萬神
朗清元君奉法施行三年即致夜光童子二
十四人玄光自然而明又不明燈而通光也
得吾此道行之九年身體光明徹視萬里朝
觀自然夜光童子降子之房
常明燈於所住靜室本命之上暮入室向燈
長跪叩齒十二通祝曰
玄光映太陰　八達朗旦明　澄身曲室裏

仰徹曜上清　五清發朗臺　玉芝自然生
洞照通太真　萬神監我形　削滅九陰炁
記上東華名　保我无終休　長與日月并
投度七玄難　南宮更受榮　明光啓玉皇
上受内觀經　天降飛霄輦　騰空馭緑軿
得謁太帝館　進拜玉皇庭
畢再拜向本命仰頭咽液七過止
又佰明燈於行年之上朝向燈叩齒十二通
祝曰
明燈照行年　散光煥八方　嬰嬰色象證
○披釋神祘子　上與玉真通　○
内觀朗空洞　修邈无行蹤　思得玄靈降
仰宗高上道　却我百年期　還反嬰孩容
控轡御飛龍　給我金晨童　侍香履年命
賜我西華女　稽首玉帝房　神來道亦暢
整心注太玄　精感洞虚空　室招神霄降
目瞻仙都公　授過七祖難　度形還南宮
畢再拜向燈咽炁二十七過止
恒於太歲上明燈以通神復願以求真三年
玄光内映神真降授子不死之方當時自有
感應當朝夕燒香叩齒十二通向燈祝曰
燈火映太真　明光徹玄虚　披朗无上道
心注玉帝廬　洞達空同内　神覩形自舒
積感致靈降　心恬理潜敷　朝禮太帝堂
夕誦金真書　逍遥玄洞裏　萬歲反嬰孩
天冠紫霄霞　帝給緑瓊輿　浮遊五嶽巔
適意得所如　七祖免三塗　福慶有盈餘
畢再拜咽液二七過止
若能恒於三處明燈不滅七玄之祖即得去
離十苦上昇南仙一身澄正神真來降夜光
○自明通於表裏
右出洞真天開三圖七星移度經
明燈頌
太上散十方　華燈通精誠　諸天皆亦然
諸地悉朗明　我身亦光徹　五臟生華榮
炎景照太无　遐想繁玉清　丹精寄太无
玄陽空中響　舍形滅苦根　幽妙至真想
垂華不見實　因緣示光象　我身亦如之
乘化託流景　夜光表陽丹　迢迢照靈室
諸天普光顯　諸陰即已滅　我神亦聰明

恒玩智與慧心 道遥適道運 遷謝任天勢
攀形躡空洞 夜燭煥流萃
凡見然燈皆當微叩齒三通而誦此文
太微天帝曰徒然燈而不知此誦六天魔府
不過人死命八方諸天不違玉童玉女飛天
神人不降於子矣十方三界不度兆仙名於
東華南宮不受子七祖父母化生之道
右出洞真智慧大戒經

右出真誥

青童君曰夫精思者當先燒香於左右
右出道迹經

○

叩齒品

叩齒之法左左相叩名曰折天鍾
右右相叩名曰折天磬
中央上下相對叩名曰鳴天鼓
若卒遇凶惡不祥當折天鍾三十過
若經山辟邪威神大祝當椎天磬
若存思念道致真招靈當鳴天鼓
叩齒雖一其實有左右上下也故凶惡而畏
天鍾之響山神而憚天磬之動招神而肅天
鼓之震矣宮商有節希微內感不可以一槩

凡十二種別擣絹篩之畢內蜜十兩更擣三
萬杵內器中密蓋蒸香一日畢更審和擣之
丸如梧子以青繩穿之日曝令乾此三皇真
元香珠燒此皆香徹九天
右出洞神經

南嶽夫人曰燒香時勿反顧反顧則忤真炁
便致邪應
右出真誥

青童君曰夫精思者當先燒香於左右
右出道迹經

○

叩齒品

叩齒之法左左相叩名曰折天鍾
右右相叩名曰折天磬
中央上下相對叩名曰鳴天鼓
若卒遇凶惡不祥當折天鍾三十過
若經山辟邪威神大祝當椎天磬
若存思念道致真招靈當鳴天鼓
叩齒雖一其實有左右上下也故凶惡而畏
天鍾之響山神而憚天磬之動招神而肅天
鼓之震矣宮商有節希微內感不可以一槩

合上元香珠法 見二
用沈香三斤 薰陸香二斤 青木香九兩
雞舌香五兩 玄參三兩 雀頭香六兩
占城香二兩 白芷二兩 真檀四兩
艾香三兩 安息膠四兩 木蘭三兩

求也千章萬事皆當如此叩齒之道演矣鐘鼓之音別也是以道數不可乖錯術法不可雜亂乖錯則有暗昧之敗雜亂則有黷毀之禍非寘寘之无貫行寘貫之无序道之不成事之不驗良由求真之塗不可履轍迹而多忽折天鐘三十過謂无他祝始行此以除不祥耳若有所案行隨本法叩齒之多少不必須折三十過

右出洞真太上隱書經

凡上請叩齒咽唾法皆各有方先後有次不得亂雜使真靈混錯也夫叩齒以命神咽炁以和真納和咽六液以運入制神須鳴鼓而行列凡存修上法禮祝之時皆先啄齒上下相叩勿左右也一呼一吸令得三叩為善須禮祝畢更又叩齒乃得咽諸炁液此名為呼神和真以求昇仙

右出真誥

呪請品

凡道士隱跡山林精思感靈或讀洞經發響之時多為北帝大魔試敗於人兆每至昏夜當叩齒三十六通畢乃祝曰北帝大魔王受事帝君前泉曲之鬼四明鄧山千妖混形九首同身神虎放毒賊滅雷霆神公吐祝所戮无親太微有命攝録山川鳴鈴交擲流煥九天風火征伐神鋒千陳凶邪伏滅萬精集殘妖毒敢起受閉三開請依洞法莫不如言祝畢又叩齒三十六通此為三天正法祝魔神方常能行之則神兵侍衛山川攝精千妖交閉萬邪不干

凡道士行來獨宿山林廟座之間饒有魔精惡鬼之地當先啄齒三十六通閉炁微祝曰

大帝陽炁四羅幽開千妖萬毒敢當吾前神獸重吻剖腹屠肝神功使者守衛營蕃黃元師兵斬伐妖鬼賊滅千魔摧落凶姦絶種滅類取命梟殘玉帝上帝清蕩三元祝畢又叩齒三十六通此名為太帝揮神內祝塞滅萬魔之法常能誦之則神兵見衛萬鬼受事千妖永伏

右出洞真黃素四十四方經

諸以啓願求道投刺行事莫不悉先東向叩

齒三通捻香呪曰

无上三天太玄元始三炁太上老君召出我身
中三五功曹左右官使者左右捧香驛龍騎
吏侍香金童傳言玉女五帝直符各三十六
人出開啓此間土地四面真官我正爾燒香
開啓願得十方正真之炁入我身中令所啓
上聞徑御
无上至真大聖尊神玉帝九前
凡學道有所求願及修行上法不先開啓則
為魔邪所干不得上達所修无感神明不鑒
徒勞无益

道言夫學上法思神念道山居靜志修齋誦
經轉度七祖身求神仙當行五老赤書真文
上法依按舊文皆先叩齒十一通呪曰
玄上高靈元始尊神大聖徘徊萬真臨軒三
光二十一景同暉紫晨輪轉不滅身得飛仙
畢讀剌竟投於絶巖之中便散香靈山之上
又叩齒三通向本命祝曰
元始鑒映仙名已書三官九府罪莫不除散
香五帝告盟太虛請如所陳萬劫長居畢仰
咽九炁止
右出洞玄真文赤書玉訣

无上祕要卷之六十六

卷六十七至七十三原缺

无上祕要卷之七十四　見三

啓志願品

帝君五願求仙上法常以九月九日十月五日三月四月八日七月七日此五願十會之時也上登太極瓊臺玉殿金室之内存五願於閑宮希玄真以自降虛无啓以玉章金音暢於太空召五帝以衛靈慶萬會於丹房故有感而致真真感發而降焉是其日當沐浴清齋入室燒香心拜四方正東向平坐東向是常陽始暉之方也叩齒三十六通○

第一上願我生自然之氣氣結成我身身與五願一切衆生已生未生同保日月三光有道之人七玄之祖上昇南宮天下之福靡有不當四方五願並會玉堂

次上願九玄扶養我身魂魄真神恒居我宮上通天仙下遂洞淵願天願地願風願雲願神五願一合定籍長生天降紫煙地衛五靈乘雲駕虛飛輦緑軿上造金闕進登玉清慶及七祖更受胎生

中願亦五得道本根願陰願陽願太空願太无願太玄上宴玉房與帝因緣遊貯生闕披身於五嶽之頂飄飄九霄之際出入開闔之浪○九天元父定籍玄母記年挑康結精保固○

丹田身騰金闕名書玉篇七祖解脫福慶來臻

下願亦五願太虛願太有願太真願神仙運重移脫死戸之外願天地為我父母三光衛身壽年萬神守九源之孔真靈降自然之氣八方五願舉嶋而會五願既畢叩齒二十七通呪曰

太帝上元帝一玄經五雲散景藝徽三清玉

帝主封掌十天總領羣生、

四願與无俱生與无俱死死而又生生為

疆

友裳乘虛駕空出入帝宮衆慶來臻萬壽无

三願我身生萬怪七十二光奇毛異骨飛羽

童玉女燒香侍靈上願開陳與我合形使我
神仙上昇帝庭北帝落死南柩注生東華金
格得上我名无窮之願與我齊并呪畢又叩
齒三十七通仰咽炁五通止
則玉華侍衛玉童散香上徹九天感應帝皇
五年如此真神見形天下十方有道之願无
不降子之情
右出洞真天開三圖七星移度經
帝君十二願篇目曰
○
願天願地願風願雲願陰願陽願太空願太
无願太虛願太有願自生願神生
玄毋八間篇目曰
願玄毋與我俱生於生氣之間與我俱存於
日月之間與我俱保於九天之間與我俱食
於自然之間與我俱飲於飽河之間與我俱
息於玉真之間與我俱寢於仙堂之間與我
俱遊於三玄之間兆在別室常當讀是經不
忘須臾此為內願帝君開善八間者矣今五
嶽諸仙及神州仙女猶乃酌瓊膏而嚥蘂腴
說大願陳八間期太素奉三元志霄最為玉
真挾七世入廣寒豈況世中之庸猥五濁之
微賤者哉當何可揩而不修閒而不為邪夫
形神雖精苦於生生而七世有罪而不解者
已亦必无仙藁也是須啓大願陳八間以釋
其積結耳七考既福兆乃不死不死者乃得
道之宗本為仙之根始志行是業者可不免
屬於長存哉
九天帝君十二願篇目曰
上願九靈玄毋八門神簡迴元五通穰除世
○
殃上福七祖身致神仙靜於密室散香正煙○
而讀大洞金華經曰
北極天皇太乙帝君玉清紫虛二景明圓无
上大道太素三元四方五老六甯七晨八上
九靈隱道迴元玄毋五通金華高仙司命天
師主生天神太微天氣以醮煙因緣上願九玄
謹晓扶魂明真元氣並來在身仰招元上五
通太仙俯逮无下隱道迴元七世積罪今為
告散受福南宮灑香八門願天願地願風願
雲四願一合定籍長生天益胎根地助曜靈

神風八扇景雲流盈我與帝君同飆上清觀
眄北玄解帶玉庭慶加七祖玄考利貞上願
四達壽與日傾
中願亦四領理帝書願陰願陽願太空願太
无三五明神七九所居帝君元父定生之初
玉皇凝駕常在我廬我存紫房泥丸桃康凝
陰固血魂生太陽靈空映暉太元震長空无
九氣與我黃裳七考介福受仙南宮
下願亦四長生仙府乃願太虛又願大有神
存九天形遊真宇帝君混合迴旋七九禍去
○
我室福來我取惡言消忘順言善愈
復願自生天地為父復願神生和氣為母迴
元五通有除罪垢福冠七葉超生彌久願言
高皇帝君合唱唱音逸霄八響萬暢靈翰逆
衡千真同賞從劫至劫中常會十二慶大哉
帝君恩普萬福迴元鏡又願八間玄毋造神八
問之唱九靈洞明
上願玄毋與我俱息於玉真之間浩哉上座
映虛天人合符飛真淩羽我與之俱天樂娛
心脫離百憂七玄擁慶上靈所扶
次願玄毋與我俱存於日月之間三光之際
大帝併軌青旄綠蓋華軿繡帔錦服玉帶携
提五老同賓四大入宴華騫出眄八外
三願玄毋與我俱保於九天之間乃凝真圓
朧炁心內練氣溢雲堂感神萬千身升九霄
考福重玄散帶空洞撫輪累天吉享七世更
生為人我保太真與日同年
四願玄毋與我俱食於自然之間冰離三塗
長會自然七寶玉飴金丹紫芝隱芝右拯左
拾夜光鳳脯虎沫雲琅瓊霜奇味一御身拂
○
太空
五願玄毋與我俱飲於匏河之間而流津萬
崖既清且甘迴水玉精靈潤碧藍上注絶霄
流源神堂橫波鬱踊鼓扇太空浮遊浩清飲
激東蒙高揖霞裳寄樂滄浪七考得仙介福
洋洋體誓九河所向咸康
六願玄毋與我俱息於玉真之間浩哉上座
淵邈霄清五老羅室玉華告靈西王飛軒策
羽流軿與我俱息九玄之庭慶鍾七考受胎
更生身棄瓊宇神栖圓明

七願玄毋與我俱寢於仙堂之間幽眇靈房
玄華四陳朱宇鳳構明光映軒金床玉榻紫
帷龍門上座玄皇中席天真我處其右携帶
纓綿大福七考受書更仙
八願玄毋與我俱遊於三玄之間乃逸轡太
漠迴軿三玄五靈扶骨王毋比有舞輪神丘
停駕九天定書太上受位為真雌一元混從
億至千洞經八響七祖獲仙從劫至劫常會
八間八間在何永哉因緣五老降福道德誌
誌萬氣上生固保泥丸言願既畢日月同年
○
太哉虛生毋動靜八門間
右出洞真黃素四十四方經
凡八節之日皆三天仙靈朝宴禮會之日也
兆修行禮願朝神之時皆當齋用此日至於
朔望朝禮非上法凡是其日欲行禮願陳祝
之時當先叩齒七通心拜四方微祝曰
上清玉帝三素元君太上高靈仙都大神今
日吉日八願開陳上願飛霄長生神仙中願
天地合景風雲下願五藏與身常存次願七
祖釋羅脫愆又願帝君破伐胞根六願世世
無上祕要　卷七四

智慧開分七願滅鬼賊斬六天八願降靈徹
見東西上願一合莫不如言願神願仙上朝
三元祝畢又拜如初亦適意所陳求解脫七
祖之愆羅及首身之罪狀以續於行事之後
也此名為三元八朝隱祝上願神仙之要法
也行之三年則七祖父母及已之罪都解釋
矣後玉華降衛感會神明八願開陳必獲靈
要之要契
右出洞真黃素四十四方經
道言若見居家妻子當願一切早出受獄攝
○
意奉戒
若見飲酒當願一切制於命門以遠禍亂
若見彩女當願一切守情忍色志慕在賢
若見淫人當願一切除棄邪念翹心禁戒
若見婦人當願一切履信正化日入法門
若見衆生當願一切推人无爭懷道安世
若見善人當願一切時刻存念仰軌其道
若見惡人當願一切棄凶即吉不犯王法
若見貧人當願一切損身施惠後受大福
若見富人當願一切救濟萬物世世受祿

若見貴人當願一切承其教旨悉合典訓
若見賤人當願一切勤修匪懈各得所為
若見帝王當願一切奉仰王道孝如父母
若見主相當願一切受其教制四方歸仁
若見兵甲當願一切各念仁心天下讓賢
若見王子當願一切日歌太平係國承家
若見賢人當願一切履行其德道為世宗
若見異學當願一切明解教本得道如神
若見栖山道士當願一切悉見道門速得昇仙○
若見教化當願一切親受聖教皆為淵博○
若見聖人當願一切尊禮侍見諸國普瞻
若見仙人當願一切真道悉成飛昇天堂
若見城郭當願一切嚴整修飭以道為基
若見大國當願一切歸崇慕德若水注海
若見小國當願一切知止虛冲安其所居
若見市朝當願一切羣賢雲萃悉弘正道
若見靜觀當願一切功德巍巍天人得志
若見齋戒行香當願一切道德日新庠序雅正

若見誦經當願一切盡上高座咸聽聖旨
若見棲觀當願一切洞視十方无有隱藏
若見高山當願一切立德如彼无復退轉
若見大海當願一切智思无量輔成家國
若見栖誼茂林當願一切學成儒宗養徒數

若見淨手當願一切常執經書无時暫輟
若見善口當願一切耽詠洞經日新不厭
若見動足當願一切超步三界飛行上清
若見靜止當願一切滅景停真安閑空寂○
若見飲食當願一切棄累入淨存得道味○
若見大藏當願一切除其災害施為福田
若見疾病當願一切以道自庇免此苦厄
若見死喪當願一切學道常存濟度三塗
若見漁獵當願一切不為罪始終入无為
若見夷狄當願一切賓王中國不生邊地
若見少年當願一切及時學問遂成令名
若見老病當願一切以道攝生不更衰耄
若見三光當願一切並明靈曜闇冥即消
若見雲雨當願一切患澤盈溢无所不宜

若見素雲當願一切常居潔白逍遥自在
若見靈風當願一切蓋懷按散德流遐通
若見深水當願一切洗垢清虛平等其心
若見名香當願一切受姿芳盛衆穢肅然
若見好華當願一切樂散諸聖相好具足
若見車馬當願一切得道无為乘鳳駕龍
若見絃歌當願一切玩經散說以道娛樂
若見福食當願一切无不飽滿世享天厨德
流主人如水歸海宗廟胤長常居貴盛世與
四輩俱生王家
○
若見致悔當願一切禍滅九陰福起十方德
如山海莫不興隆七世生天子孫賢忠富貴
羣龍所欲皆從學道飛仙駕雲乘龍道士坐
卧常念願我四大合德同體道真
右出洞玄定志經

學道由丹心　奉師如至親　抱景偶清虛
孜孜隨日新　衆人未得度　終不度我身
大願有重報　玄德必信然　陰惡罪至深
對來若轉輪
右出洞玄隱注經

仙公請問太極真人高上法師曰人根本行
何修而見世受福家門端正子孫昌盛與善
因緣世世不絶上生天堂下生人間侯王之
家聰明儒仁敬信經教愛樂山水常誦微言
終得仙道

法師答曰善哉子之問也夫人生各有本行
宿緣命根種種相因願願相隨以類相從展
轉相生禍福相引是以世世不絶玩好不同
用心各異皆由先願也欲修道結緣賢聖當
奉行大戒廣建福田弘始功德或致飛仙或
○
致天仙或致地仙或致命過生天堂或致為
鬼神或致為六天大魔王官屬或致命過俓
生侯王之家人中之尊或為一切所仰賴富
有天下或致才智聰明或致姿容端偉聲氣
清香或致人愛忠心孝貞潔簡素或致善屬文
翰動靜可則或威嚴寂肅檀越所難或致
蔦好三寶供養彌勤愛樂山水清淨戒經燒
香齋戒或致禮拜玄宗或致轉女為男華容
秀顇或致家門肅清世世因緣順其本願善
賢來生為我子孫安貴无極或致見世收福

命終受報或致後生獲慶得我宿功夫道何
為哉以無心而應衆生四輩修福德當有本
願福之報也皆緣于于時立願耳功德既設
志願亦定其報乃猶暮以待旦矣世間人民
偽薄不信法言各稱鬼黠自用其意輕忽宿
命以為妄造誹笑至經以為虛誕而厚積嗜
慾坐施立待報望速而應悠遠令玄教遲昧
世道交喪天人塗炭皆由其身立行致之太
上所以痛心矣

南極上元君曰夫求仙之道皆當先願而後
求願感而致靈亦願之大也願亦无所不包
福亦无所不覆慶亦无所不流可謂觸願善
矣若能精心在願願亦无不響應

右出洞玄請問經

元上秘要卷之七十四　　兄二

元上秘要卷之七十六

服五氣品

元始赤書五篇真文生於太空之中天地未
光開闢未明潛結元根三景成玄五氣行焉
五色分彩煥照五方置以五帝導以陰陽輪
轉九天之紐運明五星之光植五嶽以安鎮
澳五府以養神是以至真之人常依陽光之
始明上導元始之炁下引玉泉之流芳致元
精於太極招五帝於靈童溉之者不衰存之
者无窮迴萬劫而更始保五牙於頹容實靈
○

寶之妙訣恢萬聖之玄宗

修養青牙導引東方九氣青天之法

常以立春之日雞鳴入室東向九拜平坐叩
齒九通思東方安寶華林青靈始老君姓爛
諱開明字靈威仰形長九寸頭戴青精玉冠
衣九氣青羽飛衣駕乘蒼龍之輿建陽旗從
神甲乙胡老之官九十萬人從九氣青天中
下來降室內須臾化生青氣鬱鬱如雲之沓
煙貫霞已形從已口中而入直下肝府又思
木星煥明東方光照我身皆令分明竟便開

目仰呪曰
九氣青天元始上精皇老尊神衣服羽青仗
御天官煥明歲星散暉流芳陶溉我形上餐
朝霞服引木精固養青牙保鎮朽零肝府充
溢玉芝自生迴年億劫色反童嬰五氣混合
天地長并畢引青氣九咽止便服東方赤書
玉文十二字
右十二字則九氣青天之名導引青帝九氣
服食青牙皆朱書白紙上存思訖而頓服之
則氣不招而自降青帝應聲而見形五牙堅
○固於東嶽肝府玉芝而自生靈童齎真文於○
神仙度世萬劫不傾
寢側青要輔翼而使令九年積感變化立成
常以鷄鳴陽光始分東向叩齒九通摩兩掌
令熱以手掌拭面目九過仰呪曰
東方九華服食青牙延我壽算飲以朝霞畢
便以舌料上齒之裏舐眷三過令玉泉滿口
咽之三過又引青氣九咽令鎮肝府之中畢
修養丹牙導引南方三氣丹天之法
常以立夏之日鷄鳴入室南向三拜平坐叩

齒三通思南方梵寶昌陽丹靈真老君姓洞
浮諱極炎字赤飄岑形長三寸頭戴赤精玉
冠衣三氣丹羽飛衣駕乘丹龍玉輿建赤旗
從神丙丁越老之官三十萬人從三氣丹天
中下來降室內須臾化生赤氣煥煥如火之
明貫霄已形從已口中而入直下心宮又思
火星煥明南方光照我身皆令分明竟便開
目仰呪曰
三炁丹天朱宮靈童元始上老參駕赤龍丹
羽飛衣錦帔明光驅策天官運導陰陽三氣
○吐暉灌我終宮亦子保鎮練牙飾容朝餐朱○
景玉芝滿充迴停劫年朽骸反童長齡天地
永享無窮身生水火變化百方畢引赤氣三
咽止便服南方赤書玉文十二字
右十二字則三炁丹天之名導引赤帝三炁
服食丹牙皆赤書白紙上存思訖而頓服之
則引赤氣而流溢芳芝玄注於絳宮赤帝絡
真於存思受赤文於靈童保丹牙以永固食
三炁於祝融策赤圭以通靈運五篇以召神
長齋感靈於太寂上天書名於南宮可謂坐

致而不難永享而無窮
常以雞鳴陽光始分南向叩齒三通摩兩掌
令熱以手掌拭面目三過仰呪曰
南方朱丹服之益顏飲以丹池永保長安畢
以舌料下齒表舐脊漱口令玉芝滿口而三
咽之又引赤氣三咽令鎮心宮之中其道畢
修養黃牙導引戊己十二氣中黃天之法
常以春分夏節秋分冬節四日雞鳴入室向
王十二拜平坐叩齒十二通思中央玉寶元
靈玄老君姓通班諱元氏字含樞紐形長一尺二寸頭戴黃精玉冠衣五色羽衣駕乘黃
龍玉輿建黃旗從神戊己傍老之官十二萬
人從十二氣黃天中下來降室內須臾化生
黃氣勃勃如景雲之吐嘘貫霄己身從口中
而入直下脾府又思土星煥明中央光照我
身皆使分明閉目仰呪曰
仙練八威表裏洞明常生不衰通真達靈昇
入太微畢引黃氣十二咽止便服中央赤書
玉文十六字
右十六字則中黃天名導引黃帝十二氣服
食黃牙皆赤書白紙上存思訖煩而服之則
上引元氣於九天下注玄膺於妙門太倉无
粮而自充脾府不澳而自薰黃老應響以玄
和靈童披襟而告文黃素運走給命東西妙
哉玉訣為萬仙之端
常以雞鳴陽光始分向王叩齒十二通摩兩
掌熱以摩拭面目十二過仰呪曰
中央戊巳昂昂太山服食精氣飲以醴泉畢
以舌料上玄喉取玉泉咀嚼三通咽之又引
黃氣十二咽令鎮脾府之中其道畢
修養素牙導引西方七氣素天之法
常以立秋之日雞鳴入室西向七拜畢平坐
叩齒七通思西方七寶金門皓靈皇老君姓
上金諱昌開宇伯寶形長七寸頭戴白精玉
冠衣七氣白羽飛衣駕乘白龍建素旗從神
庚辛氏老之官七十萬人從七氣素天中下
身脾府鮮開養牙餐精萬神總歸檢魂制魄

來降室內須臾化生白氣浩浩如秋雲之羅
天貫霞巳形從口中而入直下肺府又思金
星煥明西方光照我身皆使分明便開目仰
呪曰
金靈七門皓映西華中有素皇元始之家叅
駕白龍七氣嵯峩徘徊玉門散精朱霞金星
吐暉芳芝滂池玄澳我身養我素牙明石鮮
光萬劫不祖服以流泉餐以太和九天上帝
給以玉華保年住顏三景敷羅長存天地三
光同霞畢引白氣七咽止便服西方赤書玉
○
文十二字
右十二字則西方七炁素天之名導引白帝
七炁服食素牙皆赤書白紙上存思訖頓而
服之七炁天神玄注素暉以灌漑明石自生
玉芝以潤肺宮開明而納真太倉不哺而自
薰素雲應響而驅策叅乘九天之門養之不
休壽與元始同年
常以鷄鳴陽光始分向西叩齒七通摩兩掌
令熱以摩拭面目七過仰呪曰
西方明石服之延年飲以靈液可期神仙畢
以舌料齒上砥脣漱口令玉芝滿口便三咽
之又引白炁七咽令鎮肺府之中其道畢
修養玄牙導引北方五氣玄天之法
常以立冬之日鷄鳴入室北向五拜畢平坐
叩齒五通思北方洞陰殆單辭絶五靈玄老
君姓黑節諱靈會字隱侯局形長五寸頭戴
玄精玉冠衣五氣玄羽飛衣駕乘黑龍玉輿
建皂旗從神壬癸羌老之官五十萬人從五
氣玄天中下來降室內須臾化生黑氣暉暉
相沓光若流星之煥曜貫霞巳形從口中而
入直下腎府又思水星煥明北方光照我身
皆使分明便開目仰呪曰
北方玄天五氣散靈上有大神始老无精駕
龍建旗遊宴上京是日元吉慶雲數榮飛芝
流灑玉池四盈玉女玄澳灌我身形腎宮充
鎮朽牙堅生府納真氣上通神明五老降接
仙道早成變化水大衣服羽青飛行太空遊
造紫庭壽同三景萬劫長齡畢引黑氣五咽
止便服北方赤書玉文十二字
右十二字則北方五氣玄天之名導引黑帝

五氣則食玄牙皆赤書白紙上存思訖頓而
服之則玄老眞籍於朱陵靈童題簡於赤文
五氣流芝溟於枯宅玉泉滂池生於端門神
鎮靈闕腎府生黃蕉太玄玉女役使東西萬劫
不衰玄老同存

常以鷄鳴陽光始分北向叩齒五通摩兩掌
令熱以摩拭面目五過仰呪曰

北方玄滋服食去尸飲以玉飴身騰太虛畢
以舌料下齒裏砥脣漱口令玉芝滿口三咽
之又引黑氣五咽令鎮腎府之中其道畢
○

右出洞玄元始赤書經

咽雲牙品

太極眞人服四極雲牙神仙上方南嶽夫人
受清虛眞人方

常以鷄鳴平旦眠坐任意叩齒九通乃陰呪
曰

東方青牙紫雲流霞三素徘徊玄霜玉羅服
食晨暉飲以朝華呪畢以舌舐接上脣之外
取津咽液三十過行之十年東極老人來
至授子丹青眞文

次又陰呪曰

南方朱丹霞曜太微九道絳煙散布景輝服
食靈晨飲以丹池呪畢以舌舐接下脣之外
取津咽液三十過行之十年南極老人來至
授子丹景

次又陰呪曰

西方明石飛霞金液服食太明素靈之精飲
以玉酒神華啓靈使我登虛上昇高清呪畢
以舌舐上脣之內接取津咽液三十過行之
十年西極老人來至授子素符威神

○

次又陰呪曰

北方玄滋慶雲啓胎綠霞敷晨紫蓋蒼旗服
食月華飲以瓊飴呪畢以舌舐下脣之內取
津咽液三十過行之十年北極老人來至授
以玄錄寶明

次又陰呪曰

戊己之元黃素五雲四霞紫觀八景九晨二
時徽暉七明靈尊和精灌氣服食中元琳華
龍胎飲以醴泉呪畢以舌漱滿一口之中玄
膺內外及齒舌之間上下表裏通布取津液

隨咽之三十過行之十年中央元君上皇玄
黃老君來降授子黃氣陽精藏天隱月遯景
綠章有青腰虎書俱與四老一合上昇
此玉經上訣致二老之道絶穀去尸面華生
童寒暑不避灾苦无傷神仙精明延年進紀
益壽一萬萬劫限之期當得九琳玉液八瓊飛
精則合終二景天地同符
右出道迹經
餌玄根品
食玄根之氣使人體中清朗神明八聰身有
日映面有玉澤眼生明光齒合紫氣長生不
死服吸朝液懸粮絶粒道要於金醴事妙於
水玉所謂吐納自然之太和御九精之靈氣
者也天道之為用貴自然也德之為靜尊恬
愉也攝自然以裁真抱恬漠以却邪者則横
犯不生飛害自滅此乃三五七九之義可謂
要道之旨
兆卧旦起之時存口中有一白氣大如鷄子
黃鷄子黃之外又有五色五色氣宛轉自生
結澁外須臾乃滿心口中名曰三五七九之
氣玄根之精也又存心胃口之中有一女人
如嬰兒之形无衣服也正立胃管中張口向

胃管門口號曰九天玄女灌注魂液仰嗇口中鷄子黃之五氣也常漱滿口中內外上下以舌迴吸日氣五色津液滿口吞之存使津液下入玄女之口如此五過畢又叩齒三過微祝曰

玉清高上九天九靈治存玄中人胃清泠金和玉映先自虛生名曰淳鍠字曰元精練魂拘魄心開神明服食日子金華充盈良久都畢以手拭兩目二七又以兩手相拭極摩面眉之間戶牖之際小令熱使熏然此太上服三五七九日子玄根之道○

无上祕要卷之七十六

卷七十七原缺

无上祕要卷之七十八

地仙藥品

太上道君曰其下藥有

松柏陰脂　山薑伏精　菖蒲門冬
巨勝黃精　菊華枸杞　崖蜜茯苓
桃皮澤瀉　萎蕤黃連　椒麻地黃
赤板朱英　雲飛水桂　
右其類繁多略舉一端服之為能小益不能永申高可七百年下可三四百歲恐不便長享无期上昇清天也亦能身生光澤還白童顏役使千神得為地仙陸行五嶽遊浪名山○

又漸求上藥以自改新則易為階級之進何必守故而不遷取其限以沒茵然此等道宜柔弱温仁至心一意潔體清淨調和五藏安形合景存保百神守魂鍊魄藻蕩澤藏遊心重玄情无流華之慾抱一獨往懷无娶塵之累薰辛五刺不近於口肥滋血味不經於腸山居空處不營外事乃上可以耽玄存真召神符靈下可以餌食八石呼吸液津也

其次又有　飛鍾鍊煙　陽水月華
三十六芝　填生五藏　鍊貌易軀
五公之腴　金粉玉米
瑰茝雲屑
右亦能延年益壽可至萬歲

其次又有
玄水雲華之漿　五黃鬱雲　中精千石
餧飯衆青　朱英白車　飛節之實
流馬紫木
右服之立使人長算千紀日服日延年隨藥○
○進命與藥遷无窮之靈物不死之奇方夫長
筭千紀時但服一劑而已

天仙藥品

東瀛白香　滄浪青錢　高丘餘粮
積石飛田　太虛還丹　大泰玄堅
長光流草　雲童飛干

右亦能使上飛輕舉超體霄真矣此天仙之
所服飛神之所研非陸遊之所聞山客之所
見又當知九化十變隱地八術然乃後能廣
遊玄空倒步天阿乘雲駕龍凌騰天矣

無上祕要　卷七八

第五芝名白科玉芝剖食其脏拜為三官真
直御史
右出洞真太上智慧經

太清藥品

太清九轉　五雲之漿　玄霜絳雪

騰躍三黃

第三芝名鵝胎芝其色紫形如葵葉上有鵝
像如欲飛狀光明洞徹得食一株拜為太清
龍虎仙君正一郎中
又云第四芝名夜光洞草芝其色青其實正○
○白大如李子高三四尺其葉似栢夜視其實
如月光洞照一室一株有九實實墮地須臾
轉大如徑七寸鏡磐著地厚一二寸許夜視
如牛目動眄以視人得食一枚拜為太清仙
宮左御史

太極藥品

其次太極之品
四真常珍　乃曰九石鍊煙
冠旨流珠　琳華石精
紫華虹英　丹液玉滋
丹鐘金液

第一芝名龍仙芝似交龍之相負也以葉為鱗其根如蟠龍得而食之拜為太極仙卿又云第三芝名參成芝赤色有朱光煒煒扣其枝葉如金石之音折而續之即復如故得而食之拜為太極真人

上清藥品　幽芝

其次上清幽芝　有八光太和　斑龍黑胎
太上九時　出于西丘　七玄飛節
文虎白沫　雲漿琳酒　玄圃琅腴
九孔瓊珠　金生青敷　閬風石脂
○鍾山白膠　蒙山白鳳　王脞靈丘
黑河珊瑚　東英朱菓　九卿交結
倉鸞金血　瓊華玉實　流淵鯨珠
太微紫麻　赤河絳璧　北汲太極之井　中掇丈朱之脉
雲庭神桃　昆園平崔　夜精日草
青津碧秋　真宮鬱壇　玄都三蓋
左服玉童之光　右抱玉女之氣　上招神光
下飲玄瀨　俯採蘭園之瑾精　仰摘圓丘之紫榛
白水靈蛤　八天赤鼉　萬載一生

流光九隊

右有得食之後天而逝此天帝之所服太上之寶貴非太極之所聞中真之所逮誦其章可以奇流永生諷其名可以起疾斬邪精

玉清藥品　見上

六淳發榮　玄光八角　風實雲子
帝垣玉閭　金敷英英　廣天黃木
昌成玉蓁　夜山火玉　建乃風林鳴酢
西瑤瓊酒　中華紫蜜　北陵綠阜
絳津金髓　日精月華　朱河琅子
○蓬山文醴　濯水七莖　崩嶽雷柳
菟採玄郭之綺葱　仰漱雲山之朱宴　夜牛伏骨
神吾黃冰　空洞靈瓜　四劫一實
寅域騶膽　炎山夜日　東振扶桑之丹橑
俯探長淵之文藻　上和九轉之飛玉　下啖青玄之雲實
太虛結鍛　素女懷抱　紫虬童子
九色鳳脯　太極隱芝　絳樹日道
太上虹李　天漢大草　南宮巨珠
西鄉扶老　三梁龍華　靈妃所討
右有得食之後天而老此玉清之所服太上

之所寶可以上飛景霄分晨億道守鎮皇精
朝注九腦然斯道至大妙靈映邈非血食肉
人所得備悉但聞玄音以散濁聽風氣而逐
穢上可浮絶太素下可穰妖谿疾
右出道迹經

卷七十九至八十二原缺

○

无上秘要卷之七十八

无上秘要卷之八十三

得鬼官道人名品

鄧攸晉僕射
王逸少
劉慶孫
馬融
杜瓊
項梁成
趙簡子
楚嚴公
○
何曾字顗考南巴侯魏司徒
劉陶字正輿東越大將軍晉揚州刺史
曹仁字子孝廬龍公魏武從弟大將軍
顧裒字長始將軍晉丹陽僕射
桓範字元則長史
曹洪字子廉大司馬魏武從弟
荀顗字景籍兼山君晉太尉
蔣濟字子通南山伯魏太尉
魏劉廬山侯晉左氏尚書
陶侃字士行西河侯晉太尉

蔡謨字道明長史晉揚州司徒
鮑勛字叔業北彈方侯魏中丞
韋遵司馬晉江州刺史
許副南彈方侯
留贊司馬吳將
嚴白虎主非使者
殺鬼地殃日遊三鬼北帝常使殺人者無姓名
王庾字世將部鬼將軍晉荆州刺史
顧和字君孝北帝執蓋郎晉吏部尚書領軍○
周勰字子魚典柄侯吳鄱陽太守
王允之王敦同堂弟期門郎
臧洪字源後漢末東郡太守
王波晉尚書令史　臧洪等二人北斗君六門亭長
周撫字道和晉益州刺史
田銀先亦為之銀魏河間太守
虞譚字思奧晉衛將軍
紀瞻字思遠晉驃騎　此四人北斗南門亭長
戴淵字若思晉驃騎
公孫度字昇濟晉末僭王
劉封備養子
郭嘉字奉孝魏武謀臣　此四人中厩直事
劉備字玄德為蜀帝者
韓遂字文約為魏所伐者　此一人北河侯
徐庶字元直薦諸葛孔明者
龐德字令明魏武將
夏瑜字世都晉武中書監
王嘉蜀人不臣公孫述者
何晏字平叔魏尚書善老易者
李廣漢武名將
解結字仲連晉尚書
殼浩字淵源晉荆揚刺史　此八人北帝侍
帝晨
温太真名嶠監海開國伯治東晉驃騎
杜預長史晉安南將軍
孔文舉名融魯國人後漢中衛大將軍
唐固長史吳尚書僕射
張緝司馬後漢將軍中衛大將軍

郭長翔武昌人長史
華歆魏司徒太尉司馬
庾亮字元規右禁監侍帝晨晉太尉
司馬馮懷字祖恩晉太常
謝幼與名鯤左禁監晉太常
郗鑒先是北帝南朱陽天門靈關侯今為高
明司直晉司空
顏懷字思季中禁晨
劉秀漢光武大禁晨
晉文公姓姬名重耳水官司命
○
齊桓公姓姜名小白三官都禁郎
周武王文王子名發鬼官北斗君
吳季札吳王壽夢之子闔閭叔姬北明公
荀彧字文若漢尚書令宾友
郤奕南明公一云東明公
漢高祖劉季宾友
夏啓禹子東明公領斗君師
孫策伯符權之兄宾友
許肇右師晨
周伯仁名顗晉僕射中都護
周文王姬昌西明公領北帝師
晉宣帝司馬懿宾友
曹操北帝太傅魏武帝
秦始皇北帝上相
慶甲炎帝大庭氏酆都北大帝君
右件七十八人並是鬼官之仕（見六）
得地仙道人名品
王廷　范強　傅晃　徐衛　此四人武解
得道
鮑靚字太玄瑯琊人晉元明帝時為南海太
守陰君授其解法得道
○
李東曲阿人晉元明帝時為祭酒甚清勤得
道　此二人文解得道
馮夷華陰人南仙人云馮夷得道以遊大川
琴高太清真人云琴高乘朱鯉於重淵　此
二人洞淵仙人得道
何充字次道晉尚書令有陰德在南宮承華
臺已得道受書行至南嶽中
李廣利漢貳師將軍有陰德行忠孝得道在
南宮受化

辛玄字延期隴西定谷人辛隱之子辛毗七世祖也好道行度泰川溺死西王母鄧都北帝愍之勑命三官攝取形骸還成人度名南宮今差領東海侯禁元中郎將為吳越鬼神之司

比干紂之叔父剖心諫死在戎山

李善後漢家客抱主兒逃難者在少室

務光不受湯讓投水死者

宋金漂女乞伍子胥食投水死者　此七人南宮錄化者

○

謝稚堅

王伯遼

繁陽子漢越騎校尉

何苗字叔達即何進弟

馮良南陽冠軍人年六十乃學道

郎宗字仲綏北海安丘人為吳令

王叔明

鮑元治

尹蓋婦

張祖常彭城人　此九人庶跡華山絶洞主者

劉平河漢末九江人平河長行醫術救人

呂子華山陽人陰君弟子師東卿

蔡天生上谷人少為嘯父過河伯授道

龍伯高後漢人本隱士師定録　此五人方山下洞主者

杜契字廣平京兆杜陵人建安時疫江受行

玄白法能隱形居太茅山東

一女弟子孫寒華孫貴女

一男弟子陳世景孫休侍郎

徐宗度晉陵人吕悌司馬善氣禁

○

晏賢生安陽外甥

趙熙漢幽州刺史即素父　此六人山外去

來者

寶瑗英寶武妹

韓太華韓安國姊李廣利婦

劉春龍漢宗正劉奉先女

李奚子晉東平太守李忠祖母

王進賢晉尚書令王衍女愍太子妃

郭叔香王脩母

趙素臺漢幽州刺史趙熙女

鄭天生鄧伯母　此三人明晨
許科斗許長史婦陶成女
李惠姑齊人夏侯玄婦
張姜子西州人張濟妹
施淑女山陽人施績女　此十二人高業才
勝者
黃景華漢司空黃瓊女受命來教諸女人道
法　此一人九宮真人協晨夫人為師
張微子漢昭帝六匠張慶女
傅禮和桓帝外甥侍郎傅建女　此二人易
遷館舍真臺女真為主
王少道漢山陽太守王遂兒
范叔勝北地人魏文帝黃門郎
李伯山漢白馬令李冲父　此三人童初府
蕭閑堂中學
范幼冲遼西人漢尚書郎解地理
魏末李整河內人常道卿公傳臣初在洛陽
後來方山採石腦　此二人監
夏馥字子治陳留人桐柏之弟子
周愛友沒南安城人河南尹周暢之女

張桃枝沛人司隸朱寓之母　此三人明晨
侍郎
趙威伯東郡人
樂長治咸陽人
鄭稚政戴孟弟子

唐公房蜀西山人李八百弟子　此四人丞
劉寬字文饒弘農人後漢南陽太守司徒太
尉仁和善政年七十三入太華山服丹來為
童初府師正侯
張玄賓定襄人魏武時舉茂才善論空無入
○
天柱山來為理禁伯職
淳于斟字叔顯會稽上虞人桓帝時除縣令
後入山服丹來為典柄執法郎職
劉翊字子翔後漢書云子翔潁川人世富以
濟窮為事為陳留太守去職入山度名東華
任右理中監職
韓崇字長季吳郡毗陵人漢明帝時宛陵令
汝南太守年七十四隱解入大霍山又來為
左理中監職
桃俊字公仲錢唐人少為郡幹佐後為交趾

太守棄世入增城山得道來兼此職句曲茅山下華陽洞宮北河司命禁保侯

赤會本姓黃名初平南嶽赤君也入金華山

孝弟而改姓易名

叔田公先居雷平山北柳沂下今謂田公泉

劉安之裴君爲冀州時作別駕棄官相隨

雷周時養龍在雷平山東者

周君二弟俱讀素書七卷萬遍未畢之時赤

看白鹿還失書更受餘法得仙

張兆期與人共合丹成不敢服出山去後服之

茯苓爲地仙

劉奉林周時人三合丹不成在委羽山

施存一號壺公又號婉兗子孔子弟子三千之數得道變化受行遁火符在中嶽及少室

即費長房之師

謝允歷陽人戴孟弟子晉成帝時得道戴孟本姓燕名濟字仲微漢明帝末入華陰山及武當山受裴君玉珮金鐍經又受石精金光符復有太微黃書能周旋名山云止得不死非仙人

姜伯子　鄭思遠即葛玄之弟子晉永康元年入括蒼山去

葛玄字孝先丹陽句容人初在長山又入蓋竹山善於變幻能乘虎使鬼无所不至幾當受職

謝稚堅一云在鹿迹山爲洞主一云與毛伯道共合丹不敢服一云與葛玄常相逐

郭摩子　黃子陽一云魏人食桃皮事司馬季主一云與葛玄常相隨

翁道遠　姜伯真一云在猛山學道採藥仙人令向日正心一云在方山北取石腦服之

三兄少好道棄家遊山於臨安西山後入赤山被三試得過又移蓋竹山度名東華玄爲地仙

龍幼節　李開林　此二人許遠遊之友也

趙道玄　傅太初　此二人渡江入臨海赤山中許遠遊後隨之

王世龍許遠遊之師

陳仲林　許道人以漢末入竹葉山　居林子　趙叔道　此四劉綱妻善氣禁劾召　嚴青善劾召　介琰白羊公弟子為孫權所殺尸解去入建安方山並能禁劾召　白羊公西嶽公弟子　介象吳時人善氣禁服甘草丸　劉根善劾召受服甘草丸　崔文子善以藥救人病者　○商丘子高邑人牧猪服菖蒲不老　稷丘子武帝時在泰山下　俯羊公漢景帝時臺上化為白石者　梁伯鸞名鴻漢末人遁海濱者　劉少翁入太華山拜禮得道　范丘林漢樓船將軍衛行道之婦保命趙丞受六甲師　唐公成鶴鳴山　張季連　趙叔達　郭子華　此三人在霍山欲師司命君者　○

刀道林方山龍伯高之師　周正時方山劉平阿之師　鄧雲山唐覽西河荊公此應是子訓者亦張理禁之師　鄭子真云康成孫在陽灌山　東郭幼平秦時人久隱城山得道即桃北河之師　惠車子淳于典柄之師　青谷先生劉上師之師　石長生周明晨之師　赤鬚先生夏明晨之師　山圖公子周衰王時大夫張禁保之師　林屋仙人王瑋玄楚莊王侍郎受術於王君　韓左監之師　龍威丈人吳王閭閻使入包山洞得五符者　盧生　俟公　石生　此三人秦始皇使入海者　支子元作道人裴君小時師　蔣先生支子元師　趙太子受服术丸者

扁鵲治趙太子者

子容　子明　子義　子戲　子游　子容等五人弟子

中嶽李先生樂丞之師

中嶽仙人宋來子先為楚市長遇馮延壽者

右件一百三十九人地仙有姓名此皆內為陰德外行忠孝但世功未就不得上昇三境且為地仙之任昇進之科別有年限得地真道人名品

明張理禁之師

真人樊子

○

白水仙都朱交甫　宜安宋姬　此二人並受西杜陵朱夫人

梁真人青精方而不書位號未知何仙真且在地真之例

九疑山女真羅郁昇平年中來降羊權自稱

○

荀中侯名不顯

王附子三官大理守如今廷尉監職

李豐三官大理都魏中書令為司馬　此四人主三官之獄如今廷尉卿職

鮑元節東海人仕神侯領羅酆右禁司主領使鬼神司二宮及試教學真者

○

茅衷字思和司命君小弟所受行與中君同而受書為三官保命司治良常山帶北洞口

鎮陰宮門總括仙宗領死記生勸道子童蒙治法百鬼

許虎牙名聰字元暉仙侯第二子栖身信向永康縣令衛尉丞輔國司馬受楊君守一之道

傳道流北地人漢靈帝殿中將軍言城生吳人劉聖公時生為武當都尉

李叔勝涿郡人漢元帝時生

賈玄道河東人周威王時生　此四人並得地真在泰山支子小陽山中受東卿司命節度主試學道者

范安遠

○

○

定録君已度在太清　茅衷等二人主司察
三官領教男女學人
得九宮道人名品
許肇字阿仙侯七世祖先在鄴都為東明公
右師晨
許副字仲先仙侯父也先在鄴都為彈方侯
此二人仙侯既修大洞仐並已上補九宮之
仙
右保召奕即周成王太保召公封於燕周公
承先在鄴都為南明公年限未滿而多陰德
故先得上補此位
孫登廙長生　此二人周太賓弟子
西嶽公黃盧子姓葛名越禁人善氣禁能召
龍使虎後乘龍昇天以符法傳弟子
白羊公朱孺子吳末入赤水山服菊花术餌
受西歸子入室存泥丸法西王母遣迎在積
石臺
廣翁生會稽人吳時入海中狼伍山受仐君
食日精法行雲氣迴形之道太帝遣迎在暘
谷山
趙慶信陽城人魏末來到小白山受服氣法
守玄中之道七八十年後合九華丹一服太
一道君遣迎在東華
平仲節河東人來括蒼山受行心玄具百神
行洞房積四十五年中央黃老君遣迎在滄
浪靈臺
鄭景世　張重華　此二人晉初人俱在潛
山中受行守五藏吞日法服胡麻及玄丹北
玄老君太一遣迎在玄洲
張檀正後漢末人　治明期魏末人俱在
人俱在衡山中受服王君虹景丹積四十三
年又守一三十年東華遣迎在方諸飆室為
上仙
尹虔子　張石生　李方回　此三人並晉
武時人俱在華山受蒸丹餌法服丹霞之道
五十年太一遣迎在玄洲為高仙人石生為
源伯
鄧伯元　吳王玄甫沛人　此二人俱霍山
受服青精石飯吞丹景思洞房積二十四年
太帝遣迎在北玄圖臺受書為中真

管成子　蘇門先生　周壽陵　此三人是
庱子等師
孟德然鄭景世等師
宋君平仲節師
李法成趙廣信師　此六人亦或在太清者
亦或在地真地仙者不可品定雖是後諸人
之師而修學成道未必為勝
朱陵嬪　丁淑英　郗綜婦　此三人好行
陰德
協晨夫人　黃景華　此二人在易遷中
○
文德右仙監張叔隱受青精方者
仙伯辛彡雲胡姓安名法曇赤君弟子
石仙公王遥有胡姓竺名石寘赤君弟子
左仙公郭四朝燕人兄弟四人得道四朝最
長先治句曲司三官領羅酆帥晨佽六百年
職滿上補九宮左仙公領玉臺執蓋郎
真人虞君尹章上洛人受青精方者
右真公郭少金撰甘草丸者
右保司晨上公高辛時人於伏龍地種李者
尚書一人度在太極
九宮上相二人度在上清
右件四十一人得九宮中真仙亦應有進
太清太極或猶在地真者
元上秘要卷之八十三

得太清道人名品

飛天丈人
太一中皇
玄上玉童
狂獸先生　此四條主天下山川鬼神禽獸應是自然之神非人學所得
西嶽丈人
三天玉童
洛水神女　此應是宓妃　此三條亦應是人學所得
○
所得
五嶽君此藏五百年一代
河侯河伯
又有河伯少女者非必胎生皆化附而已
此三條是得道人所補
五帝東方靈威仰　見七
西方曜魄寶
南方赤熛怒
北方隱侯局
中央含樞紐

又各有五方天官大夫玉女諸靈官　此太清之五帝亦是自然之神非太常所使五方天帝君者二十四官君將吏定有二十五官以應身中二十五神千二百官君將吏　此並氣化結成非人學所得

却飛使者
九龍使者
九天真王使者
高仙啓天使者
遊天使者
太清使者
六乙使者
六丙使者
六丁使者
六壬使者
六癸使者　此十一使者號多是自然之神非盡世學　二
○
高上將軍四人領天帝兵十萬人
衡山使者領天帝十萬人
上天力士

天丁力士　此四將軍使天兵號
登天上籙玉女四人
上天玉女四人
三天玉女百人
百等玉女

北宮玉女
五帝玉女
太素玉女
青腰玉女官十人
青天益命玉女
○
天來玉女
平天玉女
白素玉女十人
六戊玉女
神丹玉女

五流玉女侍人　此十五玉女神女號
五仙夫人
郭內女夫　此二夫人女號
百神氣丈人
百千神氣丈人

永安丈人
九道丈人
飛真丈人
益命丈人
大氣丈人

南上丈人
北上丈人
太玄丈人
北陵丈人
九氣丈人
○
天帝丈人
太上丈人　此十四人丈人號
夜光大夫
和適大夫　此二大夫號
司命元君定錄紫臺真人

監山真人
定氣真人
景雲真人　此四真人號並有姓名
北斗真符　九天郎吏　大精生神
八威　司命　司厄　司危　此七真雜號

司禄君
三天萬福君
七星瑤光君
摩病上元君
上虛君
太一元君 此六君號
四海司陰王
九都去死王
飛真虛王
佐命君王
○
四天君王
昌命天王
左東无上王 此七王號
九氣丈人此太清之丈人上三天東宮之真
官章奏所開主諸神鬼之職
九老仙都君此太清之仙都非玄洲者
天帝君此太清中東宮之一帝
太上丈人此太清丈人中之尊者
太上老君此太清老君中之尊者
南上大道君此太清南宮之道君
上皇太上北上大道君此太清北宮之太上
高真 此七條並太清之高真領理兆民者
悉應是學道所得
皇人此為太帝所使在峨嵋黃帝往受真一
五牙者
玄成清天上皇此太清玄成清天中之皇君
元始天王此蓋太清元始天中之王西王母
初學道之師 此三條太清之尊位不領兆
民
右件九十九條係太清中略有位號无姓
○
名德業或是世學所得或是自然之神
葛洪於羅浮山合太清金液服之隱化
樂巳後漢豫章桂陽太守脩劒兵解之道入
鶴鳴山中
鮑察上黨人鮑宣五世孫受道於王君
華子期九江人受角里先生靈寶赤松方
帛和字仲理王西城弟子受三皇天文太清
丹方
徐福秦時人
尹軌字公度晉時人善煮石

張巨君授許季山易法
黑羽疑是墨翟疑是墨翟徐福等四人並見二星
王會是魏明帝城門校尉范王伯綱女
趙愛兒劉虞別駕漁陽趙該妍
郭芍藥漢渡遼將軍東平郭駕女　此三人
並受行雲飛六甲之道
仇季子咽金液而臭聞百里
鹿皮公吞玉華而蚤流　此二人並服丹而
尸解
徐季道受仙人五神事者
○
趙叔期尋卜師受胎精中記者
周君受老君素書七卷讀萬遍得道者
郭聲子洛市作卜師者
郭崇子彭祖弟子罽惡人者
劉偉道中山人服金丹者
鳳綱能作藥起死者
彭鑄殷時人善房中之道道授彭真人
陰長生南陽人師馬君受太清丹法
馬明生臨淄人遇太真夫人以靈丸後師安
期生受服太清丹在世五百年去世
墨翟宋人善機巧咽虹丹以投水似作水解
劉子先　趙伯玄　此六人並服丹而解化
得仙者
赤將子黃帝時人授西嶽公禁山符又服火
法
青烏公　黃山居　此二人彭祖弟子
東方朔服初神丸仕漢武帝者
方明　力牧　昌宇　此三人黃帝臣
甯封服石腦而赴火則作火解
淮南八公即是八老先生
東園公　綺里季　夏黃公　角里先生
○
此四人商山四皓
樂子長齊人吳羌時受韓君靈寶五符乃數
天書藏於東海勞盛山中為吳王所得
韓終秦時人為霍林仙人
鳳綱能作藥起死者
彭鑄殷時人善房中之道道授彭真人
陰長生南陽人師馬君受太清丹法
馬明生臨淄人遇太真夫人以靈丸後師安
期生受服太清丹在世五百年去世
墨翟宋人善機巧咽虹丹以投水似作水解

甯仲君　張子房　臧延甫

秦叔隱　馮翊　此二人華山仙伯
劉千壽沛人少室仙伯北臺郎
趙相陽涿郡人潛山真伯
張上貴楚人九疑仙侯
白石生煮石方者東華左仙卿
周大賓　姜叔茂　此二人秦人蓬萊左卿
賈寶安鄭人蓬萊右公
宋晨生與張理禁共論空者蓬萊左公
李抱祖岷山人受青精餌飯者太清右公
王道寧常山人主西方録善
籍保舉學道嵩家真人左禁郎
茅季偉受行上清下真品經又服太極九轉
丹受書為地真上仙句曲真人定録右禁郎
山世遠晉人傳説識記者太和真人
魏顯仁大梁真人
陰友宗岷山真人
韓偉遠受宋德玄靈飛六甲者九疑真人
洪崖先生青城真人
傅先生南嶽真人
馮延壽西嶽真人

孟子卓中嶽真人
宋德玄周時人行雲飛之道中嶽真人
高丘子中嶽真人
衍門子中元仙卿
叔度胡姓康名猷師赤君五嶽司西門
鄧離子師赤君小有仙王
李元容師赤君太清仙王
趙車子太清仙王
茅初成一名本初司命君高功師鬼谷先生
入華陰山學道乃乘雲駕龍白日昇天
○鬼谷先生周時人在城陽山鬼谷中
正一真人三天法師張道陵學道至漢安元
年壬午歲五月一日於鶴鳴山仙官來降授
以正一盟威之教施化領民之法流行以至
于今號天師
又妻亦得道為女師至孫像傳龍蹻道法魏武
拜為鎮南將軍真受云張鎮南之夜解者是
為系師
有弟子二十四人入室弟子王長趙昇餘者
皆不顯

右件八十五人係太清中真仙姓名事迹
粗顯者今亦應進登太極者
得太極道人名品

韋編郎莊周受長桑微言作内外篇隱抱精
山服火丹白日昇天
長桑公子莊周師授扁鵲起死方者　此二
人真仙
被衣王倪師
王倪齧缺師
齧缺許由師
巢父洗耳師
支離問柳生者
蒲衣莊子云猶是被衣
雲間老君姓李字伯陽是太清之老君也
尹喜周函谷關令
許由不受堯禪者
卞隨投水者
華封祝堯者
子州　善卷　石戶　北人　馬皇治龍病者
安公姓陶乘赤龍
大項項橐者
秦佚吊老聃化者
接輿上峨嵋號陸通者
伯昏臨危引弓者
庚桑善化道者
簫史善吹簫者
弄玉秦穆公女奔簫史者
二女白水陽見禹者
邯鄲張君前漢末人
劉京張君弟子　此二十七人並受行飛步
之道非盡太極猶多有在太清者
蘇林字子玄濮陽曲水人師消子道學受三
元真一遊徧人間數百年玄洲遣迎雲車羽
蓋駱駕龍虎錫玄洲上卿領太極中候大夫
消子名未顯青童弟子蘇君之師少餌术精
受守一玄丹之道中黃四司大夫領北海公
郭幼度陸渾真人太極監
范伯華幽人戎山真人右仙公
溥于太玄石城人陽洛真人領西歸傳

李翼字仲甫京兆人與茅司命俱事王君
左元放師西嶽卿嗣司命別主西方錄籍
王忠正一上玄玉郎
鮑丘太極宮官　南陵玉女
司馬季主漢時人受西靈子都劍解之道託
形枕席在委羽山大有宮服明丹之華挹扶
晨之暉真授云如似作劍兵解法兵解則不
得在太極　弟子四人
一人鮑陽廣峯人脩劍解託死於山澗
一人王養伯太原人與張良共採藥不反
一人劉偉惠潁川人漢景帝公車司馬劉諷○
也尸解託形杖履於桑樹之下
一人段季正代郡人本隱士託形尸解渡南
鄭泰川而溺死
太玄仙女西靈子都季主之師
八老先生姓名未顯應是淮南八公此中亦
絳文期玄洲仙都降南真於陽洛山者
有在太清者
洞臺清虛七真人姓名未顯同在王屋山宮
此中亦有在上清限者
中元老人中央上玄子　此五人脩五辰所
致五方老人
東極真人陵陽子明
南極老人丹陵上真
西極老人表靈子期
北極老人玄上仙皇
蓋公子太極高仙伯延
張奉字公先河內人先為東華北河司命禁
保俟
敬子久在東華宮已為太極所署又領九宮
尚書令太極仙俟
黃觀子學道服金丹讀洞經得道太極左卿
范明期受西梁餌飯紫陽既右真人紫陽有
左右則周君為左真人位秩高此已在上清
青精先生
大宛北谷子　此二人受西梁餌飯得道
○
朱大丹陵官龔仲陽
龔幼陽　此兄弟二人受青童君仙忌真記
得道

北極真人安期生　此二人並栢成之師友
為四極真人　此二人並栢成之師友
文始先生
西歸子
半車童子　此三人並栢成之師友
栢成子高脩步綱之道真授云栢成納氣而
勝胃三腐似為解化之迹
風后黃帝之師
周穆王姓姬成王之曾孫遊行天下宴瑤池
會王母
○
夏禹姓姒名文命承舜王天下受鍾山真公
靈寶九行九真又行玄真法得道
帝舜姓姚名重華服北戎長胡所獻千轉紫
霜得道
王子者黃帝之曾孫受靈寶五符又詣鍾山
受九化十變之經以隱遁日月遊行星辰脩
劍解之道
玄帝顓頊黃帝之孫遊行四海埋寶鼎於洞
山受靈寶五符得道
黃帝軒轅姓公孫行步綱之道用劍解之法
隱變橋陵駕龍玄圖乘雲閱風得道
太極左公北洛先生八真限
五老上真仙都左公撰靈書紫文者
玄和陰陵上帝是太極中天之帝
清和宮天帝君是太極中天之帝
第一中央黃老君在左最尊已度上清
第二紫陽左仙公中華公子石路虛成
第三西梁子文授王清虛青精飤飯雲牙者
第四安度明初降南真於脩武縣中者
四人太極金闕四帝君後聖李君在左最尊
○
已度上清餘三帝是太極之天帝
右件九十三人係太極真仙今亦有進上
清者

无上秘要卷之八十四

尸解品

司命東卿君曰夫尸解者形之化也本真之練蛻也軀質之適變也五屬之隱適也雖是仙品之下第而其稟受所承亦未必輕矣或未欲昇天而高栖名山或欲崇明世教令死生道絶或欲斷子孫之近戀盡神仙為難希或欲長覩世化憚仙官之劬勞也妙道一備則高下任適固不可用明死生以制其定格所謂隱迴三光白日陸沉者也

北戎長胡大王獻帝舜以白琅之霜十轉紫華服之使人長生飛仙與天地相傾舜即服之而方死葬倉梧之野

此諸君並已龍奏靈河鳳鼓雲池而猶尸解而猶隱于會稽

而猶陰于會稽

○

託死者正欲斷以死生之情示民有於始終之限耳豈肯腐骸太陰以肉餉蝮蛾者哉直欲逼違世之夫塞俗人之願望至於青精先生彭鏗鳳綱及商山四皓淮南八公並已服上藥不至一劑自欲出處默語肥遁山林以遊

○

化為樂以昇虛為感非不能登天也弗為之耳以此諸君自屢轉五嶽改名易字不復作尸解之耳

夫尸解之道如為少妙既令希有情阻聞者不及一以死鎮其路示無所復論雖彭鏗遊

抱九轉而尸臭吞刀圭而蟲流者司馬季主

窮仲君燕昭王王子晉是也

周穆王北造崑崙之阿親飲絳山石髓食玉樹之實而方葺于汲郡

夏禹詣鍾山啖紫桂醉金酒服靈寶行九真

山風網市朝四皓假首以素八公變形萬化亦吾所不願矣自有方諸刻名應得尸解之仙者或稟受使然或志行替敗或學淺狹情向頹住此自希尚所及正以分得之耳非向所論諸君衍門子葦既飽上藥而故為尸解者也吾昔受先師尸解上方委化之道雖不得襲用常所依依今向塵垢四會交兵激合三官驅除嫉賢害道言神仙者致痾尋嫉利者富貴志道求生者亦何為汲汲於風火之中束帶以入鄽市哉今密出尸解之方可以死加之○

各以傳示弟子應為真人者用之潛遁是以遠凶患施之而逝可以盡子孫之近戀隱之而遊可以登名山也若夫道教兼備萬術斯明役使百鬼招召衆靈坐在立亡分氣散形雖處三軍而颯鋒不能兵雖行凶危而災癘不能干雖入市朝而百害不能生者可无復施尸化之遷耳夫此之解者率多是不汲汲於龍輪樂安栖於林山者

以藥塗火炭則他人見形而燒死謂之火解

以一丸和水而飲之抱草而卧則他人見已傷死於空室中謂之兵解

凡自從任故自得還其故已也但當改姓名變容貌昔有人作此去入林慮山積十三年而復還家也

上解之道名配紫簡三官不復關其間隙妄以死加之

録形靈丸亦可與人作尸解但當曉示其去止節度耳欲將得意弟子俱行游者當按之○

其用他藥得尸解非是靈丸之化者皆不得反故鄉反故鄉三官執之

尸解之法有死而更生者有頭斷已死乃從傍出者有死畢未殮而失骸者有人形猶存而无復骨者有衣在形去者有髮既脫而失形者

白日去謂之上尸解也夜半去者謂之下尸解向曉向暮而去者謂之地下主者雖獲隱遁而跡兆不滅為人所疑今世志未厭不及

遊故鄉遊插雘定深所疑惑仕於此自先
世有功在三官流遠後嗣或易世練化改氏
更生者此七世陰德根葉相及既終當遣脚
一骨以歸三官餘骨隨身而遷男留左骨女
留右骨皆受書為地下主者二百八十年乃
得進受地仙之道矣臨終之日視其形如生
人之肉既死之時尸體香潔足指不青手皮
不皺者謂之先有德行自然得尸解

右出洞真藏景録形神經

四紀篇曰九真中經或曰飛行烈經有之者
○白日尸解

六紀篇曰靈書紫文或曰五老寶經有之者
尸解

右出洞真玄瓊文帝章經

諸尸解地下主者按四極真科一百四十年
乃得補仙官復一千三百年乃得補真官於
是始得飛華蓋乘群龍登太極遊九宮也

右出洞真太上隱書經

有此經未能勤脩思真念靈與俗无別者故
不失隱存下仙白日尸解

右出洞真八素真經

太極真人遺帶散白粉服一刀圭當暴心痛
如剌三日欲飲飲計足一斛氣乃絶死既殮
失尸所在但餘衣在耳是為白日解帶之仙
若知藥名者不復心痛但飲足一斛仍絶也
既絶已自悟所遺尸者在地也臨時自有玉
女玉童以青軿輿載共來之欲停者當心痛
三日節與飲耳其方亦可合亦可舉家用

右出真迹經

太極金華真人以此經文刻於太微天帝紫
微宮玄琳玉殿東壁牖上其文曰
五氣異方津光合形有終而死有始而生萬
類反本千條歸冥氣適浮煙血奔流清衰哉
兆身非真不成何不竭以雲草玄清徊以幷
醴華英會以五光七白靈蔬和以白素飛龍
沐浴平旦正心向東凝精勵魂上帝五公再
拜朝靈鎮固五方長生天地出入流通各安
其位生華五藏

此文乃上清八會交龍大書非世之學者可
得悟了者也太素真人顯別書字受而服之

求其釋注於太極帝君焉

雲草玄波者黑苣藤是也一名玄清丹暉華

英者寒也五光七白靈蔬者薤菜也白素飛

龍者石英也

法當種薤菜使五月五日不掘拔者唯翦鋤

養心神使無灰沈心上生華一成玉林

塹護治之耳經涉五年中乃取任藥名為五

光七白靈蔬擇取薤白精肥者十斤黑苣藤

五斗白蜜凝雪者五斗高山玄巖絶泉石孔

之清水三十六斛白石英精白無有礦砾者

五枚先好於磨石上礪護使正圓如雀卵之

九日先築土起基高二尺作竈屋屋成作好

竈以竇竈口向西屋亦開西戶也當得新鐵釜

安竈上是九月九日申酉之時向竈口跪東

向內五石子於釜中於是乃先投一枚於釜

中祝曰

青帝公石三素元君太一司命玄母理魂固

胃填肝守養肝神肝上生華使肝永全

次又投一枚於釜中祝曰

白帝公石太一所愍元父理精玄毋填肺守

養肺神使無朽廢肺上生華千萬億歲

次又投一枚於釜中祝曰

赤帝公石帝君同音玄毋理血桃康填心守

養心神使無灰沈心上生華一成玉林

次又投一枚於釜中祝曰

黑帝公石太一同筭玄毋元父理液混變守

養腎神使無壞亂腎上生華常得上願

次又投一枚於釜中祝曰

黃帝公石老君同威太一帝君理魄鎮脾守

養脾神使無崩頹脾上生華白日晨飛

○

投石時皆各閉氣五息然後乃投石都畢起

向竈五再拜

又取薤白五斤好積覆於五石之上畢內竈

薤薤上畢內苣藤五斗薤竇上畢乃格度首

藤入釜深淺高下處所也然後稍入清水使

不滿釜小許止木蓋游覆釜上九月十日平

旦發火當取直理之木熇燥好薪不用霉朽

及木皮之不淨薪大煮之纔令覺芳沸而已

勿使涌溢大沸當屢發視調其下大

當先視腥格處所若煮水煎竭輒當益水所
盡三十六斛水而止又水盡之後更加煎令
減先腥二十六斛服之佳也趣復任人所
也寒之於釜中去下火厭密蓋其釜上五日
便耳便則安於體體便則無不佳常能服此
乃徐取五石平旦向五方各再拜畢跪以此
腥雜以東流水以次服之飲水及腥取令送
石子入口下喉中耳
服之時亦如初投石於釜中時一二按祝而
服之也畢又五再拜畢
若藥煎既成而視無復石者非有他也直五
精伏散隱靈化形故自流避於雲腥之中无
所疑也但當日服五合以清酒飲送之神變
反質各自鎮養五藏矣自於五藏之內受生
成五石也
慎不可猛火猛火狂石精飛去滓濁壞爛雲腥
熬臭不可服御
又雲腥之味香甘異美彊血補精填生五藏
守氣凝液長養魂魄真上藥也以好器盛之
密蓋其上即日服二合為始日日以常若腥
審煎彊者亦可先出服石然後加腥更和煎
之取令凝如割肪也人亦有九服之者日三
十九大都九不如腥服之佳也趣復任人所
便耳便則安於體體便則無不佳常能服此
腥者乃佳若先腥已盡當更合如前之法用
白石英五兩填釜底一兩輒一投祝說如法
但不復礪石使圓而重服之耳藥成出此石
沈東流水中不嘗燥竭之淵若不欲更合此
腥者亦无損於前五石也此腥名玄水玉液
一名飛龍雲腥一名鍊五石之華青服之十
五年身有玉光內外洞徹長生天地役使鬼
神三年之後眼可夜書真人云此方愈於鍊
八石之餌金必勝於桂水雲母之玉漿也既
服此五石石入喉徑寶填五藏五藏常生華
一藏中輒有一石以守藏孔藏孔之上皆生
五色華也若其人或應死而適太陰權過三
官者肉既厭爛血沈脉散者而猶五藏自生
白骨如玉七魄營侍三魂守宅三元歡息大
神內閉太一錄神司命秉節五老扶華帝君
寶質或三十年二十年或十年五年隨意而
出當生之時即更收血肓肉生津結液復質

反胎成形濯質乃勝於昔未死之容也真人練身於太陰易貌於三官者此之謂也

太微天帝君詠曰

太陰練身形　勝服九轉丹　華容端且嚴　五石會天真　太一寶神開

面色合靈光　玄髮被朱顏

上登太極闕　受書為仙人

南嶽真人赤松子曰昔有趙成子者學仙之士也初受吾鎮生五藏上經乃按而為之成子後故欲還入太陰求改貌化形當是時自五老仙公披錦帶符手秉羽節頭建紫冠足蹈空虛並切齒而言於成子曰昔盜吞生五藏之寶石者今此癩面人是也言畢彼人○

故死亡於幽州上谷玄丘山中石室之下即為死尸白骨也後五六年忽有他人經山行者見此尸在石室中肉朽骨在又見腹中五藏自生又香而不爛如故以液血纏裹五色之華瑩然於內紫胞結絡交纏於外彼人乃歎曰昔聞五藏可養以至不朽者今見其人矣此子將有道而不終乎因手披死尸五藏之內藏中各見有一白石子在焉彼人又曰使汝五藏不朽者必此五石也子已失道可以相與因採取而佩吞石石皆以入喉也彼人別去十餘年而成子之尸當生當生之時彼人先服石子即日皆飛從口出如飛蟬之狀逕還死尸之藏因此成子改形而起矣彼人既見石飛心震意惕後日故入此山尋視死尸所在彼人既到石室之前方見成子散髮傴據洞嘯靈谷面有玉光髮色流澤於是彼人惶震累息匍匐於巖岫之間林竹之側成子問之曰子何人哉爾乃忽見成子前有五老仙公披錦帶符手秉羽節頭建紫冠足蹈空虛並切齒而言於成子曰昔盜吞生五藏之寶石者今此癩面人是也言畢彼人○面上即生惡瘡又噤而失言狼狽而歸片及○達家癩瘡已遍於一門而同時俱死族即滅矣

夫得道之士而暫遊太陰者太一守尸三魂管骨七魄衛肉胎靈錄氣非不欲捨惡人之心性閉凶愚之耳目也直欲觀靈驗於八方示真威以流赫耳況加含五帝之神石靈公之精英欲盜服以延壽竊以希長生不可冀也豈可為哉南嶽真人故復書而記之以祛盜濫之凶心乎

老子曰蛇得靈實化為神龍鳥得之變為鳳凡獸得之改為麒麟凡夫得之號曰聖人何謂聖人于有通聖真文能常服之遊戲五嶽逍遥于空改易五内變化形容一年易血三年易肉四年易筋五年易骨七年易髓八年易髮九年易形形體盡易大道畢矣

右出洞玄自然五稱經

○太一神仙生五藏填六胃養九竅和九關錄○三魂曜二童保一身長生萬歲四填九方太一禹餘粮四兩定六府填五藏真當歸一兩以和禹餘粮止節百病薰陸香一兩以和當歸薰五藏内人參一兩補六府津液助餘粮之勢雞舌香一兩除胃中客熱止痰悶

已上五種以餘粮為主四物從之先内主搗百杵乃次内四物為散

丹砂四兩攝魂曜填三神理和氣

甘草一兩以和丹砂益肌膚去白髮
青木香一兩以助甘草去三蟲伏尸
乾地黃一兩和百髓滿腦血
降真香一兩益目瞳薰下開
已上五種以丹砂爲主四物從之先內主
擣百杵乃次內皆令成散
茯苓四兩填七竅補九虛和靈關
朮一兩以和茯苓益神氣明目瞳
乾薑一兩以補朮勢除痰熱開三開去寒冷
防風一兩補漏痺除穢津止飢渴
雲母粉一兩澤形體面生光補骨血
已上五種以茯苓爲主四物從之先內主
擣百杵乃次內皆成散

麥門冬四兩去心填神精養靈液固骨
乾棗膏一兩以助門冬凝血脉去心穢
附子一兩煞之益腦中氣填藏內冷去痰
胡麻一兩煞之和悚口液填下開泄澤三神
龍骨一兩益六液養窮腸烏髮止白
已上五種以麥門冬爲主四物從之先內
主擣百杵乃次內之皆成散

凡四填神丸合二十種藥令精上其五物爲
一部皆各合成散先內焉餘粮部擣三千杵
次內丹砂部擣四千杵次內茯苓部擣五千
杵次內麥門冬部擣六千杵又內白蜜四外
又擣七千杵又內白蠟十二兩又擣八千杵
又更下蜜令可丸若剛者當下蜜柔者不須
又更下蜜但多下蜜亦更擣三萬杵藥成丸
如雞子中黃亦可計黃以爲細丸而服之
以正月九月上建日合之滿日起服之百日
中籌量服五丸當先一日不食後日平旦乃
服畢乃飲食如故千日之後二百日中服七
九二千日之後三百日中服二十九三千日
之後四百日中服三十九計此爲度填神守
中與天地相畢此藥萬年不敗若常服此藥
一切不復服餘雜食餌之輩也

合藥先禁戒七日永不復令房室无令雞犬
小兒婦人見之合藥時當燒香設一神席於
東面爲太一帝君太一君太一上元君之坐
也心常存呼祝之服藥時亦當心存之以向
月王此所謂四大以填四神以治百病也令

人不修還視萬里之外白髮還黑齒落更生
面目悅澤皮理生光服之一年宿疾皆除二
年易鳥三年易氣四年易脉五中易髓六年
易筋七年易骨八年易齒九年易形體十年
役使鬼神威御虎狼

右出洞真九真中經

長生品

天尊成就五方國土度一切人時還長樂舍
中諸是雜國五大无小傾國人來非可禁止
天尊爾時三目三夜閉天光明使光不照衆
○柴高地二百丈許天尊坐於柴上以火自燒○
火然光照四方朗明諸國男女遥見天尊坐
在火上无缘得往彼陳其心天尊欲觀其心
因告來者欲得長壽當入火中就我受法真
有至心好慕大法者有七萬二千四百五十
人授身赴火皆至道前天道即於火中授其
經法隨入隨授身並得度脫形而去餘不入
者有三十萬人遥見入者身不得出皆云燒
死於是便退各還本土預見入火受度之人
皆先以至家其不入者皆在後至既還相見
方懐悦歎悔无復及受度之身皆得長壽

右出洞玄靈書經

道言皆於始青天中碧落空歌大浮黎土受
元始度人无量上品元始天尊當說是經周
迴十過以召十方始當詣座天真大神上聖
高尊妙行真人(ひん)兀鞅数衆乘空而來飛雲丹
霄綠輿瓊輪羽蓋垂蔭流精玉光五色鬱勃
洞煥太空七日七夜諸天日月星宿旋璣玉
衡一時停輪神風靜默山海藏雲天无浮翳
四表朗清一國地土山川林木緬平一等无
○
復高下土皆作碧玉无有毘多羅一國男女聾病
元始天尊玄座空浮五色師子之上說經一
遍諸天大聖同時稱善是時一國男女聾病
耳皆開聰說經二遍盲者目明說經之遍瘖
者能言說經四遍跛疴積遺皆能起行說經
五遍久病痼疾一時復形說經大遍髮白反
黑齒落更生說經七遍老者反壯少者皆強
說經八遍婦人懐妊鳥獸含胎已生未生皆
得生成說經九遍地藏發泄金玉露形說經
十遍枯骨更生皆起成人是時一國是男是

女莫不傾心皆受謹度咸得長生

右出洞玄无量度人經

雲腴名玄水玉液一名飛龍雲腴一名鍊五石之華膏服之十五年身有玉光內外洞徹長生天地

右出洞真填生五藏經　五八

道人圖生蓋不謀名衣弊履穿不慕榮寵中純白意无所傾志若流水居處市城積守无為乃能長生

右出妙真經

○治人事天莫若嗇夫唯嗇是謂早復早復謂之重積德重積德則无不克无不克則莫知其極莫知其極可以有國有國之母可以長久是謂深根固蒂長生久視之道

右出老子德經

紫微夫人說阿毋言日服日氣以平旦採月華以夜半存之去面前九寸令光景照泥丸下及五藏洞徹一形引氣入口光色蔚明良久乃畢常行得長生

右出洞真太一帝君太丹隱書經

真人曰食日之精守必長生緣以上天謁元君先常以月一日三日五日七日九日十五日日出時至日中食先念心中有日日中有玄蓋蓋下有小童正氣遍身中外九重思赤氣滿頭從頂出上昇天繞百九重呪曰

日君元陽還歸絳宮與我合德俱養小童因思日精來下入頂鼻孔中咽之三九滿心中心中有三人左即太一父也右即玄元母也中央即赤子小童也坐金牀玉榻執玉柈玉杯中玉英神酒并天芝草見在食飲之仍不飢渴而長生

食月之精可以長生緣之以上天常以十五日夜半時向月再拜呪曰

月君子光還歸丹田與我合德俱養小童因思月白氣黃精來下入鼻口中咽之三七而止月精託腎根即得長生

食星之精上昇太清常以日出晡時日中夜半上念北極太黃星呪曰

皇天上帝太上道君曾孫小兆某甲好仙道願得長生因念星精來下在兩眉間流入鼻

口中咽之三五思氣滿心膽腑中有道毋主
哺養赤子默命長存符九天太真符經小陽
　右出洞玄五符經
太極真人曰立三百善功可得長存地仙若
一功不全則更從一始而都失前功常有其
念在於心施行者則是也子導人作善即為善
功矣
　右出洞玄定志經
道言下士修身斷情忍色服御養神遠棄榮
麗棲憩幽林愛山樂水眈翫靜真淡泊守固
絕穀休粮長齋念道過中不餐端坐則與師
寶相對出入則與鳥獸為群孤旅巖穴獨景
空山思不慕歸悲不悼形契閑林澗怡神擬
餐面有餓容心如懷丹艱苦備嬰玄有和顏
見試不恐心靜敬安如此之行上感虛皇九
滅九生志願不退執固殊堅剋得變化乘空
飛行遊宴五嶽
　右出洞玄法輪經
大劫度厄寶命長存元始九玄之精經大陽
九之會洪水滔天當青書白絹佩之頭上浮
翔清波之上灾不能傷保身長命久佩神仙
小劫度厄寶命長存符九天太真符經小陽
九之周水火交橫萬灾並興當以朱書白絹
佩之左肘入淵不沉入火不然萬害不能干
保身長命與天同壽久佩神仙
　右出洞真青腰紫書
天皇地皇人皇大字皆有清虛妙法洞玄寶
文自无金名在方諸青宮不得知聞有其文
者成地仙
　右出洞真四極明科
○天仙品
右中真下元紫元大仙洞氣陽靈之文此則
大仙洞氣陽生之精化生玉文以輔上清帝
真變化八方之氣通神招真保命長存服之
八年則紫元臺玉童九人給兆通靈召八景
神官雲輿羽蓋給兆飛行
右上真下元陽靈真文變化靈符此則洞陽
演靈之精化生玉文以轉上真帝尊變化八
方之氣通神招真保命長存服之八年則太
陽玉童九人給兆通靈召八景神官命雲輿

羽蓋給兆飛行

右中真中元洞陽大靈真文變化靈符此則大靈陽生之精化生玉文以輪上真帝尊變化八方之氣通神招真保命長存服之八年則南極玉童九人給兆通靈召八景神官命雲輿羽蓋給兆飛行

右中真中元洞陰太玄變化靈符此則北戶陰極之精化生玉文以輔中元中真八景神宮上通天氣下衛學真者招靈致真千乘萬騎之官服之八年則玄宮玉女八人降形致九天鳳衣命真之策以召八景之輿載兆飛騰

右出洞真變化七十四方經

天尊言若善男子善女人能發自然道意來入法門受我十戒行十二可從則為大道清信弟子清信弟子皆與勇猛飛天奢功飛天未得道者也是道十轉弟子飛行空虛為諸天策駕清信弟子見在世上可得免於憂惱度於衆苦身入光明形內澄正招鬼使神制伏魔精十轉即得上為飛天若在一轉而行精進心不懈退作諸功德長齋苦行晨夕不倦即飛天齊功

天尊言其六戒者皆以六通智慧能施其德行合自然福慶恒居其身禍害恒遠其門既好不絶世世因緣一轉受報飛天齊功起輪九轉位及大道十轉弟子名書諸天七祖同昇上生天堂

天尊言其十善勸戒自非大道十轉弟子莫能行之者與飛天齊功心與六通智慧等同洞虛无也身後皆得飛行雲中衆聖策駕遊行十方

右出洞玄大戒經

明真科曰脩奉智慧上品十誡積諸善功供養法師燒香然燈佐天光明照耀十方施惠布德念度衆生死昇東華受號飛天位比太上十轉弟子為衆聖策駕遊行雲中又云敬信奉十戒燒香恒明燈功滿十轉報位得及飛天

右出洞真明真經

昇月庭品

夫欲採月黃華之道當以月臨東井之日清旦取井華之水一爰露於中庭夜半書陽精玉胎練仙之符置於水中東向叩齒二十四通臨水呪曰

黃氣陰華陽精洞鮮沐浴九魂冠帶金晨圓明啓告玉胎練仙華光交煥流芳陶津九陽齊化玄霞散煙元景迴靈曲映我身飛昇上宮洞覩瓊軒畢取水一斗向月服之便握固存月中五色流精皆來冠接一身五色之中又有月光黃氣大如目瞳累重數十在月精○

五色之內並從口中而入洞匝五藏使向月○

吞精五十咽咽液十過又叩齒十通微呪曰

黃氣流精三合凝光玄暉反正冠帶八芒練魂東井受明飛皇金華散靈五君流芳夫人降醴潤灑十方洪芝下注六府溢充金精九(ㄎㄧㄡˇ)

化易景反容乘虛落煙遊宴太空上造月庭與真齊雙變化八道出有入无三晨洞暉永保无窮畢以餘水洗浴訖還室東向服陽精玉胎練仙符又叩齒十二通微呪曰

藏天色光黃氣鬱散結精凝暉八芒明煥瑩飭華黃石景 陶灌玉芝盈溢潤充大漢普天受練啓明晨 旦駕景登空得騰帝館長離下世超度八難與日齊暉與月同幹畢咽氣五十過止此服 月華之道元始妙法行之一年面生玉澤七年靈降身發金光九年飛行上造月鄉

陰精飛景玉符太歲之日黃書竹膜之上向太歲服之三年流光下映徹照六府五藏通明面有玉光九年飛行上造月庭

三素飛精招仙上符秋分日黃書竹膜上清○

旦西向服之三年五嶽仙官來到上真形見○

中士淹詣若見若亡下士夢睡與仙共言九年得仙官雲軿來迎上造日庭

黃華石景內化靈符以本命之日青書竹膜之上向本命服之三年頂生金光玄照一里九年與月夫(ㄈㄨˋ)人共言飛行太空上造月庭(十一)

右出洞真八素真經

日魂練精陰符以冬至日夜半黑書青紙上投水中沐浴一身血精並被練化致日精於紫景降飛華於八騫練五府於玉池運兆身

於廣寒又黑書青繒佩身八年身發金光項有圓明真人下降授兆真文飛行太虛上昇廣寒之宮

右出洞真黃氣陽精經

昇日門品

右飛華日景玉胎靈符以本命之日朱書竹膜之上向本命服之三年流精紫光洞照身形面生金容九年飛行太虛上造日門

陽精飛景玉符太歲之日朱書竹膜上向太歲服之三年胃管通明真暉充溢填靈玉户面生日光七年飛行上造日門

右出洞真八素真經

八鍊金治化仙真符以立春之日黃書青紙投水中沐浴則遍身鍊化招日月之玄暉降真人於玉庭并黃書青繒佩身八年與真人交言降致雲輿飛昇金門之上

八鍊丹胎玉符以立夏之日正中丹書黃紙上投水中沐浴則内外鍊化招仙根於陽精致黃氣於黃華迴日月以玄映感真人於玉宇又丹書黃繒佩身八年真人下降授兆真文飛行空玄上昇洞陽之宮

龍景九鍊之符以立秋之日晡時青書白紙上投水中沐浴則骨髓鍊變招玄暉於紫景致陽精於飛根納黃氣於水母降真人於紫軒又青書白繒佩身八年頭有日圓之明飛行太虛上昇廣靈之堂

求仙之道當以夏至之日夜半入室南向眠坐任意閉目内思月中丹光夫人姓某諱某形長八寸八分頭作頹雲之髻著丹錦飛裙口銜月光下入兆身心絳宮之中須臾月光散為黃氣帀降一形夫人在月中央採空青之華散拂黃氣之中口吐陽精赤氣以灌兆形從内帀外黃赤二氣更相纏繞洞映一身夫人以紫書丹字六音授於兆身便引黃氣二十四咽引陽精十二咽止叩齒二十四通仰呪曰

流火萬頃洞陽之精陽安之館三華玉城金仙内映八素四明九曜降氣元上高靈夫人諱香散華玉清丹書紫字結音空青蘭池玉潤流飄八冥朱光流翳普天鮮榮迴晨曲曜

映監我形形與朱日同死同生乘空駕虛駟
御飛軒玉女列位金童輔靈翠羽輕蓋上造
帝庭畢咽氣二十四過咽液十二過止便服
紫書丹字行此道八年夫人授兆丹書真文
日中玉瑞令兆飛昇上造洞陽之宮
右出洞真黃氣陽精經

无上祕要卷之八十八

卷八十九至九十原缺

○

無上祕要卷之九十一

昇太極宮品

太極鍊變定真靈生符舊文出太上變化空
洞第一玉景篇中藏之太極大宮
諸行道求仙思神存真謝罪解過上希神明
感會之恩當以立春之日青筆書文東向服
之一枚宿愆並散則太極記名玉簡修行八
年勿失一節太極給玉童八人存思感會天
真下降得見神形致八景之輿飛昇太極宮
右出洞真八道玉景隱符

○

上真中元六甲陽生變化靈符此則上甲陽○
靈之精化生玉文以輔上真高晨變化八方
之氣通神招真保命長存服之八年則太極
上宮玉童九人給兆通靈召八景雲輿迎兆
飛行上造太極朱宮上真變化下元化生八
景神宮以輔學者之身有知上真實名宮府
鄉居服御靈符以招八景之氣以降上真之
形下映兆之身招靈致氣役御千乘萬騎之
官服符修行八年則高上感悅真靈降見致
八景神官飛雲羽蓋運兆昇清變化八方上

造太極宮此九天靈文授宿有金簡玉名於太極之人得見其篇目生死獲仙輕洩至諱罰以九天劫姦身將充濛山之役也

右出洞真變化七十四方經

道言夫輪轉福慶不滅不生而好學宗奉師寶與道結緣世世不絕皆由先身積行所致如此法輪上士懃尚廣開法門先人後身救度國王捐口拯之裸形衣寒仁及鳥獸惠逮有生恭師奉法恒如對神長齋苦思精研洞玄吐納氣液心灰意懃割棄色累萬想都泯○情和氣柔人神並懽如此之行一滅一生志○不退轉赴成上仙三師備足身登太極位加仙鄉無量妙通思念轉神偈頌

妙通轉我神　弘普無量功　道成天地劫
轉化發九重　滅度更生死　緣對各有宗

熟悟去來辛　形覩無始終　積慶籍福基
身拔五難峰　脫離三惡道　蕭蕭入閑堂
念度無邊境　思定感神通　法輪三度揚
輔成高仙公　迴我大椿步　飄昇太極宮

太上玄一真人告仙公曰吾受太上命使授子勸戒妙經演法說教事妙極此其文秘於太上紫微宮中自非仙公之任其文弗可見乎今說其戒以成子仙子宜寶錄勤行道成當更迎子於太極宮也仙公稽首受戒而辭去也

右出洞元真一勸戒法輪妙經

昇太微宮品

太上曰真人所以貴一為真一者一而已矣一之所契太無感化一之變通天地冥合是以上一為身之天帝中一為絳宮之丹皇下一為黃庭之元王而三一之真並監統身中○二十四氣以受生生立一身上應太微十四真真氣徊和品物成形神氣渾分紫房杳冥夫氣者結虛煙而成神也神者託三一以自生也變化者三一之所造得化者皆由神以自隱混黃相成得玄之極三一元君各有真氣真氣結成自為千乘萬騎雲車羽蓋常以內入紫宮以登玉清列係元圖化胞保胎三一養身得為真人飛行九霄受事高上所以一之所濟者乃生乎天地也非但蝗飛

端動小事而已子若能守之彌固則精應感暢精應感暢則三元可見三元可見則白氣鬱變白氣鬱變混分自生即千乘萬騎忽焉至矣羽蓋可御雲輧可乘爾乃白日昇天上造太微太微天中有二十四氣混黃雜聚結氣變化有時忽爾而分恍然生也化氣中生有二十四真人結虛生成不由胞胎皆三一帝皇之氣所以致分道變化託玄立景矣既能守身中三一則太微天中三元帝皇之真君而降見於外亦與子面言也

身中復有二十四真人亦體中玄氣精靈所結而造致分化而造萬也若雲輧既至合氣晨景以登太微太微二十四真人俱與身中神明合宴於混黃之中共景分於紫房之內託形氣於千塗迴者艾以反嬰改死籍於北鄧受長存乎帝鄉出入玉清寢止太微若單得受一道者則三元不備但注心於一亦可長生不死得入泰清而已不得遊景太微之天址登上清之宮

右出洞真大丹隱書經

太微靈都幽昇符舊文出太上變化空洞第六玉景篇中藏之太微觀

諸行道求仙思神存真謝罪解過上希大帝大聖尊神原赦宿罪之思當以秋分之日白筆書文西址向服之六枚則衆神削除罪名

注算王簡司命度生保命神仙修行八年勿失一節太帝給玉女十二人通真致靈神人下降所願皆成致六景之輿飛昇上清太微宮

右出洞真八道玉景隱符

始生上真下元陰陽變化二符青書上符白書下符以立春日先服下符後服上符秋分日先服上符後服下符臨服符時叩齒十二通微祝曰

二精上靈通神致真招景八氣下降我身千乘萬騎呼嗡成煙玉景徘徊三宮布棟神內外齊合飛陵九天變化帝晨朝謁玉尊畢仰嘯八氣止行之八年上真曲映八景見形萬騎神官將兆飛行上入太微之宮

右出洞真變化七十四方經

上真中元陰極變化靈符此則太甲洞陰極之精以輔上元中真八景神官上通天真下降人身招靈致氣千乘萬騎之官服之八年則靈飛王女八人降形使令致靈丹芝英變化之術召八景之與昇兆飛行上登太微之宮

始生上真中元陰陽變化二符青書上符白書下符以立春日先服下符後服上符秋分日先服上符後服下符臨服符時叩齒十二通微呪曰

○上甲真父真母合靈二氣交灌六元化生八景洞神變化上清迴真曲降來鑒我形使我得乘八景之與飛昇太極雲庭畢仰嚥氣八過止行之八年將感八景神官降見運爾上昇太微之宮

右出洞真青要紫書金根上經

中元散二十四氣化生三氣八景洞真二十四神官下治學者之身中元官中赤混氣變化憑虛而生也皆有千乘萬騎鎮衛身形若存天真於心自招靈顏於寂房則三八部神不移年而見形王童王女立可使令八年之中千乘萬騎克致八景玉與運兆上昇紫微之宮也凡修九真八道而無此文亦當絕思

於玄尚無煩徒損口目之功也故二十四神
在人身中上招二十四真中安二十四宮下
通二十四氣一神不鎮則萬神不安宮宅空
廢赤子飛揚邪魔來入萬病並生學不知此
仙焉可蒙千乘萬騎焉可得致八景之輿焉
可得乘乎
上真下元陰生變化靈符此則北方玄陰之
精化生靈文以輔上元下真八景神官上通
天氣下輔學者身招真致靈千乘萬騎之官
服之八年則太玄玉女八人降形使令致九
○
天真書玉嶽神圖召八景玉輿飛行上清其
文秘太微上觀依玄科四萬劫一出
右出洞真變化七十四方經
通靈決精八史圖
上部第三真氣

三景吐靈華晃朗八門開中有智慧神被服
飛天衣八史通靈氣玉符洞精微實雲映玉
字巨獸振天威煥爛八會宮紛紛靈人飛精
思招真氣五符生光輝八景策玉輿登空入
紫微

右出洞元靈寶二十四生圖經

無上秘要卷之九十一

無上秘要卷之九十二　　孔二

昇上清品上

夫欲騰身九清宴景南軒迴玉珮於明堂引金璫於泥丸降魂真於晨燈招飛景於帝君凡行此道以暮卧兩手撫心閉目内思存玉珮青陽之氣光色沌沌如日月之圓虛映兆身洞達魂精帝君姓開元諱開明形長九寸頭建紫冠披珠繡華帔飛錦青裙帶月銜日乘御青鳥在青光之中下降兆身安鎮泥丸兆當叩齒九通嚥液二十七過陰呪曰

玄元太虛九天魂精晨燈朗映結氣沌青號○曰玉珮洞曜太明帶月銜日建符執鈴華光流煥菁天鬱冥乘青控翮丹轅紫軿先宴三元迴降我玄鎮在泥丸下流黃庭檢魂制魄萬神安寧五藏結絡九穴華榮八景騰飛昇入玉清畢以手按額髮際九過拭目二七過嚥氣三過止便卧如此則魂安魄寧萬神鎮宫内固靈氣外塞邪源八景變化鍊真變仙九年魁能洞觀幽窮逆究未然坐在立亡與神返顏一十八年道成降真飛行上清

右出洞真玉珮金璫太極金書上經紫書丹字月魂隱音皆書月中西境搴樹之林結自然之書也

皇上諸天人皆以春分之日採紫書丹字而服之得服此六字則炎光映兆之身月中玉珮七寶可得而明當以春分之日嗽液二十七過陰呪曰

黃紙上服之叩齒十二通微呪曰

太暉曜中天明霞煥金房玉字羅慶雲丹書結成叢飛歌散朱林窈窕太漠中靈音自然唱微辭八素宫諸天嗽金香流津灌我容靈○同天人德皇上降紫童運我凌九虛上造朱月宫畢嚥氣二十四過止又丹書紫上佩頭三年則生自然紫光映兆之形飛行上清

求仙之道當以春分之日晡時入室西向眠坐任意閉眼内思月中青光夫人姓諱形長九寸頭作頹雲之髻著錦雲飛羽之裾口銜日光下入兆身兩目之上須臾月光散為黃氣流布一形夫人在月中央採騫林之華散拂黃氣之中口吐陽精赤氣以灌注兆形從内帀外黃赤二氣更相纏繞洞映一身夫人

以紫書丹字六音授於兆身便引黃氣二十四嚥引陽精十六嚥止叩齒二十四通仰呪曰

金治八鍊丹池浩淵玉膏滂沱流灑八騫黃氣鬱昇陽精結煙採華蘭庭飛裾詵詵夫人嗽香皇上灌津秉景時融閏帀諸天丹暉八朗光明洞鮮迴曜曲映下降我身得與月魂長保靈年乘空駕浮之造無間止嚥氣二十四過嚥液十六過止便服紫書丹字行此道八年夫人授兆身丹字真音月中飛華以拂兆身也面有金容飛行上清

右出洞真黃氣陽精經

高聖帝君曰欲記名玄簡騰身上清之法當以三月三日上合之時沐浴清齋食時入室燒香北向九拜朝禮玉天畢北向叩齒十二通思齋堂之內有紫氣之雲虛生鬱勃冠帀一室存五老仙伯在紫雲之中披飛青羽帔冠通天玉冠手執青文之籙司領仙玉郎著雲錦之袍冠七寶玉冠手執白銀之簡思見二真為我記名於白簡之上結録於青文之編以我簡録付監真使者定録於左仙上疏九天帝王七聖凡下簡録定名五老仙伯領仙玉郎化入我身洞房之中微呪曰

天元慶吉上合六陳九帝命靈七聖敷真空玄記録東華結篇名勒帝簡永保上仙音韻

相和我體自然紫胞玉秀瓊琅內鮮面彩金暉骨化如銀奇毛異色上下纏綿玄降九霄迴天紫軒六領五龍飛昇帝庭三元合慶得如所言畢又七拜禮七聖嚥七氣止行之七年真人見形自注簡録降致三元乘空步虛昇行上清

高聖帝君曰欲書名太極白簡青文飛行太極之宮者當以三月三日青書白簡青文十音向辰上服之叩齒十二通微呪曰

三合成契玄綱總辰五體法圖玄簡青文名題太極位准上仙三元已布六氣敷陳金音玉字我欲自然得乘飛景上造帝晨畢嚥氣十過向辰四拜朝太極四真止行此九年太極書名四真下降授兆真文自解明音飛行上清高聖帝君曰欲書名玄宮上元青金赤

書隱文飛行玄宮之上當以八月八日青書
青金赤書十音向西方而服之叩齒九通微
呪曰
天迴氣布四佈綱正方三五結絡九道成蓁青
金赤書文燿太空玄圖垂音八達四通洞得
幽微朗覩無窮得朝三元進登紫房出入三
清長保華元畢嚥氣六過六拜朝玄宮上真
止行此九年則上元刻書青金赤書隱篇自
然解曉究幽窮微與神交通乘虛飛行上昇
上清

○

右出洞真七聖元紀經

○

黃帝招靈致真攝魔之符朱書黃木版上令
廣九寸長一尺二寸置室中央修行誦經入
室百日與神人共言三年室生自然黃霞之
靈欲致天仙當書如法著符南面精思百日
真人降形仙人詣房授子神真人道兆欲攝
魔當書如法以著北面誦太空之章一篇則
北帝操兵天魔喪形萬精滅影內外爾清又
朱書黃繒九寸佩身八年帝遣徘徊之聲下
迎兆身上昇上清

右出洞真致真攝魔之符經

○

始生中真下元陰陽變化二符朱書上并黑
書下并以立夏日先服下符後服上符冬至
日先服上符後服下符臨服符時叩齒十二
通微呪曰
紫元交泰二氣合靈太一變神洞元開生陰
陽導養營錄光明上灌下溉六度吐精迴真
曲映來降我庭通幽徹視朗覩神形八景冀
仙使我道成變化玄應坐超三清長齊天地
萬劫不傾畢仰嘿八氣止行之八年上真八
○

景赶降先身飛行上清

右出洞真青要紫書金根上經

上真下元陰生靈符此則北上玄陰之精化
生靈文以輔上元下真八景神宮上通天氣
下降學者身招真致靈千乘萬騎之官服之
八年則太玄玉女降形使令致九天真書五
嶽神圖召八景玉輿飛行上清

右出洞真變化七十四方經

梵摩迦夷天魂精秘音內諱玉珮正陽之符
則梵摩迦夷天正陽之氣主合玄谷宮上真

內神黃書白素佩身又書白紙本命八節日
服之內思玄谷宮上真三年審定刻見真形
取一十八年得乘八景雲輿飛行上清
右出洞真九真陽符
六月受鬱單無量天之氣當以其月九日旦
十九日正中二十九日夜半一月三日三時
香湯沐浴入室燒香西北九拜朝元父東南
三拜朝玄母還向月建平坐叩齒三十六通
閉眼思鬱單無量天王姓混諱霜霏羅衣九
色無縫自然斑文之裘頭戴耀精日圓冠乘
九騏瓊輪從玉仙二十四人下入兆身絳宮○
之中存見赤色之雲氣鬱鬱冠帀兆形良久
口引雲氣九嚥微呪曰
九天之氣氣已滿充安置八景羅列三宮萬
神備位靈真交通司命定錄太一扶將三五
齊契運靚太陽三變九轉返我帝鄉金輿瓊
蓋夾引玉光來降我身安我金堂與我相保
與我同翔騰飛太玄上宴帝房畢嚥氣九過
止如此三年心生五華萬氣變化靚幽察冥
與神共言九年得乘八景飛行上清
右出洞真九丹上化胎精中記
十月十一月四月八月朔日平旦向王再拜
以東流水服琅玕華丹一兩即頭主七色之
氣面有金華玉映閉氣則立致八玄之輿唾
地則化為飛龍左嘯則神仙立朝右指則三
素合風千乘萬騎飛行上清
右出洞真太微靈書紫文上經
中央大黃萬始玉符兆欲致黃帝玉司君當
以太歲本命之日向歲上赤書黃紙服之赤
書黃繒佩之九年玉司若削兆死過度兆生
○
宮建黃雲飛軿下迎兆身上昇上清之宮
右出洞真四極明科
四十五念功齊天地數法自然福覆無量轉
神入妙通微究玄同體道真思念既定則坐
降雲龍八景玉輿上昇上清
右出洞元法輪經
玉清鬱悅那林昌玉臺天九暉太晨隱書金
玄內文
凡修神仙之道當以白書青版上置東方以
滅青帝大魔王官屬招致東方仙官行之九

年則青真上聖皇上丈人降形於兆身役使仙官取自然靈藥又以白書青繒佩身行來東方則致安大堂鄉納善之世界大魔王東帶稽首禮迎仙官侍衛入東嶽則致青雲羽蓋九年飛行上清

右出洞真高上金元羽章玉清隱書經

六素飛精通靈玉符以立夏之日朱書竹膜之上清旦東南向服之一年日中童子見行三年與形神共言九年九空真人授非真經變化八方坐在立亡飛行上清

○八素飛精玉符以立春之日青書竹膜之上○向東北正中服之二年九孔通明三年神華內解九年與真合靈飛行上清

登飛木星之道歲星圓鏡木精玄朗東陽之陰星中有九門門中出鋒芒鋒芒光無九百

陰星中有一門輒有一青帝凡九青帝並備門泰衛於中央青皇真君星中央有始陽上真青皇道君諱澄瀾字清凝夫人諱寶容字飛靈治在木星之內鎮守九門運青光流鋒以照上下之真欲飛登之法常思見歲星當正心

視星以右手撫心而禮之左手掩兩目乃九閉氣又叩齒二十七通嚥液九過使目閉於手下心呼歲星中真皇之君夫人名諱字三過畢曰願得與始陽青皇真君君夫人共乘八景碧輿上登太上宮言畢乃開目於手下

（九二）

向星微祝曰

天光交和精流東方仰望九門飛霞散鋒始陽碧堂中有青皇青牙垂暉映照九方鬱榮夫人字曰飛雲齊服雲錦龍帔虎裙腰帶鳳符首巾華冠出無入虛遨遊太元前策青帝七吞存視星九芒使盡來入喉中也都畢又叩齒三通常行之十四年木星中青皇太君奏聞高上玉清宮刻太微藥簡定名玉書位為上清真人

木星有九門門內有九青帝其一帝輒備一門以奉承於中央青皇上真大君也青皇者東方之上真始精之尊神也出入玉清與高上為友也其門內青帝或號青靈之公或號

青神或號青帝
飛登火星之道火星玄鏡丹精映觀南軒星
中有三門門中出三鋒芒鋒芒光垂三百萬
丈一門內輒有一赤帝凡三赤帝並備門奉
衛於南真上皇真君星中央有丹火朱陽赤
皇上真道君諱維淳字散融夫人諱華瓶字
玄羅治在火星內鎮守三門運赤光飛芒以
朗天下之真人也欲飛登之法思見熒惑星
當正心視星左手撫而禮之右手掩口乃三
閉氣叩齒二十七通嚥液九過臨閉兩目心
○呼熒惑真皇君夫人諱字三過畢曰願得與
丹火赤皇君君夫人共乘八景丹輿上登玉
清宮畢乃向星微祝曰
玄象流映丹光南冥仰望三門朱雲絳城中
有丹皇名曰維淳夫人內照是為華瓶齊服
雲霜屬華龍鈴腰帶虎書首巾飛青出元入
玄翔遨五城前導赤帝後從六丁來兄招延
得真之名上登虛玄金書玉清祝畢云手勿
復掩口故臨目視星服星之光二十七吞存
令星三芒盡來入唳中都畢又叩齒三通常
行之四年熒惑星中赤皇上真道君奏聞三
元玄上宮刻玄圖瓊簡定名金書位為上清
真人
熒惑星有三門門內有三赤帝其一帝輒備
一門以奉屬於中央赤皇君也赤皇者南方
之上真丹宮之貴神出入玉清與三元上皇
為友也其中有赤帝君者或號赤靈之公或
號曰赤神或號赤精或號赤帝並受事於中
央赤皇上真大君
飛登金星之道太白星圓鏡金精煥曜西辰
○太白星中有七門門中出七鋒芒鋒芒光垂。○
七百萬丈一門內各有白帝凡有七白帝並
備門奉衛於西真上皇道君星中央有太素
少陽白皇上真道君諱寂凌字振尋夫人諱
颯英字靈恩治在金星之內鎮守七門運白
光飛精以映上元真人欲飛登之法思見太
白星當正心視星以右手撫心而左手掩兩
鼻孔乃七閉氣又叩齒二十七過嚥液九過
臨閉兩目心存太白真皇君君夫人諱字三
通畢曰願得與太素少陽君君夫人共乘八

景素輦上登玉清宮畢又向星微祝曰
七氣艷飛光照西方仰望七門靈開激錚素
暉燭映德標金宗中有少陽號曰白皇夫人
靈恩治在王房齋服皓錦流鈴虎章音巾扶
晨腰珮金瑞出空入虛遊步玉剛前導白帝
後從六庚來下見迎北登墉宮名書上清得
為真公祝畢去手勿復掩鼻故臨兩目視星
服星之光芒二十七吞存令七芒盡來入唳
中都畢又叩齒三通常行之十四年太白星
中少陽白真人皇君奏聞太帝玉皇宮刻上
○
清金闕定名玉簡位為上清左真公
太白星有七門門內有七白帝其一帝輒備
一門以奉屬於中央白皇道君也白皇者西
方之上真太素之尊皇出入玄清與皇初道
君為友也其門白帝君或號曰白靈之公或
號白神或號白精或號白帝之君並受事於
中央白皇上真大君也
飛登水星之道辰星圓鏡水精洞映壯冥辰
星中有五門門中出五鋒芒鋒光垂五百
萬丈一門各有一黑帝凡五黑帝並備門奉
衛於壯真上皇星中央有太玄陰元黑皇道
君諱啓喧字精源夫人諱玄華字龍娥治在
水星之內鎮守五門之中運玄光流明之氣
以朗曜壯元之庭當為真人者欲飛登之法
思見水星正心視星以兩手撫心畢舉兩手
以掩兩耳乃五閉氣又叩齒二十七通咽液
九過臨閉兩目心呼辰星真皇道君君夫人
名字三過畢曰願得與君君夫人共乘八景
蒼輿上登上清上元宮畢又向星微祝曰
五氣玄飛光流壯方仰望五門蒼闕欒繁激
○
芒達觀靈映景雲中有黑皇厥字精源龍娥
紛鬲俱理玄闕齋服蒼帔紫錦飛裙腰佩虎
符首巾蓮冠出凌九虛入響玉津前導黑帝
後從六壬來下見迎上登紫房名書太上得
為玉真祝畢去手勿復掩耳故臨目視星光
芒二十七過存令五芒盡來入唳中部畢又
三叩齒常行之十四年辰星中太玄上星真
君奏聞高上宮刻琳房玉札定玉清紫文位
為上清真公
辰星有五門門內有五黑帝其一帝輒備一

門以奉屬於中央玄皇君也玄皇者北方之上真太玄之尊君出入上虛與紫精道君為友也其門內黑帝或號為黑靈之公或號為黑神或號為黑精或號為黑帝君並受事於中央太玄黑真上皇君

飛登土星之道鎮星圓鏡土精鎮蔭黃道鎮星中有四門門中有四鋒芒鋒芒光垂四百萬丈一門各有一黃帝凡四黃帝備門奉衛於鎮元黃上真君也星中央有黃中真皇道君諱藏睦字昧延夫人諱空瑤字非賢治在

○鎮星之內鎮鑒四門運黃裳流氣朗映中元照盼學真者欲飛登之法思見鎮星正心視星以兩手撫心而禮之畢舉左手以掩洞房上乃四閉氣又叩齒二十七過嚥液九過臨閉兩目心呼鎮星真君夫人諱字三過畢曰

○上皇者中極之高尊出入太微與皇初道君為友也其皇帝守門或號曰黃靈之公或號黃神或號黃精或號黃帝君並受事於中黃上真之君也一夕服五星令常周徧春服星光以東方為始夏服星光以南方為始隨王月以王星為先星行不必在方面亦隨星所存向隨行

天陰無星之時皆於寢室施行同存五方也真人云在室內存星亦不異於見星也勿謂不見星而當廢之也此太上之隱道登晨之

秘法也
吞服星光若脖當悉存星真上皇上皇夫人
乘光中來下入口嚥之臨目彷彿如有其形
也恒修太上隱法招存五星之上皇者五年
之內髣髴形見七年覩見與之同行十四年
五星一合來下共乘玄華之輿三素紫雲前
導五帝後從萬真五星攜之共載白日登晨
上朝王清受書為上清真人
右出洞真八素真經

東嶽青帝內思甲乙入木九赤班符東方青
帝君姓常諱精萌頭建九元通天冠衣青錦○
帔碧錦飛裙佩太上九氣命靈之章帶翠羽
交靈之綬常以立春之日乘碧霞九龍雲輿
從青腰玉女十二人手把青林之華九色杖
○
搭遊行東嶽太山校定真人仙官錄札時詣
東海水帝考算學道功過罪目迴降佩符者
身學者服其符以招其神存其氣以降其真
求削水帝之簡上名玉札之篇當以立春之
日平旦沐浴清齋入室燒香服甲乙入木九
赤班符行之九年則能書符投山山降雲雨
役炊爨冥書符投水水上蛟龍能入萬丈之
淵如行人中書符於木削之不滅其文轉明
帶符抱木身成山林東嶽衛以仙官十二人
行之十八年則能飛行上清
北嶽恒山君常以冬至之日列奏真仙已得
道始學之人名錄上言高上帝君錄校玄名
區別功過修飛仙之道當以其日夜半沐浴
齋戒入室燒香北向思恒山君姓伏諱通萌
頭建五元寶晨玉冠衣黑錦飛裙披玄文明
光之裘帶交靈紫綬乘玄霞飛輪從北嶽仙
官十二人悉乘飛龜手把五色華旛西北而
迴上登無崖之上玉清之天徘徊空虛之內
黑雲之中當叩齒五通心言今日上吉八節
迴還道君曲盼來降我身領掌命錄長保天
年畢思恒山君乘黑霞飛輪下降光房黑氣
勃勃霞滿一室君在黑氣之中手執紫簡注
上我名於紫簡之房微呪曰
玄陰迴靈乘日御晨五氣總真普統群仙案
景上宮徘徊雲陳由降監映來我房軒書名
玄簡記上玉篇使我道明洞徹入真制命五

靈封河召山降龍起雨導雲興煙飛霄輕輪
昇入帝宸畢仰嘯五氣正修之九年則恒山
君爲兆降致黑龍雲輿給以仙官五人招北
方神真靈藥洞明壯方未然之事吉凶之兆
行之十八年飛行上清

右出洞真九赤斑符五帝內真經

青帝甲乙通靈玉符空青書絳繒佩身又以
甲乙日青書絳紙上東向服一枚三年甲乙
青腰玉女降見兆身通靈知東方萬里之事
致東嶽仙官送自然之廚九年青帝目降於
○
寢房迎以青霞飛輪上昇上清宮

赤帝丙丁通靈玉符朱書黃繒佩身又以丙
丁日朱書黃紙上南向服一枚三年丙丁赤
素玉女降見兆身通靈知南方萬里之事致
南嶽仙官送自然之廚九年赤帝自降於寢
房迎以素霞飛輪上昇上清宮

白帝庚辛通靈玉符白書黑繒佩身又以庚
辛日白書黑紙上西向服一枚三年庚辛白
素玉女降見兆身通靈知西方萬里之事致
西嶽仙官送自然之廚九年白帝自降於寢
房迎以素霞飛輪上昇上清宮

黑帝壬癸通靈玉符黑書青繒佩身又以壬
癸日黑書青紙上北向服之一枚三年壬癸
玄素玉女降見兆身通靈知北方萬里之事
致北嶽仙官送自然之廚九年黑帝自降於
寢房迎以玄霞飛輪上昇上清宮

黃帝戊己通靈玉符黃書白繒佩身又以戊
己日黃書白紙上向太歲服一枚三年戊己
黃素玉女降見兆身通靈知中央萬里之事
致中央仙官送自然之廚九年黃帝自降於
○
寢房迎以黃霞飛輪上昇上清宮

右出洞真素奏丹符靈文

無上秘要卷之九十三九十四同卷　孔三

昇上清品下

夏三月九元上虛皇君則變形為九日更相累連光明流曜映照上清思之還返真形修行上虛皇君之道常以冬至之日入室北向拜朝虛皇君畢叩齒三通思虛皇君隨四時形景在玉清七寶宮北元府恬水鄉上善里中迴真下映入兆兩腎幽闕之中便呪曰

玄寂通微散精虛皇三元混合飛仙流光神童溉灌玉女散芳元父交慶福祚我當八景輔翼五老降房得覩上靈接顏仙王永享罔○極仰飛太空輕羽飛行昇入上宮畢仰噏十氣止此玄寂上道秘於太上六合紫房依科以其日採騫樹之華以拂日月之光月以黃萬劫一出玄授上仙之人得者神仙行上清也

玄寂九元無上虛皇君元飛皇之氣諱字形長五千萬丈　孔三

冬三月頭建飛天紫冠衣五色斑衣虎裘佩流金之鈴帶交靈素綬立玄龜之上在玄雲之中光明煥煥朗照上清思之還長五寸五

分

春三月九元上虛皇君則變形為老人頭建黃巾身衣玄羽之衣手執金戟足立紫雲之上思之還反真形

秋三月九元上虛皇君則變形為黃黑二色之光光明弈弈照明北方此則反玄寂之氣更受鍊元飛皇之精思之還反真形

右出洞真元始變化上經

春分之日月宿金門之上金門之上則有通靈之門也以其時月於金精冶鍊之池受鍊○於石景水母瑩飭於華光當此之日灌陽精○於金門納黃氣於玉泉皇上真人諸天人皆以其日採騫樹之華以拂日月之光月以黃氣灌天人之容故春分之日萬氣並溫神景偕和黃氣陽精降接之時也

求仙之道當以春分之日晡時入室西向眠　二
座任意閉眼內思月中青光夫人姓諱形長九寸頭作頹雲之髻著青錦飛雲之裙口銜月光下入先身兩目之上須臾月光散為黃氣流布一形夫人在月中央採騫林之華散

拂朱華內結八芒紫道流煥我身逸充得乘
從內而出外黃赤二氣更相纏繞洞映一身夫
人以紫書丹字六音授於兆身便引黃氣二
十四嚥引陽精十六嚥止叩齒二十四通仰
呪曰

金治八鍊丹池浩淵玉膏滂沱流灑八騫黃
氣鬱昇陽精結烟採華蘭庭飛裾詵詵夫人
漱香皇上灌津柔景時融閑帀諸天丹暉八
朗光明洞鮮迴曜曲映下降我身得與月魄
長保靈年乘空駕浮之造無閒止嚥氣二十
四過嚥液十六過止便服紫書丹字行此道○
八年夫人授兆丹字真音月中飛華以拂兆
身也面有金容飛行上清

右紫書丹字月魄隱音題月東境寡林之樹
樹葉結自然之書也得服此字壽萬年施日
月之道乃有數十法至於此音秘不行也輕
洩身見世負風刀之考七祖充無極鬼責三
塗五苦萬劫不原當以秋分日平旦東向丹
筆書紫紙上服之叩齒十二通微呪曰

玄暉明白紫氣豔光鬱颺乘日四六相通外
形長八寸衣絳章單衣頭戴日精通陽之冠
口吐赤氣勃勃如火之炎以燒己身須臾體帀
取青林之華以與己身己食華味甘覺體帀
熱嚥氣八十過止微呪曰

日景耀羅綺合玄阿流火洋洋萬津揚波空

林鸞青金翅婆娑八錬朱母芳芝恬和金闕
四張皇人之家靈暉吐精仰啜飛華左鬱玄
上右第命魔身登高堂遊盼緑那八景曩霄
紫瓊丹霞氣同玉真命齋靈柯長宴九玄路
無傾嵯畢便服八錬丹胎玉符嚥氣八十過
嚥液三十六過止

行此之道暮卧又當以立夏之日始至立秋
以兩手摩心上左右各八十過思日在心中
月在心下日月二光映照巾身叩齒十二通
呪曰

○朝遊青林夕宿高堂流火萬丈受錬玉胎魂○
寧覩悦萬神熙熙極日永月三光齊期畢便
卧行此八年則身入火不然面有朱容得與
融珠面共語言降致丹霞飛行上清

右出洞真黄氣陽精王道順行經

上無二十四氣結成二十四宮府鄉里名號
置二十四帝尊處於王清之上無崖之巔空
洞之内太虚之中帝君憑虚而生感靈和而
為人宮府皆結王氣而成號以輔上元上真
光明洞曜虚映上清二十四帝以立春秋分

之日服御始生之氣錬真變神下降學者真
人之身是其日當清齋沐浴燒香入室先思
青氣從兆右目中出白氣從兆左目中出二
氣混合翁鬱相覆滿於一室思己身在二氣
之中見神真形每令分明審定光色便行服
御呪說之辭也極思寂注勿異念也所以專
則致感精則致妙故能迴紫耕以扇空駕飆
輪以上昇也自無太極金名玉字不得知聞
見其篇目皆玄挺應會剋成上仙秘則靈降
洩則禍嬰上元散二十四氣化生三部八景
○二十四元洞神宮下治學者之身上元中宮
中亦混氣變化憑虚而生也皆有千乘萬騎
鎮衛身形若存天真於寂室精思神顏於靈
宇則三八部神安鎮宮府不移年而神見玉
童玉女立可役使八年之中千乘萬騎必共
致八景玉輿載兆身飛登上清之宮也
太素三元君乃一真之女子則三素元君之
母也太素元君虚結空胎憑華而生誕於高
上上清寶素九玄玉皇天中厥諱正蒼條字
雲淳嬰頭連寶琅扶晨羽冠服紫氣浮雲錦

帔著九色龍錦羽裙腰帶流金火鈴虎符龍
書坐於太空之中膝下常有丹綠青三素之
雲雲氣冠覆元君之身夫欲行飛仙之道佩
三元玉捻之文當以夜半時於密室之中北
向暝目叩齒三通存思太素三元君服色諱
字乘丹綠青三素飈輪從玉皇天中來下降
室內便心拜於元君微呪曰
三氣元精九天上靈晨暉朗曜玉華洞明三
素飛飈丹轅綠軿八風揚輪流映霄庭招真
致仙下降我形上願利享單向皆成金顏華
○容內府鮮明八景扶輿骨飛肉輕上昇丹臺○
朝謁玉清畢嘯氣二十四通止開目便諷玉
清上宮瓊瑤蕭條之唱以和於形魂之氣欣
於太素之高真唱曰
太元連玉清　三曜洞高明　八景迴晨風
散雲藹飛霊　圓輪擲空洞　金映冠天精
玉華結五老　紫煙運霄軿　乘氣蕩玄房
委順拔所經　金娑曜九霞　玉質躍寒庭
幽童迴駭盼　老艾還反嬰　帝一固泥丸
九真保黃寧　視眄萬劫外　齊此九天傾
畢心拜嘯唾三過都止也
上真元父結九天王精之氣化生道一內神
遂無為道極之宮下真玄毋結九陰玉霊之
氣化生陰極內神真元中霊之宮二氣上治
九天極洞之宮下治人身金門陰陽之房元
父玄毋常以立春春分之日受交虛映之氣
散精灌霊合會天元中錬玉仙下變形真當
此之日普天內新為學之本當以其日沐浴
清齋入室燒香存思二真形象諱字衣服宮
府鄉里服御陰陽二真霊符固神宮於幽府
○定保録於元圖陽靡壯朔之鄉陰會金雲之○
州交二氣以變錬合陰陽以相扶則元始勤
命於南極三真書簡於東華宛轉反香之烟
遊觀紫霄之崖滅死結於元胞輔上真於幽
都八景策轡三元迅虛飛行上清變化太無
則七十四方與形合廬也
上清變化七十四方上真始號上元上真高
明元玄霊之氣結玉清瓊上宮丹明府三素
卿元正里號曰上三天王重諱字頭建三華
寶曜洞天玉冠衣青黃七變錦袍帶朱精禁

天之言章佩七曜流金火鈴治玉精瓊上宮下
散元九道之氣化生洞仙中元五陽洞耀洞
極虛上高皇之宮下治真人之身中黃長命
宮中三天玉童常以立春秋分之日服御元
玄虛之氣以鍊真變神散元九道之氣以灌
學真之身修飛仙之道常以其日平旦晡時
夜半入室東向服上真上元靈符叩齒三通
閉眼思三天玉童諱字服色乘玄虛之氣下
降已身與九道之氣混合同一宮便引氣三
嚥容呪曰
○
浩浩玄虛金室瓊廬三靈啓運六元散敷流○
真下降授我玄符光映八圓道明恢扶金札
玉字紫文丹書勒位九天靈真同疇降致綠
軿飛雲龍輿飛行上清昇入玄虛長保劫年
福慶有餘畢仰嚥三氣止

右出洞真七十四方變化上經

撿仙真書一名太真陰陽靈錄三元章乃三
天九靈上微隱文天地有大劫之數經八千
劫其文則一見三元玄臺真符三百人玉女
九十一人佩者一形之神皆受號自然玉仙
也無此文則形神不變垢魂彷徨彷徨不定
則神與邪交則有厌落之期形神不變則不
得召仙官命上真及誦萬徧玉章也萬徧玉
章皆九天太真萬神之隱名誦之則九天駭
聽萬仙束帶身無撿仙之文而輕命仙官捼
動九天仙不為降天不為納音魂飛魄散神
(孔三)(八)
鶩氣奔宮宅振潰赤子授喪天魔生禍身則
厌亡學有此文則不修自仙太平期至奉迎
聖君於上清宮自無玄圖帝簡刻書丹文不
得妄告實篇輕洩七祖充責長閉鬼官已身
○
亡命不得入仙也
上清玉景丹靈洞天上元君三元玉撿文以
授上清真人佩遊諸天撿御太空攝領群真
得佩此文位同靈仙諸天敬謨五帝司迎九
年得三元君奉詣上清宮
受此文齋九日青筆書九尺黃繒上祭之於
本命之嶽然後佩身九年未昇當又祭投書
於青煙之宵則得上清玉景宮給以五色雲
車奉迎受者身清虛元年歲在庚寅九月九
日上甲直晨元始天王清齋上清宮告盟無

上無巔無色無影無形無名無祖無宗無極
洞清九玄自然無數劫道授三元玉檢文檢
三天玉童使付後學有玄名應為上清真人
者定名於丹臺金藏玉策紫文瓊札奉迎聖
君飛行上清官

太素三元君處於高上上清之官廣靈之堂
晨燈映乎玉真明光煥乎丹房三華吐曜於
自然神暉洞朗於九玄慶雲翳乎玉臺飛煙
鬱於紫軒明玄圖於上館理五符於胎募布
三元於太素主生籍於玉門蕭條高軒獨翫
○
妙洞出遊霄觀則日月傾曜列燭拔根八風
迴波颺蕩幽源瓊暉映朗高霄舞晨絳霞鬱
敷黃雲七籠五老啓途太帝扶輪西皇秉節
東華揚旛九天為之巔徊大無為之起煙幽
氣隱鬻八景拂塵顧盼羅於無上俯仰周乎
百圓可謂至真之高邈妙化之難量也
右出洞真玉檢經

此流霞開明內觀玉符東向朱書白紙上叩
齒十二通呪曰
太陽九道八真齊明三五迴化混合丹靈石

景玉胞朱丹之精採納飛玄來降我形長與
三晨同死俱生畢以符投於石景水母之中
右上清玉霞紫映內觀上法十名金精石景
水母玉胞經一名採服日根招霞之道
常以月生一日取東井黃華之精三升井華
冰也盛以金器亦佳著於中庭至月十六日
夜半令月精光玄映於黃華之中兆東向書
黃氣陽精洞明靈符投著黃華器中轉西向
叩齒二十四通仰呼月魄云凡二十四字
畢閉目存月中五色流精紫光下灌光身洞
○
帀一形存月中有一真人形長九寸頭戴紫
冠通身衣黃錦飛裙下在光頭上口引月中
黃華以灌溉光形便臨黃華器中映月光而
微呪曰
靈舒耀華三五洞清紫黃文降二氣混并天
元離合運度虧盈皇芝流溢黃胎結精景中
真人淘灌我形月君夫人固我黃寧金鐺玉
珮使我微明與月俱虧與月俱生長養黃華
昇入帝庭浮遊太空臣御飛軒上享無極億
兆劫齡畢仰向月二十四嚥止取黃華向月

洗目及通身自盥洗畢餘殘悉放東流之川行此九年目視空洞徹見萬里逆宄吉凶錬容易體面有王精體生紫光乘空飛虛飛行上清三關啓機九戶受靈面發金容五藏華榮金真啓暢豁落洞明神燭潛照寶光夜生流金交擲煥落火鈴嘀命立到驅策神兵三元詣房降致綠軒乘空飛虛飛騰上清

右出上清王霞紫映內觀上法

無上秘要卷之九十三

○

昇太空品

上清金闕靈書紫文採服日華飛根以散解死結保凝泥丸混生雌雄固魂養神身得玉皇氣同三光紫此吞氣之法昔受之於太微天帝君一名赤丹金精石景水母玉胞之經（九三）（十二）也當常伺見日初出之時乃對日東向叩齒九通畢心中陰祝呼日魂之名日中五帝之字日魂珠景照韜綠映迴霞赤童玄炎飆像凡心祝呼此十六字畢仍瞑目握固存見日中五色流霞皆來接一身下至兩足又存令○五氣上至頭頂於是日光流霞五色俱來入口中又日光霞之中自復有紫氣大如目瞳者累重數十焰煥在五光之中名之日華飛根玉胞水母也並俱與五氣來入口中向日吞霞作四十五嚥氣嚥氣畢又嚥唾九過畢又叩齒九通微祝曰

赤鑪丹氣負天育精剛以受柔炎水陰英日元晨景號曰大明九陽齊化二煙俱生凝魂和魄五氣之精中生五帝垂光御形採飛以

虛擬根得盈首巾龍華披朱帶青轡烏流玄
霞映上清賜書玉簡金閣刻名服食朝華與
真合靈飛仙太微上昇紫庭祝畢向日再拜
真仙之中百萬人以上無有一人知日魂之
名此道玄妙非腐食鼠骸可得聽聞天陰無
日可於密室中所卧潔淨處存而為之清修
道士精通上感者可不待見日而修之也若
學者休糧山林長齋五嶽絶塵人間遠思清
真者得日日服日根之霞吞太陽之精則身
生玉澤面有流光如其外累人事未獲靜形
○浮遊世路心拘縈網者要以月朔日月三日○
月五日月七日月九日月十三日月十五日
月十七日月十九日月二十五日案而為之
如上法一月之中十過也此日是日魂下接
飛根盈滿水毋玉胞行之一十八年玉清太
素三元君當鍊以金真映以玉光位為玉皇
飛行太空

右出洞真靈書紫文

紫書訣凡修上真之道當行上清玉霞紫映
內觀上法常以本生上旬之日沐浴清齋虛

潔法服平旦入室以內觀開明玉符清華之
水東向洗眼并漱蕩口腸令內外清虛口無
餘味腹無餘熏眼無餘視體無餘塵恬潔淨
默唯道是身然後還南向平坐瞑目內思紫
氣出兆頭頂之上勃勃充天氣灌已形內外
鬱寞便引紫氣仰嚥三十九通氣隨嚥入兆
口腹之中嚥訖開眼朗然豁除便叩齒三通
仰呪曰

上清流霞暉真告旦紫雲映靈揚精交煥內
注金門玉戶受灌寶神藏景魂魄無散明皇
○九真八道泝湲攀雲招虛靈降河漢洞徹幽○
元三晨齋宴遊驕玉室上拜帝館畢仰嚥三
過止

此內觀開明玉符當以朱書白紙投水中東
向叩齒三通呪曰

天無飛翼地無遊塵玉符蕩穢洗除非真洞
明玄虛招致靈仙畢以水洗目漱盥內外餘
符水悉放之東流此一訣出上清玉霞紫映
內觀經中篇修之八年紫雲覆兆身目朗徹
視洞觀九天體生奇光縱景萬變飛行太空

右出洞真青要紫書上經

十二月則受梵寶天之氣當以月三日平旦
十三日正中二十三日夜半一月三日三時
香湯沐浴燒香入室西北九拜朝元父東南
三拜朝玄毋還向月建平坐叩齒三十六通
閉眼存呼梵寶天王姓諱行此三年骨化成
玉神攄氣盈逆知方來未然之事九年形變
飛行太空

右出洞真九丹上化胎精中記

右八素飛精二景王文生於空洞之中明於
○龜山之巔玄圃之上積石之陰萬氣所內總○
御諧天日月隱文秘於九天之上萬劫一傳
有得靈文日月同年變化縱景出有入無項
生紫光面發金容萬靈稽首十天同迎九年
修行飛昇太空

右出洞真八素真經

金精石髓鍊變九元真符兆欲去離刀山之
難當以本命之日白書青紙服之三年宿罪
消滅真雲下降九年赴得乘龍策虛飛行太
空

右出洞真四極明科

昇紫微宮品

黃水月華丹擬而取之食其華飲黃水一升
則分形萬化眼光變為明月浮遊太空飛行
紫微上宮

右出洞真靈書紫文上經　九五　十四

始生中真上元陰陽變化二符朱書上符墨
書下符以立夏先服下符後服上符冬至先
服上符後服下符臨服符時叩齒三通微祝
曰○
陰陽順化二氣流通元父保真玄毋衛宮二○
靈交變道明光充八元玄濛我道開張三部
合景變化無方靈符停年玉氣還童壽齊劫
齡長天無窮畢仰嘯八氣止行之八年將八
景神官為兆策轡上昇紫微之宮也
中真上元陽生丙子變化符此上元玉門陽
靈之精化生玉文以輔中真高清變化八方
之氣通神招真保命長存服之八年則紫微
上宮玉童八人給兆通靈召八景雲輿迎兆
飛昇上造紫微宮

右出洞真變化七十四方經

紫微靈都真符舊文出太上變化空洞第三玉景篇中藏之紫微宮中

諸行道求仙思神存真謝罪解過上希五帝衆仙原祐之恩當以立夏之日朱筆書文南向服之三枚萬罪並消五帝保舉記名丹房修之三年勿失一節則紫微給玉童八人存思感會五帝降形致三景玉輿給兆飛行上昇紫微宮

右出洞真靈真八道玉景隱符

○昇紫庭品

高聖帝君曰欲記名西龜之山騰形七映之房當以七月七日上合之時沐浴清齋晡時入室燒香北向九拜朝禮玉帝畢北向叩齒十二通思齋室之中有白素之雲虛生蓊鬱滿帀一室存五老仙伯在素雲之中披飛青之帔冠通天玉冠手執青文之録思領仙玉郎著雲錦之袍冠七寶玉冠手執白銀之簡思見二真為我記名於白簡之上結録於青文之篇以我簡録付監真使者定録左仙上

無上祕要　卷九四

疏九天帝王七聖机下簡録定名五老仙伯領仙玉郎化入我身太素宮中微呪曰

天慶普降上合萬神大空記名東華刻篇結以青録簡以白銀四韻合一齊音成真高聖玄授以度我身二氣下填迴天九煙化為仙

伯玉郎并真八景携與上造帝晨朝禮上聖福慶九殥長保三光天地同年畢又七拜禮七聖噏七氣止行此之道則龜母注録東華記名三元下降昇到紫庭

右出洞真七聖元紀經

○陰陽玉景開雲符朱書青紙服之朱書青繒○佩之此日月二景之精能知二景之精隱景藏形行之十八年上昇紫庭

右出洞真神州七轉七變舞天經

○昇紫虛品

太上真人招五辰於洞房飛仙祕道南極元君受傳夜半清靜坐卧任意安體靖心寬氣調神臨目內視存西方太白星在面兩目上名為玉瑞紫關次又存北方辰星在天中帝鄉玄鄉玄宮從鼻上來至髮際五分直入一

寸

次又存東方木星在洞關朱臺在目後一寸
直入一寸
次又存南方榮惑星在玉門華房兩目內眥
際五分直入五分
次又存中央鎮星在金匱黃室長谷金匱黃
室在人中中央直入二分星如綴懸於上存
思都訖髣髴令星處其位當悟使五星出光
芒放五色煙貫我一身洞徹內外體中如有
薰薰星精來入也乃叩齒五通嗽液二十五
過訖乃微呪曰

高元紫闕中有五神寶曜數暉放光衡門精
化積生變為老人首巾素容綠帔絳裙右帶
流鈴左佩虎真手執天剛散絳飛辰足躡華
蓋吐芒鍊身三景保守令我得真養魄制魂
乘颯飛仙畢常能行此十五年者於是南極
老人丹陵上真迎以綠雲之輿西極老人素
靈子期迎以黃颯之車北極老人玄上仙皇
迎以玄景之龍東極老人扶陽公子迎以青
駬之輦中元老人中央上玄子迎以曲晨之

蓋五老一合俱升紫虛

右出洞真金真玉光太上隱書經

無上秘要卷之九十四

昇紫晨品

凡有神州七轉七變僊天之道役使玉童玉女各二十一人遊行五嶽玄絡青毛之節駕青景之龍佩神虎之符戴芙蓉之冠著紫綸毛帔丹青飛裙鳴金鈴玉真紫蓋華旛帶九赤班符封山召雲上遊紫極金堂之中若未能變景騰霄故在人中修行此道九天父母上皇紫晨亦以法服飛仙羽章給子之身但不顯於萬塵之中耳子修此道當恒存已身○著此章服乘龍御雲七年則得真靈見形上昇紫晨

上皇先生紫晨君蓋二暉之胤結玉晨之精育龍烟於太空包紫虛以通靈託九玄以含秀凝洪露以成神陶三氣以自灌經玄母以法生任歷劫而受化感日告而曜形於是上皇元年天甲啓晨誕於神州八景之天平丘中域洞淵之濱厥名諱波帝字曰虎颺既生之旦面發金容體映玉光五色紫章七十二變精耀玉顏神龍吐芝以灌溉鸞鳳撫翼以

陰玄丹靈散景於瓊軒流光煥爛於遐真二景停暉於八朗七元迴精以臣晨金仙散香以亂氣神妃擲華以發烟五緯結絡神秀紫天年冠二九逍逸中元餐精嚥氣吐納靈津含芝內潅凝神胎仙抱漱守默澹泊自然思微念氣時不虧閒積感洞元名超上清受號元皇位登紫晨闕鳳應瑞順運流遷神秉五曜形磐七元飛霄迴輪乘空落炤群仙啓路三道合明流電吐威逸翥九玄再登玉陛三謁紫庭遊盼瓊闕宴景三元携契五老玉霄○上賓飛獸攘踞神鳳撫鳴巨虬臣轡靈風散○香流芬激揚翁鵠玉清金童攀雲而侍輪玉女躡虛而衛靈東遊碧水桑林之館洞淵浩靈極清之源暘谷神王總仙玉司請九玄以錄圖青精翠雲九變之光日景啓明之章

孔四

真化形遊洞上宮西之玄羽素野西龍濛汜之濱紫微玉堂王母請皓靈素章龜山元籙定真玉格以禪紫皇之號南造朱陵太丹極炎流火之鄉太陽瓊宮九層玉臺南極上元君請太丹洞元炎鈴七耀瓊章金真玉光以

招二景玉精鍊化七炁之容北造朔陰九玄
寒鄉太陰玉晨九元真妃受流精飛景寶章
蕭條九耀谿落七元以披天關朝宴玉宮上
登始天元景玉京崚嶒之堂九曲之房太真
丈人太上大道君受三天正法威制六天受
九絳飛精章衣流金鳳璽位登紫晨
上皇先生於是靈耀暉姿金容暢顏體冠法
服頭戴紫文飛霜七色之冠侍女衆仙十億
萬人飛龍毒獸備衛玉軒夜明自然神燭室
散虛馥之烟風鼓玄旅迴儛紛鵠嘯朗太無
○
玉音激籟虛唱飛歌八響應會鸞鳴風吹清○
奏玄籟玄精曲映三晨停蓋萬真禮慶莫不
宗賴願神州之闕蕭條無崖之館匡制三
五之運拯化承唐之難理二儀於玄圖總上
皇之遺幹靜詠瓊軒俯眄冥漠蔚蔚三關幽
章啓韻合唱玄閫明範應讚虛音步騁洞慧
朗煥激八風以迅驅攝流電以揚精召六甲
於五行役武卒於天丁符五嶽以伺駕檄威
章以震靈變儛天於神州迴七轉於妙庭招
虛無以自灌服玉符以升形落玄象於日月

運七氣於斗星於是飄緝九域公子同
命齊輪遊宴紫晨領括洞淵總御群仙
以下莫不受事於上皇由七變之道妙
七轉七變之道上皇紫晨君受於九天
修行道成以傳玄感清天上皇君上皇
傳三天玉童三天玉童以傳紫極真元
極真元君傳天帝君天帝君傳南極上
南極上元君傳太微天帝君太微天帝
後聖金闕君後聖金闕君傳上相青童
真相係皆經萬劫一傳小有天王後撰
○以封於西域山中得者皆奉迎聖君於
官給玉童玉女各二十一人典衛靈文
有經者身
上皇七轉之道絳簡紫書秘於紫天元
室金房之內授於已成真人不教於始
受洞真三十九章雌一玉檢大有妙經
散滯枝度七玄而不知七轉之法皆不
詠於玉篇夫七轉之章皆神洲之曲高
音運於天地叅落三晨左迴右轉合會
變玉還二上應七元轉三還五綵度天

道甚妙故為僊天誦之一篇朗徹無間七轉
八誦三光齊真五老定籍司命改年解散宿
結斷絕胞根上開九祖更反胎仙制御千妖
萬魔束身修之萬徧位登紫晨

右出洞真神州七變僊天經 四

昇玉宮品 九曰

太帝君素語內祝第一
靜室獨處平坐東向叩齒九通瞑目陰祝曰
蒼元浩靈少陽先生九氣還肝使我魂寧敢
有犯試摧以流鈐上帝玉籙名上太清畢咽
○閉氣九息嚥液九過止

天帝君素語內祝第二
正南向瞑目叩齒三通陰呪曰
赤庭絳宮上有高真三氣歸心是我丹元騰
我淨躬逕奏以聞太微綠字書名神仙畢閉
氣三息嚥液三過止

南極上元君素語內祝第三
正西向瞑目叩齒七通陰呪曰
素元洞浮天真神廬七氣守胷與神同居澄
誠明石遊御玄虛白玉金字九帝真書使我

飛仙免名已除畢咽閉氣七息嚥液七過止
太微天帝君素語內祝第四
正向本年命之上瞑目叩齒十二通陰祝曰
黃元中帝本命之神一氣侍脾使我得真後
物而傾千神來臣老君玄錄書名神仙長生
久視與天同存畢因閉氣一息嚥液十二通 五
止

後聖帝君素語內呪第五
正北向瞑目叩齒五通陰呪曰
玄元八極太上之機五氣衛腎龜玉參差著
○名玉札年同二儀上皇太帝峙然不迷役使
六甲以致八威畢因閉氣五息嚥液五過止

衆真素語內呪第六
還東向存五方之氣都畢又嚥液九過叩齒
畢北向再拜陰祝曰

謹白太上太極四真請存五方五帝五靈神
刻其綠字驂旛十天萬妖束氣衆邪絕烟使
某相見得共語言畢乃精思
太上曰凡欲修行經方存念神真守一之法
不先通釋三宮開明九孔調理五府然後修

行則神氣不懽真靈不降亦徒勞於精思無益於自補也有志者精行其事五方素呪記還存思氣理和調內神欣喜影響相對無不朗然也兆勤最之必得神仙至妙上法非賢不傳

凡修長生之道白日昇晨之法每當清齋苦念為先故至人之學望雲霞而致降思招無而致感者豈復虛繆哉天道玄默望之泯泯子既有心要在子身諒由精誠守固握真道不期遠正在數年與氣相應道便降焉此太上之妙訣得者神仙

凡學當從下上秦次而修不得越略虧天科條經有三品道有三真三皇內文天文大字九天之錄黃白之道亦得控轡玄霄遊盤五嶽故為下品之第靈寶洞玄亦元始俱生淵有四品品有二十四條誡於輕重罪福之制故學者宜先尋之此科亦單行於始學不必悉備於衆經也

太上素靈大有玉篇九真明科皆傳骨相合真之人依上皇之初舊經萬劫一傳三天立正改七千年聽得三傳七百年內有其人亦聽三傳衆科齋上金三兩紫紋百尺青繒二十七尺赤絲五兩沉香一斤丹一兩詣師告齋百日或三十日上誓九天北帝大靈萬真

帝堂上品之訣秘在九天之上大有之宮夫學當從下品造於玉清也道者三奇第一之奇大洞真經三十九章第二之奇雌一寶經第三之奇太上素靈洞玄大有妙經此傳已成真人不傳於始學也忽遇因緣得見篇題不得便妄披於靈文皆當先鍊於涉學然後造真道無不備萬無不仙學者詳而奉之勿虧此言

學道不先備科而學亦萬無成也科以制犯知科便改自然應真也太真科有九品品有十二條九真科有三品品有九條四極明科有四品品有二十四條誡於輕重罪福之制故學者宜先尋之此科亦單行於始學不必悉備於衆經也

太上素靈大有玉篇九真明科皆傳骨相合真之人依上皇之初舊經萬劫一傳三天立正改七千年聽得三傳七百年內有其人亦聽三傳衆科齋上金三兩紫紋百尺青繒二十七尺赤絲五兩沉香一斤丹一兩詣師告齋百日或三十日上誓九天北帝大靈萬真

膺深奧妙趣同原齋淨芳蘭五稱映玄拔度七祖解釋罪根亦致真人下降飛騰太清中品之妙下方地仙上清道經太丹隱書凡三百寶名玉訣九千此上真之首目玉帝之內篇得者名參玉簡錄字青宮白日昇晨上造

領仙玉司以為盟信誓約寶秘修行靈文不得輕洩宣露神真愆盟負科殃及九祖考撻死魂長閉地獄萬劫不原身沒形殘終不得仙

凡受素靈洞玄當依年限而傳過此不得復出篇目以幛勤尚之人告慎於明科

諸天帝王後聖九玄帝君上相青童太極真人稽首敢問

太上天尊至真上法高秀玄澄羅絡萬物宗○寂虛凝妙起激玄法化三乘彌綸億劫量何可勝豈復稽於後稽於明科乎

太上曰善子之言夫後生之徒自非玉虛之胤結有不純之行性有不專之善雖希慕玄也結有不純而生者皆孕於混氣染係於囂穢胤自然而生者皆孕於混氣染係於囂穢

贖故心恒背我舉止所乘莫不犯於過過生予外滅命乖乎內承此而學豈不去真遠哉如使三官執咎對在幽司考延七祖罪累於身有犯斯過者而使悟於玄都有糾罰之制靈化之大復許有贖罪之法案科而用如此期

無上秘要卷之九十五

真將必近矣為學之士而無此檢亦徒勞於精思無益於苦念也今故摽出九真三品明章太極真人於是退齋上清奉受素靈大有妙經九真科檢秘於金藏玉匱衛以玉童玉女各三千人侍典靈文散香虛庭飛龍妻獸巨虬千尋奮爪雲牆備衛玉闕也(八)如是十天大聖九宮真仙三月一過莫不上登玄宮稟承明科禮拜於靈文也

上相青童君曰凡有金骨玉髓名參青宮得有此文秘而施行於是承受之儀玄合上典○施用節度與真同功贖罪拔難宿結咸解七玄之祖於是而欣已身昇騰上宴玉宮也(九四)

右出洞真太上素靈太有妙經

無上秘要卷之九十五

無上秘要卷之九十六　孔五

玉清品上

玉清高桃厲沖龍羅天觀靈無晨隱書金玄內文九老仙都所佩行神仙之道當以赤書白版上置西方以滅西方白帝大魔王官屬招致西方仙官行之十二年則白景素靈七聖金靈君降形兆身役使仙官取自然靈藥又以朱書白繒佩身行來西方福堂淵盛行之世界大魔王東帶稽首禮迎仙官侍衛入西嶽則致素雲羽蓋十二年飛行玉清宮。○

玉清碧落空歌餘愁天總晨九極隱書金玄內文玉清高元君所佩行神仙之道當以墨書五王書丹版上置南方以滅南方赤帝大魔王官屬招致南方仙官行之一十八年則洞陽丹靈真景君降形於兆身役使仙官取自然靈藥又以墨書絳文佩身行之南方宛利城境內文九天真王所受行神仙之道當以黃書皂文佩身行之北方鬱亶野清靜之世界則萬靈東帶魔王稽首禮迎仙官侍衛入北嶽則致玄雲羽蓋飛行玉清宮

玉清扶刀蓋華浮羅天玄景晨平隱書金玄內文太素三元君受之於元始天王行神仙之道當以紫筆書黃版上置西北方以滅皓帝大魔王官屬招致西方福德之野延賢世。○

玉清碧落空歌餘愁天總晨九極隱書金玄界仙官十二年則致上宮玉女降兆寢房授兆神真之道又紫筆書黃文上佩身行之西北延賢世界則萬靈東帶魔王稽首禮迎得乘飛雲羽蓋遊行玉清宮

玉清具渭耶渠初默天合暉晨命隱書金玄內文扶桑太帝受之於太霄真王行神仙之道當以黃筆書蒼版上置東南方以滅旻帝大魔王官屬招致東南元福田用賢世界旻帝仙官十五年則致玉女二十人給兆驅使

玉清郝摩坦妻于翳天沓曜旋根隱書金玄

取自然靈藥又以黃書綠文上佩身行之用賢世界則萬靈東帶魔王稽首禮迎得乘綠雲羽蓋飛行玉清宮

玉清冲容育鬱敵沙天碧暉晨玄隱書金玄內文西王母受之於北極皇上先生行神仙之道當以青書紫版上置東北以滅蒼帝大魔王宮屬招致東北方福集都長安世界蒼帝仙官十年則致仙童十八人給兆驅使取自然靈藥高上飛玄羽章又以青書生紫紋上佩身行之東北長安世界則萬靈東帶魔王稽首禮迎得乘紫雲羽蓋飛行玉清宮○

右出洞真高上金玄羽章隱書

陽臺靈生玉符

諸行道求仙思神念真謝罪解過上希陽臺真人仙官玉女原赦之恩當以立冬之日墨筆書文北向服之七枚則仙官玉女書名仙簿列字金簡修行八年勿失一節真人給玉童八人思真感會真人降形致七景之輿飛行玉清

洞真九赤斑符

東嶽太山君常以春分之日列奏真仙已得道及始學之人名錄上言高上帝君錄校玄名修飛仙之道當以其日日出之時沐浴齋戒燒香入室東向思東嶽太山君姓玄丘諱目陸頭建三寶九光夜冠衣青羽章裙披衣九色斑裘帶上皇命神之符乘青雲飛輿九色蒼龍從十二仙官手把五芝東北而迴上登無崖之上玉清之天徘徊玄虛之內青雲之中當叩齒九通心言今日上節八願開新願迴神曲蓋來降我間納我所求奏我所陳○得上玉札位係紫篇道君迴映我獲上仙畢○思太山君乘雲輿下降青氣鬱鬱覆滿一室君處青氣之中手執青簡注上我名於青簡之篇徵呪曰

玉真徘徊煥明東方乘龍駕輿飛行太空迴靈曲映下降我房青陽告始上願開通納我所陳削過記功刻名青簡列奏高皇西龜結録東華勒方五靈輔翼八帝齊光驅甲御乙出木入商六丁侍衛玉女扶將攝山召海命制蛟龍嘯風興雨靡不立躬天魔伏試萬靈

敬從變景化形上昇玉宮年享太山永保無窮畢仰嚥九氣止修之九年則太山君見形於兆前降於青氣之雲給神童九人致自然神芝能知東方萬里之事一十八年則致龍輿乘空飛行上昇玉清

南嶽衡山君常以夏至之日列奏真仙已得道及始學之人名録上言高上帝君録校玄名區別功過修飛仙之道當以其日中之時沐浴齋淨入室燒香南向思南嶽衡山君姓爛諱洋光頭建八朗寶光玉冠衣赤錦飛裙披神光緋文之裘帶封靈制魔之章乘赤霞飛輪從南嶽仙官十二人悉乘飛鳳手把神芝東南而迴上登無崖之上玉清之天徘徊空虚之内赤雲之中當叩齒三通心言今日上吉之日良晨應真玄願普降玄天納新願乞道君值迴上仙飛輪羽蓋下降我身名言上清東華結篇畢思衡山君乘赤霞飛輪下降兆房赤氣鬱鬱覆滿一室君在赤氣之中手執赤簡注上我名於赤簡之篇微呪曰

朱陽乘晨徘徊九霄丹輿飛蓋洞煥霞裔曲迴下映監我心翹上願所陳莫不感幽仰披靈衡形與神交書名丹臺結字南瑤六丙翼真乘丁入飇攝山封海命制萬妖千精伏竄群魔皆消南嶽既掌三元來招降致未軿昇入皇朝二景齊靈後天而彫畢仰嚥三氣止修之九年則衡山君授兆寶書給仙官八人降致神芝奇異之物能知南方萬里之事行之十八年則致赤雲之輪飛行太空上昇玉清

西嶽華山君常以秋分之日列奏真仙已得道及始學之人名録上言高上帝君録校玄名區別功過修飛仙之道當以其日晡時沐浴齋戒入室燒香西向思華山君姓浩丘諱元倉頭建六元通神飛冠衣白錦飛裙披素錦之裘帶交靈素綬乘素霞飛輪從西嶽仙官十二人悉乘十二白虎手把七色華旛西南而迴上登無崖上清之天徘徊空虚之内白雲之中當叩齒七通心言我願飛仙上昇上清飛入華嶽與帝同靈乞丐道君降我真形爲我致仙書我玄名畢思華山君乘白霞

飛輪下降兆房白氣弈弈覆滿一室君在白氣之中手執白簡注上我名於白簡之篇徵呪曰

金門煥明白雲裁裁四會交真八氣結羅上告玉晨帝靈昇霞迴神下降曲盼我家記我白簡書名西華七真部仙制御群魔上承皇威攝山命河興雲降雨龍輪立過運我飛虛上造靈阿所願立至所前立摧千變萬化洞明玄霞畢仰嚥七氣止修之九年則華山君為兆致神仙之藥給仙童七人九年能知西方萬里之事吉凶之兆行之十八年致白雲之輪飛行太空上昇玉清之宮○

中嶽高高山君常以三月六月九月十二月戊辰戊戌戊子戊午之日列奏真仙已得道及始學之人名録上言高上帝君録校玄名區別功過修飛仙之道當以其日日中後沐浴齋戒入室燒香向四季思中嶽君姓角諱普生頭達中元黃晨王冠衣黃錦飛裙披玄黃文袠帶黃神中皇之章乘黃霞飛輪從中嶽仙官十二人悉乘飛騏手把玄黃十二節麾西南而迴上登無崖之上玉清之宮徘徊空虛之中黃雲之內叩齒十二通當心言天垂上願我享其恩念虛降靈思微致仙中嶽之君結我同軒使我飛行昇到金門畢思高高山君乘黃霞飛輪下降兆房黃氣之中勃勃覆滿一室君在黃氣之中手執黃簡注上我名於黃簡之篇徵祝曰

皇靈中玄道翳紫天三合成一結虛而仙學録保篇固命度年赴名東華記仙中秦五靈監映使我道鮮出虛入微洞徵九玄身生水火變景億千乘空步虛飛行無間畢仰嚥十○二氣修之九年則與中嶽君對面共言為先降致黃龍飛輿給以仙官取自然之物以與兆身行之十八年道成飛仙上昇玉清之宮

右出洞真八道玉景隱經

金書秘字三元九真陽符

上監天魂精秘音內諱玉佩始陽之符則上監天始陽之氣主上丹田下真內神青書白素佩身又書白紙本命八節日服之內思丹田中真三年則覩真形九天丞相書名九天

之録得見九天父母帝君降形八景同飛上昇玉清

虎衔天魂精秘音内諱玉佩太陽之符則虎衔天太陽之氣主洞陽宫上真内神朱書白素佩身又書白紙本命八節日服之内思洞陽上真三年不闕則覩五頭一身真形内神九天書名南萱帝君下降寢房録魂制魄變景八神一十八年飛形九霄上昇玉清

右出洞真太極金書上經

○

無上秘要卷之九十六

○

迴神飛霄登空招五星上法

迴神哺飴上招五星登空之道上衛七玄下解兆形混合萬變五昇玄網沐浴焚香入室清齋修行其方五内映明七孔朗然神填絳府形登五星至極妙法非真不傳所謂知道者易修方者難修之道可不秘乎

常當甲子甲午乙酉乙卯己丑己未戊辰戊戌之日沐浴清齋入室坐卧任意臨目執手於心琴影存東方青帝諱通明字蓋卿巾青巾衣青衣青冠青履帶通光陽霞之章入我身中又思肝中四真名清明君字明輪童子恒填我肝中守我胃管之戶青膜之下固塞死氣為我降青精青水玉芝因存歲星精光口引嗽之九十過止令青氣極充於肝府行之九年使東方青要王女九人侍側

次思南方赤帝諱太陽字幼林巾赤巾衣赤衣赤冠赤履帶四朗朱碧之章入我身中又思絳宫中一元丹皇君名神運珠字子南丹

一名生上伯一名史雲拘恒鎮我絳宮中守
我頭骨首之戶斷絕死氣之路為我降丹精
赤水玉芝因存熒惑星精光口引嚥之八十
過止令赤氣充布絳宮中行之九年役使南
方赤圭玉女八人侍側

次思西方白帝諱通陰守元起巾白巾衣白
衣白冠素履帶皓靈扶希之章入兆身中又
思肺中六真名上元素玉君字梁南中童恒
填我肺中守我十二關門斷絕死氣之路為
我降素芝白水玉精之丹因存太白星精光
○口引嚥之六十過止令星氣布充於肺府行○
之九年太素玉女六人侍側

次思北方黑帝諱通神守幼巾蒼巾衣蒼
衣蒼冠蒼履帶鸞真蕭鳳之章入兆身中又
思腎中七真名玄陽君字冥光生恒填我兩
腎中守我脊骨地府斷塞死氣之路為我降
玄陰丹芝九液之水因存北方辰星精光口
引嚥之五十過止令星氣充布兩腎之中行
之九年太玄玉女五人侍側

次思中央黃帝諱萬福守大倉巾黃巾衣黃
衣黃冠黃履帶中元八惟玉門之章入兆身
中又思脾中五真名養光君字太昌子恒填
我脾中守我柱根之戶斷絕死氣之路為我
致黃水月華玉胎丹芝因存中央鎮星精光
口引嚥之十二過止令氣充於脾府行之九
年黃素玉女十二人侍側

次思上玄元父名高同生字左迴明下元玄
毋名叔大王字右迴光二神守我本命之根
塞我死氣之原為我致陽芝陰精哺飼我身
存日月二景之光映照一形口引光色三十
○六嚥止令光氣充盈臍下丹田宮行之九年○
面生金容目有流光役使六甲召制六丁隨
意所欲真人詣房存思五帝二景真神事訖
呪曰

五星經絡光流內明二景飛霞灌溉五精真
神填藏長保黃寧太一務獻愛胎迴嬰肝肺
結華心腎充盈脾保中元五芝受生日月實
光與帝合并飛空騰虛上朝玉清

次思精血三真名元生君字黃寧子恒填我
兩孔之下源骨節二真名堅玉君字凝羽珠

填我太倉之府五腸之口心中一真名天精液君字飛生上英填我胷中四極之口九元之真男名拘制字三陽鎮我左耳伏晨之戶紫素左元君名翳衛無刃字安來上填皇一之魂女名上歸字帝子填我右耳伏晨之戶我頭面之境黃素中元君名圓華黃刃字太張上填我胷腹之境白素右元君名啓明蕭刃字金門上填我下關之境日中司命君名接生填我左手月中桃君名方盈填我右手胎中元白氣君名務玄子字育尚生太一精魂名玄歸子字盛昌二神填我五藏之上結○魂名玄歸子字盛昌二神填我五藏之上結○喉之本結中青氣君名案延昌字合和嬰元君精魂名保谷童字明夫二神填我五藏之下大胃之上節中黑氣君名斌來生字精上門帝真精魂名幽臺玉字灌上生二神填我九腸之口伏源之下胞中黃氣君名祖明車字神無極天帝精魂名理維藏字法珠二神填我少腹之內二孔之本血中赤氣君名混離子字叔保堅司命精魂名發紐子字慶玄二种填我百關之血絕節之下上玄元父君名高同生字左迴明下元玄母名叔火王字右迴光帝皇太一名重冥空字幽冢無九帝尊名曰明真字衆帝生太帝精魂名陽堂玉字八靈九關魂名綠回道字絕冥天紀帝魂名照無阿字廣神七神填我本命之根塞我死路之門存祝衆真從頭至臍無不朗然使金液流布玉華映魂神飴溢於窮腸帝氣充於九關七祖披釋於三塗受更胎於南宮填生神於一身布真氣以固年畢叩齒三十九通祝曰

○氣生於無結氣生神陽氣外貢陰氣內升二象翻錯交結元靈內真填衛九孔受生保魂固魄萬神安停保我三關華芝充盈與我同昇俱造玉清畢嚥氣三十九過以填三十九戶氣澤布潤流布一身若能棄累不拘世塵靜心表意朗觀虛房眄想內視填神固魂絕死氣於九戶填生宮於上關回布存祝如面共言晝夜三年真神見形皓華反根朽齒牙生五藏結絡內補充盈役召六甲驅策六丁室致九霄之實神降三素之軒神飛形舉白

日登晨
右上真之神實名內字而填在人身之內運
於九天之氣固人六府機關萬精化生皆由
於神神填則生神逝則亡勤心積感則能舉
人身形上昇玄宮求仙之道不知形神內名
又不知填塞死戶生豈可冀乎夫修此道不
得冒厥厭食五辛之屬觸忤正氣神則去
矣知豐肴以甘口爵祿以榮身而不顧甘口
之食是傷命之斧爵祿奢麗是消真之源故
神人愛幽寂而棲身不顯形於風塵者也修
○生之家可不慎乎
高聖帝君曰欲書名上清金書玉籙之文飛
行上清之宮當以二月二日青書玉籙十音
白紙上向正東服之叩齒九通微呪曰
亂元玄雲承古法虛骨像應圖玉籙金書河
晃知曹
五鈴登空步虛保仙上符一名大鈴
○
太微天帝君受氣之始玄象初分登九玄虛
生之臺五帝神官衛於八方五符空映若存
若亡蓂鵲鳳臺之上瓊房曲室之內積七千
年其文見矣流光曜於九霄文鬱煥乎玉清
左擲則為流金火鈴右振則為豁落七元攝
制極天之魔威布九退之庭至極妙道洞徹
難勝帝君清齋太空瓊臺洞真之殿玉室金
華之房侍女衆真五色神官十億萬人飛獸
毒龍俠關備門巨虬千尋衛於牆岸鳳鳴龍
嘯百音激館威揚廣庭獅子嗥喚衆吹靈歌

玉響流璨神妃合唱而奏音玉女鳴弦而拊
彈徐乃引中央黃老君太極四真人設流霞
之醴錄剛之果赤樹白子隱芝離結衆香芬
落積九十日於是龜母紫掌太一拂遑天妃
侍香玉華結篇以白玉為簡金書其文以付
仙都左公封以玉笈雲錦之囊傳付中央黃
老君君依盟奉受五符稽首而退即致九靈
流景雲輿五色神官五萬飛青翠羽龍帔上
登金闕玉清之宮

流金火鈴內視振威大呪神慧

○佩流金火鈴出入遠近經履危嶮寇病之中
厄害之下當存真光以自衛開通萬里之路
發行之始正向其方叩齒二七通嚥氣三十
六過便思所之處所形象山林草木人民禽
獸神靈分明朗然皆來朝拜我身思北斗七
星覆我頭上仍存我左目為本星右目為迅
電其光煥赫奔流九萬里外見所之道路隨
光開通山林草木人民屋宅兵寇鬼氣悉令
消除無復孑遺四道豁然因呪曰

如流星煥落五方呪曰

天元七精五帝流鈴煥擲電光如天奔星来
耀十方照鬼真形有何小妖當我生門太上
有命誅戮無親屠肝割腹絕滅鬼精千千皆
摧萬萬皆傾神威吐呪攝錄無停便嚥氣三
令天地通我橋梁前後左右洞達八方我左
擲奔星右迅電光流火萬里何妖敢當太一
將送萬神來迎所之所向靡不吉良乘雲駕
虛上昇太空畢便引二目之精各還其宮左
取七氣右取七氣嚥之畢也如此可以冒險
涉難攻鬼伐兵無不應響蕩然其法至妙不
得妄傳口口而已明慎之焉

五帝流鈴五符威制極天之魔召攝五方神
靈上應五星參落七元下應人身九孔七明
周天竟地靡有不關無幽不測無細不鑒存
符則光見擲符則振威子若佩之口受師言
若在人間過惡鬼之地當作振威大呪北向
閉氣十二息思五方氣覆冠一身內外晻冥
都無所見因叩左齒三十六通嚥五方氣方
各三嚥氣氣除盡入兆身存我兩目童子光

十六過止如此一呪則五方神官皆保甲命
卒攝錄所在有靈之氣束縛詣庭三呪則鬼
氣滅種
若入五嶽周遊山川冒嶮履峻皆當未及其
處百步叩左齒三十六通若之東嶽便存東
方青帝希林珠官屬九千人衛我前後以青
霞之氣覆冠我身若之南嶽當存赤帝丹玄
子官屬八千人衛我前後以絳雲之氣覆冠
我身若之西嶽當存西方白帝少皓靈官屬
六千人衛我前後以玄雲之氣覆冠我身若
之北嶽當存黑帝玄冥皓官屬五千人衛我
前後以玄雲之氣覆冠我身若之中嶽當存
黃帝執中元官屬萬二千人衛我前後黃氣
覆冠我身呪曰
乾天耀靈七晨玄精五斗華蓋繞絡我形五
色飛霞混合交并身佩七元流金火鈴煥擲
無方極天鬱冥五帝神官驅策天兵為我攝
制山川土地千鬼萬靈皆令束首自送真形
前誄後戮所捕無停畢如此一呪天魔滅迹
萬神來朝遊行五嶽履涉山川無復試觀之
患五嶽仙官自奉送五芝五英來給子身
若在軍寇之中懸白刃之下厄難之中當叩
右齒十二通存北斗覆身玄光洞映周帀一
體叩左齒十二通存肝為歲星出在左肺為
太白星出在右心為熒惑星出在前腎為辰
星出在後胖為鎮星出在胷上令玉星精氣
纏繞前後我身居斗魁之中五星之下次思
五帝神官衛我左右仍呪曰
天為我屋地為我牀五嶽山川為我橋梁玄
斗元精為我衣裳藏身七元之內流火之鄉
○渡我者太一務獸過我者白元無英災不能
○干兵不能傷當令我身上詣金闕九老之京
畢如此在屈尼之中便得解脫
五色錦各五十尺以請玉帝仙官紫金五
兩貶誓五方之信　沉香五斤上聞三元官
真珠一斤以為塗丹之誓　書刀子一枚以
斷死氣之路　金珠七枚以奉請七元之精
絳文七十尺以為夭光之信
凡受符經之身當齋信詣師清齋三日沐浴
燒香書符及經露著高壇之上一宿明朝共

登壇告
北帝啓盟符經度付弟子自登壇告誓不得
妄開篇目師輕洩經文身被風刀之考弟子
不受而披卷殃及七玄身殘夭明四極之科
禁輕洩經文太真之律禁無盟信自非金名
玉格莫得聞見求仙之夫無五符佩身五嶽
仙官不衛兆形三官鬼録不落死名捷身山
岫則為九天魔工所敗出入人間則不免縣
官兵刀得佩之者上天履淵縱横無方適意
周旋存思真神還復本宮五芝自生身映玉
光仙官防衛三元詣房乘雲駕虚上昇玉清○

右出洞真紫度炎光神元變經

若見龍頭鳳身之人或一鳥九頭鳳身此則
元始天王左治虚映上真之官下降兆身道
欲成也慎勿言叩齒九通嚥氣三十二過密

呪曰
二道順行元始徘徊玄真映朗九靈散開流
盼無窮降我光輝上披朱景解滯諮悟得御
飛霞騰身紫微畢心拜三過止行之三百日
赴見元始真形授兆九天上書飛行玉清也

右出洞真三元玉檢經

中央太黄萬始玉符兆欲致黄帝玉司君當
太歲本命之日向歲上赤書黄紙服之赤書
黄繒佩之九年玉司削兆死過度兆生宮遣
黄霞之輧下迎兆身上昇玉清之宮也

太玄都四明科曰青要紫書金根衆經乃九
天真王受空玄自生之章付九陽元皇玉帝
封秘九天之上玄靈七寶玉臺侍典玉女三
千人萬劫傳付青要帝君高上虚皇元靈道
君太素高靈洞耀道君南極上元君衆帝令
封一道於王屋山若有金骸玉骨名書帝録○

七百年内遇其人聽德三傳傳者當齋金魚
玉龍各一枚紫繒百尺青繒四十尺師弟子
對齋百日告盟而傳給玉女玉童各二十四
人營衛受身修行百日通靈致真九年乘雲

飛行玉清有犯科禁三犯不得入仙五犯七
祖父母已身被考左右三官罰以刀山火鄉
二十四獄萬劫乃得還充下鬼員石之役玄
都左宮女青律文受者明慎奉行
高上玉晨命魔靈旛主制東方青帝魔靈大

王咸保員某嶽先生王甲體真合仙俯仰道
東嶽仙官羽輪奉迎甲身上登玉清宮紫鳳
臺如九天信
右白書青緒上
高上玉晨命魔靈赫主制南方赤帝魔靈大
王咸保員某嶽先生王甲體真合仙俯仰道
南嶽仙官羽輪奉迎甲身上登玉清宮紫鳳
臺如九天信
右黑書絳緒上
高上玉晨命魔靈赫主制西方白帝魔靈大
○王咸保員某嶽先生王甲體真合仙俯仰道。○
西嶽仙官羽輪奉迎甲身上登玉清宮紫鳳
臺如九天信
右朱書白緒上
高上玉晨命魔靈幡主制北方黑帝魔靈大
王咸保員某嶽先生王甲體真合仙俯仰道
北嶽仙官羽輪奉迎甲身上登玉清宮紫鳳
臺如九天信
右黃書黑緒上
高上玉晨命魔靈赫主制中央黃帝魔靈大
王咸保員某嶽先生王甲體真合仙俯仰道
中嶽仙官羽輪奉迎甲身上登玉清宮紫鳳
臺如九天信

右青書黃緒上

右出洞真太元左宮女青四極三十一獨
立寶經明科律文

九天丈人三天玉童以上始元年天甲告辰
時加北維移度停軒三元齊景九帝迎真登
高上玉館紫虛之天三九素語披解靈關玉
精真訣理命長存開究寥朗清暢蕭條玉旨
○秀虛瓊音逸霄青風激無慧唱退遠流芳深○
贖氣冠神飛玉檢總御萬仙來朝斯玄古之
妙化經萬劫而不凋撰真訣以遺觀試求心
於勤魂若金名東華綠字紫宸得受妙篇位
登玉清

右出三九素語玉精真訣

上皇先生紫晨君上經

神州在天關之北日月迴度其南七星轉輪
其中央青左迴八緯夜右轉七經七星運周
天光迴靈此上皇紫晨受化之庭便修七轉

之法位登於玉清也

凡修七轉之道每以月朔十五日及八節之日齋戒正中入室東向讀七轉之章八過止至夜半北向又讀七過止一日晝夜合十五轉此則上應天關運度三光中整一形通津 十三 孔六 昇形太空飛行玉清

西華高上虛皇君元上皇之氣諱字形長六千萬丈

秋三月頭建三光王華珠冠衣自然靈文之裘佩九天制魔靈旛帶交金日精之劒坐素雲之上手執金符光明煥煥洞映上清在素雲之中八冥之裏思還長六寸六分○

冬三月西華虛皇君則變形虎頭人身衣七色虎衣紋綵斑斕上清之上白雲之中思之還返真形春三月西華虛皇君則變形為直人色如黃金項負圓光衣三十二條九色之衣光明洞徹照應十方在玉清之上紫雲之中思之還返真形 十四 九六

夏三月西華虛皇君則變形為赤白二光色沌沌如玉之精照明上清此則反西華之氣更受鍊上皇之精思之還反真形

修行西華之道當以立秋之日入室西向六

芝瑛又白書青繒上安所座卧席西面以白綿衣之百日白老降房白帝官侍衛神文幢護行符者身六年則致三素雲軿降覆兆身昇形太空飛行玉清

千萬丈

秋三月頭建三光王華珠冠衣自然靈文之裘佩九天制魔靈旛帶交金日精之劒坐素雲之上手執金符光明煥煥洞映上清在素雲之中八冥之裏思還長六寸六分○

冬三月西華虛皇君則變形虎頭人身衣七色虎衣紋綵斑斕上清之上白雲之中思之還返真形春三月西華虛皇君則變形為直人色如黃金項負圓光衣三十二條九色之衣光明洞徹照應十方在玉清之上紫雲之中思之還返真形 九六

夏三月西華虛皇君則變形為赤白二光色沌沌如玉之精照明上清此則反西華之氣更受鍊上皇之精思之還反真形

修行西華之道當以立秋之日入室西向六

拜朝虛皇君還北向叩齒九通思虛皇君隨
四時形景在玉清音光宮八垣府四明鄉極
微里中迴真下映入兆脯之後門便呪曰
西華舒靈金門煥精錬化四度是曰玉清神
真交合慶流福生氣布魂安神鎮魄寧太一
保録司命記名胞根絶滅胃管華榮長享元
吉三光齊齡畢仰嚥六氣止行此道九年西
華曲映神真降形洞虛達微變化立成坐在
立亡飛行玉清
○坐任意閉眼内思月中玄光夫人姓諱形長
求仙之道當以冬至之日正中入室北向眠
五寸五分頭作頴雲之髻著玄錦飛裙口銜
月光下入兆身心中須臾月光散為黄氣洞
币兆身夫人在月之内採青華之林散拂黄
氣之中口吐陽精赤氣以灌兆形從内币外
黄赤二氣更相纏繞洞映一身夫人授兆紫
書丹字六音便引黄氣三十二嚥引陽精二
十四嚥止叩齒二十四通仰呪曰
玄陰寒池流泉浩庭飛華散景吐黄納精一
氣纏綿玉芝虛生玉女散香夫人翼靈蘭池
無上祕要　卷九七

滂沱流黄鬱溟普天納暉降及我形還童錬
容反白結青紫字東宮丹書緑名飛騎羽蓋
四真臣軒揚我同昇俱造玉清止便嚥氣三
十二過嚥液二十四過止服紫書丹字行此
道八年夫人授兆明月之瑶丹字之道飛行
玄虛上昇玉清
右紫書丹字月諱隱音皆書月中南境空青
之林結自然之書也八素真人諸天人皆以
夏至之日採紫書丹字而服之得服此六字
與八素同年則項負圓明映照十方其音至
○秘皇上八素真人書此音於八素玉章之篇
故為高上之妙經輕洩靈音七祖充責長役
刀山身被風刀不得又仙當以立夏之日夜
半朱書白紙上服之叩齒十二通微呪曰
青採蘭散香王朝青林垂柳風振瓊條丹書
紫文舍秀榮翹流芳灌津普潤無遠得與玄
景齋光紫霄畢嚥氣二十四過止又丹書紫
文上佩頭三年日月玄暉映兆之形月光夫
人授兆真書給玉女六人輕傳非真七祖尤

青萬劫不原秘修八年則雲輿之來降白日昇天飛行玉清
凡上學之士服日月之道當以立秋之日晡時取龍脂三合龍骨亦佳又青書龍景九錬之符白紙上合投清水之中向東沐浴臨盆
卯齒二十四通微呪曰 如立春畢引氣九嚥止還室內燒香以龍骨為粉粉身兩手摩拭面目通身東首而卧叩齒九通瞑目握固思日光紫氣累重下降帀已身已在日景之內日景運兆身昇廣寒之堂東井之中高瑣○樹之下思丹靈少陽真人諱句上真形長九寸著青羽飛衣頭戴通精曜光之冠口吐青氣以灌哺光身琉璃之器請玉泉青芝之膏以灌兆形食以三氣之華覺其味甘香體變帀熱因嚥氣九十過止而微呪曰

玉門蘭室日華高霄三華結秀妙景拂展太素迴真曲灌玉泉形棲廣寒虹映朱軒洞陽吐精東井錬魂五帝冠帶變貌金顏怡顧明鮮以成玉仙丹靈少陽使我自然金翅拂舫羽服糧晨旆然凌虛上啜日根體鏡水精光

欣龍與羽駕來迎上造玉皇之前畢便服龍景九錬之符嚥氣九十過嚥液二十四過止
凡修行此道暮卧又當以立秋之日始至立冬以兩手攝兩肩并各三十二過日在左肩并中月在右肩并中二光映照百帀身叩齒十二通呪曰

左日右月二景監靈慕息少陽朝昏玉清三魂守室七魄同形萬神輔翼與景齋并畢便卧行此八年通身光明面生青暉之精與少陽同言降致綠軒飛行玄虛上昇玉清○
廣寒之宮中生青華之林高四千丈枝起行千二百里圍二百四十里其葉似竹而赤其華似鏡而明其子似李而無核所謂絳樹丹實得食其葉壽萬年得食其華與日同壹得食其實遊宴玉清上有金翅之鳥栖真周帀其境下有廣寒之池生自然九錬洪泉深五千里縱廣五千里上真帝皇高仙真人皆以立冬之日登廣寒之宮採青華以自拂臨廣寒之池灌洪泉以錬其真也諸以後學道成及學士七祖應昇天堂者莫不經廣寒之宮

入九錬之池受錬而昇天也受錬過便得食青林之華實也金翅之鳥皆以羽衣結為飛仙之服給於受錬者身以登玉清上宮也

右出元始變化實真上經

無上秘要卷之九十七

○

無上秘要卷之九十八

昇九天品

二月受不驕樂天之氣當以其月五日平旦十五日正中二十五日夜半一月三日三時香湯沐浴入室燒香西北九拜朝元父東南三拜朝玄母還向月建平坐叩齒三十六通閉眼存呼不驕樂天王姓凝諱霞度霍霄衣九色飛霜雲文珽裘頭戴青華歲星玄精冠乘白鹿丹霞之輿從上宮玉仙宮二十六人來下入兆身紫微宮中存見青色之雲氣冠帀○兆形良久仍口引雲氣九嚥微呪曰

三合成綱三靈交泰九真流降日月冀蔭七星玄映五宿迴蓋三關朗曜萬神冠帶九孔清通六府受慨內昌表逸洞覩無外長保天地永享四大畢嚥氣九過嚥液九過止行此

三年肝結紫絡玉秀內發洞明表裏逆覩未（孔七）

然九年雲降飛昇九天

三月受寂然天之氣當以其月六日平旦十六日正中二十六日夜半一月三日三時香湯沐浴入室燒香西北九拜朝元父東南三

拜朝玄毋還向月建平坐叩齒三十六通閉眼存呼寂然天王姓津諱霈慶衣七色龍文通光之裘頭戴陰精夜光冠乘八景飛輪從玉仙十二人下入兆身長命宮中存見緑色之雲氣鬱鬱冠帀兆形良久仍口引雲氣九嚥微呪曰

至道冥冥玄氣潛分九五演流八會命門丹宮赤子受氣帝君桃康命籍列奏三元衆真監映錬魄寶魂內鮮外光靈鎮幽關八景冀軀九氣降雲飛騰玄虛昇造帝門畢嚥氣九過止如此三年膽化玉霜內結紫烟九孔納靈與赤子共言九年得乘玄雲紫蓋上昇九天

右出洞真九丹上化胎精中記經

五素飛精洞天靈符以立夏之日朱書竹膜之上清旦南向服之一年徹視千里三年自知神仙九年洞觀九天拜謁九天與靈通言飛行九天

右出洞真八素真經

波梨答恕天魂精祕音內諱玉佩太陽之符則兜術天魂精祕音內諱玉佩朗陽之符則波梨答恕天魂精祕音內諱玉佩朗陽之氣主膝下丹田宮下

臭內神黃書白素佩身又書白紙本命八節
日服之內思丹田宮下臭三早審見即真形
對顏三元下降錄化形神三部八景運兆昇
仙飛行太虛上造九天
右出洞真九真陽符

洞淵九地三十六音

第一墨色潤地正音土皇姓泰諱孝景椿行
音土皇姓黃諱昌上父遊音土皇姓青諱玄
父基梵音土皇姓蚤諱忠陳皇
右一墨之土四色土皇地載周境四垂不極
○
不窮無邊無際無色之氣
如是第一墨二皇常以立春之日乘青龍之
車執九色之麾從青帝胡老之官巨鱗之騎
九千人上詣鬱單無量天奏地仙得道上學
之人言名於四天之王
凡修上法當以立春之日平旦入室東向以
青筆書土皇內音白紙上而服之叩齒九通
仰存四土皇姓諱悉著青羽裙頭建九元通
天之冠乘青龍羽車飛行上昇無量天微呪
曰
青陽告昇土皇荃展總領四司普與萬仙天
老定錄上願開陳精勤上願得道無親上書
帝閭刻名玉篇九墨滅跡飛景瓊軒得齊四
皇永保監乾畢東向心拜九過嚥氣九通止
如此則土皇刻名九天九地滅跡九陰地官
營衛胡老司迎三十六年得乘青羽飛蓋上
昇鬱單無量天
第二墨剛色地正音土皇姓成諱神父光行
音土皇姓鬱諱黃母生遊音土皇姓玄諱乾
德維梵音土皇姓長諱皇萌
右二墨之地四色土皇地載周境四垂不極
○
不窮無邊無際無色之氣
如是第二墨土皇常以春分之日乘黃碧二
色之雲十二玄龜執神皇九元之策從青帝
胡老之官飛行甲騎八千人上詣上稱善
無量壽天奏地仙得道上學之人言名於四
天之王
凡學上法當以春分之日平旦入室東向以
青筆書土皇內音黃紙上服之叩齒九通仰
存四土皇姓諱悉衣黃錦飛裙頭戴平天之

冠乘絳霞之雲十二鳳皇執五色之節飛
從青帝胡老之官飛行甲蔚上昇上禪善
無量壽天徵呪曰
三道行運季節臨無總監地仙上聞帝君天
老定錄土皇記文上吉之日我道畢分落跡
九陰飛景素雲四氣同符皇人齊群畢更東
向心拜八過嚥氣八通止行之三十六年得
乘飛雲之車上昇上禪善無量壽天
第三疊石脂色澤地正音土皇姓張諱維神
保行音土皇姓周諱伯上仁遊音土皇姓朱
諱明車子梵音土皇姓庚諱文敬士
右三疊之地四色土皇地載周境四垂不極
不窮無邊無際無色之氣
如是第三疊土皇常以立夏之日乘絳霞之
雲十二鳳皇執五色之節從越老之官飛行
武騎八千人上詣須延天奏地仙得道上學
之人言名於四天之王
凡學上法當以立夏之日食後入室南向朱
筆書土皇內音黃紙上服之叩齒九通仰存
四土皇姓諱悉著綠紋之裙頭戴遠遊之冠
乘絳霞雲輿十二朱鳥執命魔之旛飛行上
之冠乘絳霞之雲十二鳳皇執五色之節飛
行上昇須延之天微祝曰
四氣總中八表合朝吉晨臨正九疊發翅執
錄命仙上昇紫霄列名皇文補仙上僚得乘
朱景逍遙飛蹻年齊三光極天不彫畢南向
心拜八過嚥氣八通止行之三十六年得乘
飛雲車上昇須延之天
第四疊潤澤地正音土皇姓貫諱雲子高行
音土皇姓謝諱伯元無遊音土皇姓已諱父
奉車梵音土皇姓行諱機正方
右四疊之地四音土皇地載周境四垂不極。
如是第四疊土皇常以夏至之日乘絳霞雲
輿十二朱鳥執命魔之旛從越老仙官飛行
武騎八千人上詣寂然天奏地仙得道上學
之人言名於四天之王
凡學上法當以夏至之日正中入室南向朱
筆書土皇內音黃紙上服之叩齒九通仰存
四土皇姓諱悉著綠紋之裙頭戴遠遊之冠
乘絳霞雲輿十二朱鳥執命魔之旛飛行上

昇寂然天徴呪曰

天清地澄九土欝玄四運御晨上參紫天徘
徊飛輿宴景无間八會交慶玉虛開陳皇老
刋名天王題篇九聖削死司命勒年身入華
晨永保上仙舉南向心拜六過嚥氣六過止
行之三十六年得乘素雲瓊輿上昇寂然之天

六年得乘絳雲之輿上昇寂然之天

第五聖金粟澤地正音土皇姓華諱延期明
行音土皇姓黄諱齡我容遊音土皇姓雲諱
深无淵梵音土皇姓萌諱通八光
右五聖之地四音土皇地載周境四達不極
不窮无邊无際无色之氣
○
如是第五聖土皇常以立秋之日乘素雲飛
輿十二白虎執九色制神之麾從五老仙官
飛天電騎六千人上詣不驕樂天奏地仙得
道上學之人言名於四天之王
凡學上法當以立秋之日晡時入室西向白
筆書青紙上土皇内音服之叩齒九通仰存
四土皇姓諱悉著素錦飛裾頭戴九元通明
之冠乘素雲飛輿十二白虎執九色制神之
麾飛行上昇化應聲天徴祝曰

第六聖金剛鐵澤地正音土皇姓季諱上少
君行音土皇姓范諱來力安遊音土皇姓長
諱李季无梵音土皇姓王諱駒女容
右六聖之地四音土皇地載周境四達不極
不窮无邊无際无色之氣
○
如是第六聖土皇常以秋分之日乘素雲飛
輿十二白虎執九色制神之麾從五老仙官
飛仙虎騎六千人上詣化應聲天奏地仙得
道上學之人言名於四天之王
凡學上法當以秋分之日晡時入室西向白
筆書青紙上土皇内音服之叩齒九通仰存
四土皇姓諱悉著素錦飛裾頭戴元極進賢
之冠乘素雲飛輿十二白虎執九色制神之
麾飛行上昇化應聲天徴祝曰

白土九聖氣通太微皇老臨晨騰景徘徊朱

簡映陳八華揚暉昇入帝庭上披瓊扉五願
玄會降致羽衣八景齊真形得昇飛命同天
地永保二儀得乘素雲瓊輿上昇化應聲天
第七聖水制澤地正音土皇姓唇諱初生映
行音土皇姓吳諱正法圖遊音土皇姓陳諱
高父微梵音土皇姓京諱仲龍首
右七聖之地四音土皇地載周境四垂不極
不窮无邊无際无色之氣
如是第八聖土皇常以立冬之日乘玄雲飛
輿五色飛驎執九色之節從羌老仙官騰天
之騎五千人上詣梵寶天奏地仙得道
○
官騰天之騎五千人上詣梵寶天奏地仙得
道上學之人言名於四天之王
凡學上法當以冬至之日子時入室北向墨
書土皇内音白紙上服之叩齒九通仰存四
土皇姓諱悉著玄雲錦裙頭戴通天寶冠乘
黑雲羽輿五色飛驎執九色之節上昇梵摩
賢之冠乘黑雲飛輿二十四玄武執五色命
靈之幡飛行上昇梵寶天微呪曰
二氣交帶以神迴庭三元臨正土皇命靈雲
輿羽蓋上昇高清大願開陳我合無形九聖
滅跡天真列名結編玄圖受號華青得乘飛
景化入帝庭畢心拜五過噏氣五通止行之
三十六年得乘黑雲之輿上昇梵寶之天
第八聖大風澤地正音土皇姓唇諱初生映
行音土皇姓華諱茂雲長遊音土皇姓羊諱
真洞玄梵音土皇姓周諱尚敬原
右八聖之地四音土皇地載周境四垂不極
不窮无邊无際无色之氣
如是第八聖土皇常以立冬之日乘黑雲飛
輿五色飛驎執九色之節從羌老仙官騰天
之騎五千人上詣梵摩迦夷天奏地仙得道
○
上學之人言名於四天之王
凡學上法當以冬至之日子時入室北向墨
書土皇内音白紙上服之叩齒九通仰存四
土皇姓諱悉著玄雲錦裙頭戴通天寶冠乘
黑雲羽輿五色飛驎執九色之節上昇梵摩
迦夷天微呪曰
天敷地陳九象法玄四度昇降八氣明新土
皇簡録玉帝定真名題圖札我獲上仙飛行
太虚縱景自然與靈同符與氣長存三變九
化昇入帝晨畢心拜四過噏氣四通止行之

三十六年得玄靈之輿飛昇梵摩迦夷之天
第九墨无色網維地正音土皇姓極諱无上
玄行音土皇姓斗諱靈无浩遊音土皇姓趙
諱上伯玄梵音土皇姓晨諱勲無伯
右九墨之地極下洞淵洞源網維天地制使
不落无窮无境无邊无際皆網維之氣
如是第九墨土皇常以三月一日六月二日
九月三日十二月四日一年四過乘五色雲
輿九色飛龍執中元命神之章從蒼老仙官
耀明羽騎萬二千人上詣波梨答愍天奏九
○地學道得仙人名言於四天之王
凡學上法當以其日日入時入室向太歲黃
書四土皇内音白紙上服之叩齒十二通仰
存四土皇姓諱著玄黃五色之衣頭戴九元
通天寶冠足著五色獅子交文之履執文身
保命之符乘黃霞飛輿從五帝玉女三十六
人飛行上昇波梨答愍天微呪曰
二象迴周九精洞靈皇老應符騰虛入清四
通八達飛霞啟紫瓊上登金華奉對帝靈記仙
元録青宮刻名得道日簡封字七靈九亟滅
無上祕要 卷九八

三十六年得玄靈之輿飛昇梵摩迦夷之天
上登玉庭畢心禮九拜黙氣十二通止行音
三十六年得乘黃霞飛軿上昇波梨答愍天
天
右出洞真外國故品經

右九天魄靈太霄陰生上景之符刻書金瑞
虹映陰景之内則九天之關樞上清之華蓋
天無此文則無以為書寘太空無此文則無
以為上清故元始刻文於金札之上名曰上
清金字玉文也其音則天魄之内名也修其
○
道服其文九年赴有魂靈帝君九天丞相奏
白鸞雲輿下降寢房授兆神真之道三部八
景運兆飛空上昇九天
右出洞真太極金字玉文九天陰符
無上祕要卷之九十八

無上秘要卷之九十九　　孔八

昇太清品

春分之日太微天帝君上詣

高上玉皇遊宴之時始景行道受仙日也至

其日如上法夜半東向叩齒九通仰思玄青

黃三色之雲向東北而迴便心念微言太微

天帝君乞迴神駕下降我身上我帝簡賜我

神仙畢還思東方青陽上府玄微宮中始景

老子道君姓明諱[illegible]幽宛形長九寸

身着紫青之綬戴九色通天寶冠足躡九色

乘八景之輿青雲之車參駕蒼龍下治兆身

明堂宮中仍微祝曰

始景上元招靈致真承天命節法典帝先迴

精玄孟上宴玉晨迴靈下降鎮固我身保精

（九八）

鍊形五臟潔鮮紫氣流映洞得御神參乘飛

景上宴瓊軒畢仰咽九炁此始景之道行之

八年則玄雲飛輪來迎兆身上昇太清

立夏之日太極上真三元真人上詣

案微宮遊宴之時玄景行道受仙之日也至

其日清旦東南向叩齒九通仰思紫青黃三

色之雲西北而迴便心念微言太極上真三

元真人乞迴神駕下降我房書我王名使我

神仙畢還思東南少陽上府太微宮中玄景

玉光无極道君姓王諱[illegible]明光　无英形長

八寸八分身着丹錦之綬頭戴无極進賢玉

冠足躡九色之履手執招靈之章乘玄景綠

輿五色雲車參駕鳳凰從靈飛仙童三十九

人下治兆身洞房宮中仍微祝曰

玄景上靈案宴八炁造景九玄翔翔無外迴

○真下降解我宿滯駕以青龍蔭以紫蓋得乘

八景上昇霄際畢仰晤八炁止行此玄景之

道行之八年則紫素三色之雲玄景綠輿來

迎兆身上昇太清

夏至之日扶桑公大帝君上詣

（九八）

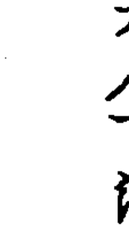
太微宮遊宴之時虛景行道受仙之日至其

日如上法清旦南向叩齒八通仰思赤白青

三色之雲東南而迴便心念微言扶桑大帝

君乞迴神光下盼兆身記名東華得乘飛煙

畢還南向思太陽上府紫微宮中虛景太尉

元先道君姓玄諱 伯史形長八寸八分身着絳錦舟綬頭戴平天耀精玉冠足躡九色之履手執制魔之章乘光明八道之輿赤雲烝之車叅駕鳳凰從丹靈上宮玉童三十六人下治兆身中元丹田宮中仍微祝曰

虛景啓雲乘烝旋迴迅駕八道明光吐威下降我房映我丹輝攝魔御神萬靈悉摧使我洞幽與景齊飛畢仰咽八烝止行此虛景之道行之八年則致光明八道之輿來迎兆身上昇太清

○

上昇太清之日太素上真白帝君上詣玄皇高真元景行道受仙之日至其日之雲西南向叩齒十二通仰思白赤紫三色神光下降兆身奏名玉天得爲真人畢思西南少陰上府靈微陽宮之中元景太一炎天道君姓黃諱 運珠形長七寸八分着玄黃素綬頭戴七寶進賢之冠足躡九色之履手執度命保生玉章乘絳琳之履手執命神之策乘蕭條玉輦五乘朱蓋紫雲之車叅駕六龍從黃素上宮仙童二十四人下治兆身下丹田宮中仍微祝曰

元景上真八道玄靈上治黃毋下治兆形徘徊神輦流映紫清歷運御氣三五煥明制神攝魔我道洞精長保上景飛仙長生畢仰咽七烝止行此元景之道行之八年則致蕭條玉輦來迎兆身上昇太清

○

秋分之日南極上真赤帝君上詣明景行道受閻風臺詣九靈夫人遊宴之時明景道君姓浩諱 仁義形長六寸八分身着白紋素靈之綬頭戴无極寶天之冠足躡九色之履手執度命保生玉章乘絳琳碧輦白靈之車叅駕白虎從素玄玉童二十二人下治兆身華蓋宮中仍微祝曰

明景道宗總統九天匡絡紫霄迅御八煙迴

停玉輦下降我身啓以光明授以金眞谿落招靈身无稽延得乘飛景上宴霄晨畢仰咽七炁止行此明景之道行之八年則致絳琳碧輿來迎兆身上昇太清

高上九天玉帝遊宴之時洞景行道受仙之日也至其日清旦西北向叩齒九通仰思綠紫青三色之雲西南迴便心念微言上清眞人帝君皇祖乞迴神駕下降兆房賜書玉名上奏上清得乘飛景昇入無形畢思西北陰○暉上府清微宮中洞景司録太陽道君姓玄諱昌圖開元輔形長五寸八分身着玄黄之綬頭戴九玄飛晨玉冠足躡五色之履手執招靈之策乘徘徊玉輦錦雲之○駕玄武從太玄仙童二十四人下治兆身玄谷宮中仍微祝曰

命宮中仍微祝曰
洞景帝尊玄靈陰神乘霞御龍得炁飛煙上遊玉清下治太玄迴降紫輦來入我身得乘八景位同眞人畢仰咽五炁止行此洞景之道行之八年則致玄景八光丹輦下迎兆身上昇太清

右出洞真金真玉光八景飛經

梵寶天魂精秘音内諱玉佩通陽之符則梵

寶天通陽之炁主陰極宮中真内神黄書白素佩身又書白紙本命八節日服之内思三年審定剋見真神九天玄母授兆九天上書八鍊芝英得自然之道白日飛空上昇太清

洞真招靈致真攝魔符

白帝招靈致真攝魔之符以黄書白木版上令廣九寸長一尺二寸置室西面修行誦經入室百日與神人共言三年室生自然白霞之雲欲致真人天仙當書如法着符中央精思百日真人降形仙人詣房授子神真之道○兆欲攝魔當書符如上法安着東面誦太空之章一遍則北帝操兵天魔喪形萬精滅景内外肅清又黄書白繒九寸佩身八年帝降玄景緑輿下迎兆身上昇太清

黑帝招靈致真攝魔之符以白書黒木版上令廣九寸長一尺二寸置室北面修行誦經入室百日與神人共言三年室生自然黒霞之雲兆欲致真人天仙當書如上法着符西面精思百日真人降形仙人詣房授子神真之道兆欲攝魔當書符如上法安着南面誦太空之章一遍則北帝造光明八道之輿下迎兆身上昇太清

右出洞真九真陽符經

全書祕字三元九真陽符梵寶天魂精祕音内諱玉佩通陽之符則梵寶天通陽之炁主陰極宮中真内神黄書白素佩身又書白紙本命八節日服之内思陰極宮中真三年審定剋見真神九天玄母授兆九天上書八鍊芝英得自然之道白日飛空上昇太清○

右出洞真玉佩金鑑太極金書上經

大百六度厄寶命長存符

朱書白絹佩之頭上洪災暴厄所不能傷保身長命壽同三光佩之九年白日飛仙上昇太清

小百六度厄寶命長存符

黄書白絹佩之左肘千妖萬精疫癘横流災所不傷保身長命壽同天地佩之九年白日飛昇太清

陰陽度厄寶命長存符

黑書白絹佩之與天地同年與日月同光九年飛行上昇太清

右出洞真青要紫書經

芭蕉五分　咸喜三分　蜀椒二分　乾薑一分　菖蒲一分

凡五物皆取真新好者清潔治之以王相日童男擣勿易也各異治下細細篩五物各萬杵五物各異置赤杯中凡五杯羅列赤案上露一宿明日平旦乃以神斗分合和如法和以白蜜若白餳復更擣三萬杵丸如梧子平旦向日長跪吞三丸訖言長得所願暮日入復跪西向復吞三丸如旦法以為常禁食生魚猪肉葷菜禁見喪尸猪犬産汙慎之甲子建癸亥數終日辰為期慎勿廢忘六十一節天地之常服之如法甲癸為期甲子建日服至癸日為一節若甲子無建者滿定開亦佳服藥皆先齋三日燒香存神然後即事也滿六十日身輕能行復六十日四支通利復六十日頭色有光復六十日平調腹腸五藏皆實凶邪不傷復六十日身體堅彊復六十日耳目聰明此是一歲驗也復六十日骨髓彊衆復六十日手爪有光復六十日影響顯章復六十日精悉益長復六十日白髮還黑復六十日牙齒堅剛此是二歲之驗也復六十日道德達通復六十日六甲神從復六十日神達身中復六十日志信神行復六十日心開目明復六十日遠知四方此是三歲驗也復六十日占視有光復六十日五神不亡復六十日不知饑渴復六十日百神來謁復六十日五藏不竭復六十日能寒能熱此是四歲驗也復六十日能浮能沉復六十日能縱能橫復六十日能短能長能深復六十日能圓能方復六十日能弱能彊復六十日能縱能橫復六十日能好能醜復六十日能大能小復六十日能輕能重復六十日出入無間復六十日行廚在邊位為仙人此是六歲驗也長服不休與天相傾變形千化上昇太清

右出洞元五符經

高聖王帝道君曰欲書白簡玄紀之名身登

玉清上宮之法當以正月一日上合之時沐浴清齋平旦入室燒香北向九拜朝禮三天畢北向平坐叩齒九通思齋室之內有青炁之雲虛生翁鬱周帀一室存五老仙伯在青雲之中披飛青羽帔冠通天玉冠手執青文之錄司領仙玉郎著雲錦之袍冠七寶玉冠手執白銀之簡思見二真為我記名於白簡之上結錄於青文之編以我簡錄付監主其使者定錄左仙上刺九天帝王七聖机下簡錄定名五老仙伯領仙玉郎化入我身明堂之○

中便呪曰

上合之日天元肅清高上顯蓋玉帝臨庭九真命虛七聖齊靈上標玄記白簡之名勒注元錄落死刻生西魄結綿保仙華青上交雲帶煥落五形給我羽服降我綠軿得乘飛霄上登紫瓊三景合光七元同明永保二儀天地長弁畢又七拜禮七聖咽七炁止此高聖結緣刺簡六合之法行之七年先無玄名者亦得勒注於玄紀三元下降四極啓靈自然洞達得飛行太清也

無上祕要　卷九九

太玄都四極明科曰九真中經太上微天帝君所修八道九真結璘鬱儀上奔日月之道以傳中央黃老君祕於太上六合宮中舊科七千年聽得三傳若有青書東華玉字上清藏生紫絡之人七百年內聽得三傳盟曰絹九十尺青絲一斤絳紋二十四尺此曰曜之誓碧綃二十四尺月華之誓金鏤三雙無常童子之誓對齋九日二十四日北向盟傳給玉童玉女各十七人修此道七年乘龍飛行上昇太清其法尤重二犯伐功斷事四犯○左右官所考七祖已身罰以刀山食火地獄○三苦之役萬劫還生不人之道玄都左宮女青律文要者明慎奉行

右出洞真玉帝七聖元紀經

無上祕要卷之九十九

無上秘要卷之一百

昇無形品

高聖帝君曰欲刻名玄紀迴天九霄以五月五日上合之時沐浴清齋正心入室焼香北向九拜朝禮玉天畢北向叩齒十二通思齋室之中有丹氣之雲虛生煥爛於一室之内存五老仙伯在丹雲之中披飛青之帔冠通天王冠手執青文籙司領仙玉郎着雲錦之袍冠七寶玉冠手執白籙之簡思見二真為我記名於白簡之上結録於青文之○編以我簡録付監真使者定録左仙上相九天帝王七聖杌下簡録定名五老仙伯領仙玉郎化入我身絳宫之中微祝曰

○

高上玉皇上聖帝君九天玉真皆稟氣自然朱明南丹慶合上陽天元交會六願内昌九真七聖齋靈瓊臺上刺玄簡結録西宫刻書託瓊胎隱秀紫元靈和感會得有人焉胤皇流之胄生而成真結空洞以為字合三氣以為名受號帝位應化上清總仙高虛撫任玄玄四時改易推節變通沐浴冠帶鍊飭長符運化形景應感而生幽冥悦惚道無常名深不可測微難可窮天地規之得立太玄協以致清日月恃之以朗耀五行稟之以致靈魏

入無形

右出洞真七聖元紀經

道言修行是經得上仙者飛昇虛空體令無形長與道同

右出洞元自然經訣

一誦諸天禮　十轉枯骨生　七玄昇朱宫享福入無形

右出洞元靈章經

大聖衆至真之德得道之後昇入無形與道合同

○

右出洞元黄籙簡文經

應變化品

高上玉皇上聖帝君九天玉真皆稟氣自然託瓊胎隱秀紫元靈和感會得有人焉胤皇流之胄生而成真結空洞以為字合三氣以為名受號帝位應化上清總仙高虛撫任玄玄四時改易推節變通沐浴冠帶鍊飭長符運化形景應感而生幽冥悦惚道無常名深不可測微難可窮天地規之得立太玄協以致清日月恃之以朗耀五行稟之以致靈魏

巍德宗蕩蕩其道高夐其道高妙非可勝焉元始記録藏之太上六合宮中後聖學上真之道當錬悉元始變化之形隨節改易以通其真以反其氣以錬其神假令元始皇上丈人以立春之日納元始玉虛之氣受皇上丈人之號此皆真形衣服正色竟春三月九十日中居真臨正至立夏之日皇上丈人則變其正更受節化沐浴神真謂變仙易景通真納靈致氣長存周夏三月九十日中仙魂沐浴神真感通至立秋之日皇上丈人則隨節化形冠帶五常謂之仙化○氣通玄玄内充外溢光暉發明變真養氣致氣無窮周秋三月九十日中冠帶九天仙化成真至立冬之日皇上丈人合真胎息反氣自然解脫形神變景入光還其元始受錬反精養瑩神真光色混沌如雲之煙周冬三月九十日中結氣凝神還復正形四度迴周周而復生此元始四改之化隨節易容天地之運皆有盛衰否泰休息以應天關盛則臨正休則肓養冠帶錬精不失其常故天地長存無窮此妙化之道也

右出上清元始變化元錄

會兼忘品

真人曰受靈寶眞文行是齋自得此大福度人爲先所以先人後身倚伏兼忘忘其所忘體與玄同

右出洞元數齋經

罪福不由他諒自發爾身大賢故閉口欲絶諸惡緣滅念歸兼忘倚伏待長泯

右出洞元安志經

○錬胎返本初長乘飛玄梁靴蓋喪天真散思○候復常斬伐胞樹滯心遊超上京願會旣玄玄悟我理兼忘

右出洞元九天經

入自然品

道曰自然者道之真也无爲者道之極也虛无者德之等也恢泊者德之宮也寂嘿者德之淵也清靜者神之鄰精誠者神之門中和者事之原人爲道能自然者故道可得而通能无爲者故生可得而長能虛无者故氣可

得而行能恢泊者故志可得而共能寂嘿者故聲可得而藏能清靜者故神可得而先能精誠者故志可得而從能中和者故化可得而同是故凡人爲道當以自然而成其名吾前以道授閼令尹生著道德二篇將去誡之曰夫道自然也得之者知其自然不得之者不知其所由然譬猶若識音不能深曉人心知之口不能言妙哉道之綿綿言不盡意書不盡言所以爲子書之者欲使子覺自然得之後以自成尹生曰學自然奈何

道曰无取正氣自居无去邪氣自除此非禱祠而命自延无期此豈非自然哉非吾異道之意非吾獨道也道不自然亏何道爲亏无欲无爲亏道之所施亏虛亏无亏道安居亏寂亏嘿亏道之極亏澹亏恬亏德之漸亏清亏靜亏神所宅亏精亏誠亏神所榮亏中亏和亏神所化亏以无爲而養其形以虛无而安其神以澹泊而存其志以寂嘿而養其聲以清靜而平其心以精誠而存其志以中和而存其神安心遊志使若大水之自湛深閑居靜處使若蛟龍之自蟄藏懷虛而不虛泥而不泥使若南曜之忘虛也化德存神使若社稷之保光立尊神明使若宗廟之守處使世不見我若巨魚之在大水使人莫我知若日出之光東我之无窮若大道之根相致譬若山林大澤之自致禽獸虎狼若深林廣木之自致飛鳥百蟲若江湖之自致魚鼈蛟龍若盛德之自致太平麒麟鳳凰若清靜深白之自致王女芝英若中和嘉瑞之自致吉祥若災異惡氣之自致不祥禍殃

右出妙真經

飛天攜提遊宴紫晨握運留年永享自然道經云人法地地法天天法道道法自然

右出洞元空洞靈章經

飄飄大虛嶺　流景在上玄　經始无終劫
常保天地全　世主學致梵　道士誦得仙
賢者今奉受　依法以相傳　時无至德子
保祕不妄宣　宗之昇太清　棄之墮九泉
我說无爲道　清靜得自然

右出洞元太極隱注

道言真人者體洞虛无與道合真同於自然
无所不能无所不知无所不通

右出洞元自然經訣

洞冥寂品

帝帝各有鄉　真真各有宮　寂寂生霞上
翳翳太虛中　洞化丹霞室　寥寥九玄通
冥思攜寂至　八景可飛空　太洞總三倫
元化有无形　寂寂无根教　蕭條有感靈

右出洞真迴元九道經

有物混成先天地生寂兮寥兮獨立而不改。
周行而不殆可以為天下母

右出老子道經

太上於崑崙治中進登天首大治七寶道德
洛洛冥冥包匠品群岩岩玉德巍巍高等至
觀中召道陵而告之曰吾道出於虛无先太
真所棲衆妙之門

右出洞元太極隱注

太玄真人曰夫一切云云皆當空盡有無相
陶修德養神積空凝真真身乃定出入有無
隱寂極妙

右出洞元請問經

無上祕要　卷一〇〇

言說則非真　取捨无變異
體解无中法　亦識有中神
忘懷與物均　去來亂我神
念念相因積　蕭蕭入空寂
滅念停虛閑　保子飛仙路
持志如金石　俯仰已得仙
弘道尊其經　寂寂因無生
巍巍太真德　日月為炳灼

夫可久於其道者養生也常可與久遊者納氣也氣全則生存然後能養養至則合真然後能久登生氣之域望養全之寂寂視萬物之玄黄盡假寄耳

右出道迹經

人生者如幻化耳寄寓天地間少許時若攝氣營神苦辛注真將得久道道成則同與天地共寄寓在太无中矣

若洞虚體无則與大无共寄寓在寂寂中矣能洞寂寂者則視之不見聽之不聞

右出真誥

無上秘要卷之一百

一三七七冊　續修四庫全書　第　0　板反內

夫道者至虛至寂甚真甚妙而虛無不通寂無不應於是有元始天尊應氣成象自寂而動從真起應出乎混沌之際窈冥之中含養元和化貸陰陽也故老君道經云窈冥中有精恍惚中有象又云有物混成先天地生寂兮寥兮獨立不改周行不殆可以為天下母蓋明元始天尊於混沌之間應氣成象故有節級以次相授諸仙得之始授世人矣靈寶經云元始天尊以龍漢之年出法度人經云渺渺億劫混沌之中上無復色下無復淵金剛乘天無形無影赤明開圖運度自然元始安鎮敷落五篇故知元始天尊以金剛妙質乘運天氣布化陶鈞致分度自然儀象女圖敷鎮也儒書經籍志云元始天尊生於太無之先稟自然之炁冲虛凝遠莫知其極天地淪壞劫數終盡而天尊之體常存不滅每至天地初開或在玉京之上或在五方淨土授以秘道謂之開劫度人然其開劫非一度矣故有延康赤光已來至于赤明元年經九千九百億萬劫應見演法教度諸天真度人本行經云自元始開度人本際經云元始天尊為汝等故摧魔伏神身教導開度諸未度者為後世緣今當反還乎無為湛然常寂不動之處又云自我得

道以來經無量劫常在世間未曾捨離若應度者恒見我身運會遷移則不能見此劫衆生機宜所感當由道君而得度脫是故我今昇玄入妙汝等肉眼不能見我真實之身謂言滅盡但修正觀自當見我與今無異若於空相未能明審猶憑圖像係録其心當鑄紫金寫我真相禮拜供養如對真形想念丹禱功德齊等貧窮之人泥木銅彩隨力能辦殿堂帳座幡花燈燭稱力供養如事真身承此因緣終歸上道是知元始天尊生乎妙炁忽○焉有像應化無窮顯迹託形無因無待演法開教有始有終老君度人明應象之理太玄本際示真寂之由本行論其劫時靈寶標其名號不經穢濁所謂清虚是稱玄妙豈同夫釋氏託生終開右脇老君出世必從左腋乎而悠悠之徒未能窮源討本所以好儒術者但習典墳崇真如者惟觀釋典至於道經幽秘罕有研尋既不知其指歸實亦昧其篇目遂乃各齊其所見多以天尊為虚誕也故知井蛙不可以語於海夏蟲不可以語於冰信哉斯言信哉斯言洎乎元始天尊昇玄入妙形像既著文教大行玄言滿於天下奥義盈乎寶藏於是繫象探其深旨子史竊其微詞翻譯之流實宗其要所以儒書道教事或相通了義玄章理歸其一能知其本則彼我俱忘但識其末則是非斯起而世人逐末者衆歸本者稀欲令息紛競於胷中固不可也惜哉莊生有言舉天下皆惑余雖有所獨庸可得乎其有支公十番之辯鍾生四本之談雖事玄虚空論勝負王家八並宋氏四非赭道○正之玄章劉先生之通論咸存主客從蔑往○還至於二觀三乘六通四等衆經要旨祕而未申惟玄門大義盛論斯致但以其文浩博學者罕能精研遂使修證迷位業之階差談講昧理教之深淺今依准此論芟夷繁冗廣引衆經以事類之名曰道教義樞題至道之教方標大義之樞要勒成十卷凡三十七條俾夫大笑之流蕭然悟法勤行之士指示玄宗不其善乎不其善乎

第一卷

道德義　法身義　三寶義　位業義
第二卷　三洞義　七部義　十二部義
第三卷　兩半義　道意義　十善義　因果義
第四卷　五陰義　六情義　三業義　十惡義
第五卷　三一義　二觀義　三乘義
第六卷　六通義　四達義　六度義　四等義
第七卷　三界義　五道義　混元義
第八卷　理教義　境智義　自然義　道性義
第九卷　福田義　淨土義　三世義　五濁義
第十卷　動寂義　感應義　有無義　假實義

道教義樞卷之一　法身義第二
道德義第一　位業義第四
三寶義第三

道德義第一

義曰道德者虛極之玄宗妙化之深致神功潛運則理在生成至德幽通則義該亭毒有無斯絕物我都忘此其致也故道德經云道生之德畜之又云大道汎兮玄德深遠西昇經云道德混沌玄同也

釋曰道者理也通者導也德者得也成也不喪也言理者謂理實虛無消魔經云夫道者無也言通者謂能通生萬法變通無壅河上公云道四通也言道者謂導執令忘引凡令聖自然經云導末歸本本即真性末即妄情也德言得者謂得於道果太平經云德者正相得也言成者謂成濟衆生令成極道此就果為名亦資成空行此就因為目德經云成之熟之也言不喪者謂上德不失德故云不喪也太平經云常得不喪也然道德玄絕自應無名開教引凡強立稱謂故寄彼無名之

名表宣正理令識名之無名方了玄教故靈寶經云虛無常自然強名字大道又道德體用義者道義主無治物有病德義主有治世無惑陸先生云虛寂為道體虛無不通寂無不應玄靖法師以智慧為道體神通為道用又云道德一體而其二義一而不二不可說其有體有用無體無用蓋是無體為體體而無體無用為用用而無用然則無一法非其體無一義非其功也尋其體也離空離有非陰非陽視聽不得搏觸○莫辯尋其用也能權能實可左可右以小容大大能居小體即無已故不可以議用又無窮故隨方示見

又經明常可二道上下兩德者舊解云常寂之道義說無為凡有四義一者非摯緣識慮故無心二者無質礙分別故無形三者不為名言所得故無名四者無常不能遷改故無時具此四義故名常道賈法師云自應身已遷三清等法皆是可道盡是無常也上德是忘德下德是執德以是執德今明物情常執謂有常道可求不能悟理便成滯教老君演明道德正治此迷經云可道非常道非謂別有常道正言所是說道並非恒定不宜執以為常故係非常以為消遣此言說道為藥本治物迷迷病若消何道不得若知不得為得亦可不常為常也

法身義第二

義曰法身者至道淳精至真妙體表其四德應彼十方赴機於動寂之間度物於分化之際此其致也故昇玄經云吾以立氣周流八極○極或號元始或號老君或號太上或為世師隨人所好為作法身本際經云於明淨觀觀見法身又云香花妓樂洞映法身

釋曰法是軌儀身為氣象至人氣象可軌故曰法身原其應化身相稱號甚多總括本跡具為六種本有三稱跡有三名也故本際經云道身即是寂本又云又為跡本動寂用殊又云如是本身能生萬物又云生身是跡跡作邪本三稱者一者道身二者真身三者報身一道身者太平經云道無不導道無不生

度人經云唯道為身本際經云即是真道亦名道身二真身者玉緯經云真淳堅也謂體無穢雜常住凝然消魔經云近為真身本際經云我之真身清淨無礙三報身者報是酬答之名謂酬積劫之行本行經云致今之報為諸天所宗本際經云元始正身因無數劫久習妙行報得此身跡三名者一者應身二者分身三者化身一應身者應是應接謂隨機顯跡應接群生請問經云以無心而應衆生本際經云應物根性示色象故名應身亦○曰生身言生身者隨順世法誕育形體也二分身者分是分散我一身散在多處身雖非一形相不殊本際經云分形散體無有限量故惟百億又云諸分身者是於報身起無礙用靈寶經云天尊分形百萬處處同時是男是女並見天尊俱如一地三化身者化是改變無常倏有欻無種種殊相非復本形定志經云天尊化作凡人從會中過本際經云我即化身種種示見人天六道隨緣施作倏有欻無權示色像又本跡體義者撿道教經究法身正理通本跡不異不同跡之三身有其別體本之三稱體一義殊以其精智淳常曰真身清虛通曰道氣象酬德是曰報身就氣精神乃成三義不可窮詰惟是一源既是法身當有妙體且言身言體豈無色無心舊云寂地本身以真一妙智為體故靈寶經云玄通大智慧源也色是累礙之法九聖已還既滯欲累並皆有色真道累盡唯有妙心但此妙心具一切德寂不可見名為妙無動時乘跡同物有體心○色雖妙物得見之故名妙有對本論跡跡無別體視是本身寂用稱為體耳正明法身至本無色無心而今說色說心皆為破並是為物豈有定耶為愛色衆生欲令捨色則言至道無色故西昇經云道象無形端或為計心衆生言至道無心故請問經云道為無心宗或為斷無衆生則言俱有色心故本際經云無不知故亦名為心道眼見故亦名為色生神章經云形與神同不相遠離俱入道真或為雙愛色心衆生則言無色無心故本際經

云不緣慮故故言非心無所礙故故名無色斯則非心非色能色能心即是不心為心不色為色既以不心為心無色為色亦以不得為德無體為體耳又法身萬德已自俱圓今舉四事用申歎美豈即以為定實且欲引物欣求見著覩生便乖此理何謂四一者常存二者快樂三者自在四者清淨常存者謂湛然安住不遷不動不為無常無常所動乃是正常實玄經云湛然常存道經云湛然常存也快樂者樂是怡豫也本際經云欣然微笑舉體怡豫又云安隱快樂自在者汎爾。○皆可無適不通在事任我故云自在寶玄經云出沒自在本際經云真一妙智自在無礙海空經云三者自在果清淨者慈心明鑒謂之清智體無疵故稱淨本際經云無染無穢是名清淨又云常住清淨也然法身道果治衆生病或衆生迷妄言百年之壽可常五欲之境可樂自計己身為我受諸色始為淨不如是無常苦無我不淨聖人為此故示無常有無何論隱顯今言神本澄清者直是本來清淨竟無所有若迷此理即名惑覆若了此

衆老執免此明世無常也又云形為腦本痛癢寒温吾拘於身知為大患此示苦也又天地之人物誰獨為常主此明無我又云吾本棄俗猒離世間此示世不淨身亦是世間為患人所惡是通不淨但執教者不知為破世人計常樂我淨之迷故說應身無常苦無主不淨便謂道果不足可欣定是為常等四為治此例故說道果是常是樂是我是淨也又本跡義例者有師云衆生本有法身衆德具足常樂宛然但為惑覆故不見耳猶如泥之雜水不見澄清萬里深坑沙底難覩本相見。○時義無有異一家云本有之時未有衆德但衆生有必得之理故言澄清湛然耳今難二解若本具衆德豈被惑覆遂為惑覆何德可尊若本無衆德今時始有則是無常又理是本有理可是常事既今有事應無常若理事俱常亦應理事俱本是故不然今明法身本非三世所攝何得已有見有常有耶亦未曾有無何論隱顯今言神本澄清者直是本來清淨竟無所有若迷此理即名惑覆若了此

理即名性顯非是別有一理在衆生中說爲
法身是常是淨也有說云跡身無常本身是
常又云常應爲跡跡亦言常今明一往對緣
亦有此說至論常與無常並是起用悉皆是
跡非常無常乃可爲本四句漸除百非斯
絕

三寶義第三

義曰三寶者法門棟幹群品津梁通萬物之
福田實三清之良徑歸依正本其在茲乎此
其致也九天生神章經云三寶尊重九天至
○真正一經云煩惱數極歸於三寶本際經云
三寶輪轉運用無輟又云三寶洞極
釋曰請問經云一者道寶二者太上經寶三
者大法師寶道以通達爲義謂能自通通他
又能令凡達理通物至樂太上經者太言極
大備包衆理上是勝出超踰衆教經即訓法
訓常言由言徑法爲萬物軌範常謂衆聖模
刊由是得理之所由徑是入道之途徑法師
者消魔經注云能養生教善行爲人範是法
師也蓋法師云師者和也衆也謂率徒必衆
接物必和盟威經云師和也但和有理有事
事和者容人畜衆事同水乳理和者思真詣
聖不違玄趣也通稱爲寶亦稱爲尊者正一
經圖科戒品云尊高無上寶貴無價老君經
教云迷返知一崇信三寶一曰三寶在無價
請問經亦云三寶一曰三尊今依經釋尊以
尊高爲稱寶以寶貴爲名既當體可尊亦從
譬爲貴當體可尊者太上是號道法王也昇
玄經云爲衆聖之父萬物之母以能生法身
慈命故有父母之名令物歸往尊崇故有法
○王之稱此當體尊也可寶不過金玉人則金
容玉質法則玉字金書此當體寶也從譬者
尊則譬猶父母寶則諭如珠玉也又三寶體
義者大存圖訣云道寶無形之形即太上也
此以應身爲體師寶者得道之人爲我師盟
威經云太上道君以形申教是謂師寶以氣
應感是謂道寶妙文示法是謂經寶教學品
云一天之下一人成太上故法王不得有二
化主祇宜在一故以道君正當道寶也斯則
皇上之謂誕洪氏之胞入於寶珠證成圖衆

以此身智爲道寶體師寶者初發道意極九聖初心三寶真聖五人行法此之身智爲師寶體其有神通分應亦隨本分攝屬師寶所以知五人成衆者按黃籙齋儀云極少五人又玄一真人云太上遣三真與天師監徐來勒度仙公經故知五人方行大法經寶者釋有三家一云以理爲體謂文字可滅此則非經理既是常故爲經也二云文理合爲經理則合常文則合法三云文爲經體有理未言無有經稱演立言教方有經名今名若定偏○執三家盡滯隨方假說三釋皆通順情而言後解小勝以經教所明多以文爲經故也又須知道君本跡是道寶經則有理有教教則金口所說玉簡所書加被印成繙紙傳記是正寶經若九聖已降自說加人或印成他說書之繙紙各能詮理隨分入經稱爲傳論此其隨也如五真降授仙公是正師寶若始發道意凡道士共行法者或出家法人無五人衆或五人衆非具足師寶是相隨也圖形寫像表代真人亦隨師也又明太上道君以爲寶者色即七十二相八十一好心即四達六通智圓慧滿以此身心莊嚴具足爲道寶經有生善滅惡之用或一句兩句已有此能或多章多偈方具斯力如言寧守善而死不爲惡而生一句之中其義各足又如善勝論於真一二真諮於神本乍開擘論演說會通衆多章句明理乃足然四字成句或詮理用足可是正經一字起時是真經不有師云字字各能詮理一字即是真經今不同此如一寧字未通守善而死如此寧字欲何所○道詮用未足故非真經其有單字明理足者即是真經如道字是也師寶者其義有三一者捨家遠俗二者脩善學慧三者衆衆行法捨家遠俗者舊舉五事顯其勝功一者棲憩勝處二者依庇明師三者專心在法四者興隆道教五者形與世隔棲憩勝處者本際經云幽隱山林又云依憑精舍昇玄經云虛堂空室名曰仙家此謂放曠脩條自然趣善依庇明師者既得勝處宜依上人本際經云願值明師諮受上道又云遣事明師靈寶經云

非師不傳專心在法者既得勝人宜請妙法
本際經云尋訪明師祈請要術三洞妙文靈
寶經云所營在法興隆道教者既得玄教宜
以化他本際經云願以法音廣宣愚昧請問
上經云廣開法門定志經云興顯道士形與

世隔者黃褐玄巾披羅衣錦形既殊凡心宜
改俗故本際經云衣弊履穿謙光晦跡又云
捨俗服詭黃褐玄巾斯以跡引心令超世網
就事而言出家最勝既云始受五千文而朝
存章服且如靈寶故知未備三洞入師數也

○二脩善學慧者遵法之人本崇行解隔凡成○
聖真智爲優也三衆聚行法者如五真降授
葛仙十方聚傳太上昇玄經云三當念衆爲
良福田師之言衆其義明矣但師於三義有
具不具若在人間其有捨家披黃脩解證智
徒衆聚集以人間脩得上界真解故三義備
也從諸天以上至乎界外不必帔黃巾玄多
是七寶爲冠九光作帔所以然者始學心劣
故寄形殊上方無方任能會理而生明是仙
猶未黃服此自通耳

位業義第四

義曰位業者登仙學道階業不同證果成真
高早有別三乘七號從此可明十轉九宮因
茲用辯此其致也本際經云神官位序真聖
階梯靈寶經云位登仙王又云功業無巨細

也

釋曰位是階序之名業是德行之目大論品
次釋者不同徐法師舉洞神經云神人真人
仙人道人聖人賢人合共爲道太真科云鬼
中立功進登鬼仙者皆號靈人神者神妙無
○方真者堅純非假仙者遷昇改化道者虛通○
不壅聖者正名制作此義多在果入因人言
聖者正行居心也賢者辯能才智靈者識鑒
通徹前六世人得道之名後一鬼神得道之
稱又云名乃有七位乃有三一者仙位二者
真位三者聖位神道賢靈更無別位名號雖
異猶附三階今謂衆經顯名豈唯有七猶如
至人智人上人大人也陸先生云起自凡夫
積行成道始化曰仙仙化成真真化成聖此
即通舉界內九宮界外太清俱是仙品就於

真聖合爲三階也諸家解釋既殊難可依據
今依玄門論中搖亮玄靖二法師義旨凡有
兩義一論稟生之位二論證仙之品稟生位
者界内有欲觀感生凡三十二品有欲善業
爲三界四民之位界外是無欲觀感生凡二
十七品爲三清一乘之位證位品者始自發
心終乎極道大有五位一者發心二者伏道
三者知真四者出離五者無上道均此五心
總有四位前之二心是十轉位第三一心是
九宫位第四一心是三清位第五一心是極
○果位前四是因後一是果初之二心有十轉○
者發心一位即爲一轉伏道之中凡有九轉
以一就九合成十轉其初發心亦名遊散位
爲一轉者是破裂生死迴向道場從迷返悟
轉俗入道大戒經云善男子善女人能發自
然道意來入法門受我十戒則爲大道清信
弟子皆與勇猛飛天齊功飛天未得道者也
是道十轉弟子此入十轉之初也又云若在
一轉而行精進心不懈退即得飛天於此而
進超凌三界以此發心即爲一轉又云清信
弟子見在世上度於衆苦身有光明形神澄
正制伏魔精故是翻邪來入正道但尋此飛
天總是伏位既未得真知之道故云未得道
也言爲諸天策駕即是九宫真位諸天策駕
也伏道之中有九轉者凡三種解解各三轉
合成九轉三種解者一曰武解二曰文解三
曰尸解四極明科及真跡並云武解者地下
鬼帥文解者記形改化仙經云先死後蛻謂
之尸解其武解三轉者四極明科及真跡云
武解鬼帥二百年一轉凡三等並云世行功
○德度名東華不預三官之府又云至忠至孝
至廉至真者改化更生得爲鬼官也其文解
三轉者明科云文解主者亦有三等其一等
散在外舍閑停無事俱在洞天百四十年一
進給仙人驅使其二等便經得遊行仙階給
仙人所使百四十年進補管禁如世散吏其
三等便得入仙人之堂遊行神州之鄉入宴
東華也其尸解三等者其下者或因刀兵或
因滅度暫遊太陰或太一守尸三魂營骨也
魄衛肉胎靈結氣不久更生其次者蟬蛻或

假物代形雖受殯埋隱景而去後開棺中惟
見杖爲其上者以劒杖代尸俄爾昇化條然
失所在乃遊虛空尋此十轉伏結所招位存
似空未登真解始在初門並非乘位宋法師
云報有十轉其一轉九轉但在世間八方中
央有士得富貴名書東華其十轉上生三界
爲飛天之人若行六情六度生戒一轉便與
飛天齊功故明真經云功齊十轉報位得及
飛天也今明度生之戒亦未可明但未真成
即居似位其間或有超悟而上或有歷位而
昇隨根利鈍逕悟深淺似解若成進登其位
故因登十轉入彼九宮度人經云得爲九宮
真人故知真解若成即登此位也又海空經
中所明十轉所謂無憂轉淨心轉釋滯轉通
儒轉達解轉善見轉權物轉了機轉大明轉
具足轉此之時轉義又不同從轉悟爲論非
說位而辯即是一經別致耳其九宮位者下
三宮地仙小乘三品中三宮中乘天仙三品
上三宮大乘飛仙三品乘各三品利鈍平等
人故成九宮金鑰簡文云地仙天仙飛仙是
也地仙遊諸名山天仙飛仙昇出三界之表
八素真經云太清之下次得九宮之飛仙是
也此並是界內無欲真空始入觀妙未能圓
虛雖無感生之力而解品可尊故受登位其
下之六宮二乘之業近齊三界二十八天大
劫交周不免生死上三宮大乘之業與四民
天同雖未登舉已超三界大劫交周災所不
及故太真科云已出三界雖未登舉預種民
者皆無退轉若運開須化應感下生和光同
塵不累其德接引後生申明道教是知劫壞
則飛昇上境故有飛仙之名劫成則應爲民
種故有種民之號但三乘之業根性不同或
有超昇或有歷位今舉大網其義如此次界
外三清位者太清仙九品上清真九品玉清
聖九品三九二十七品同脩平等俱入一乘
觀有淺深義開差等何者太真科云小乘仙
有九品一者上仙二者高仙三者大仙四者
神仙五者玄仙六者真仙七者天仙八者靈
仙九者至仙中乘真有九品一者上真二者
高真三者太真四者神真五者玄真六者仙

真七者天真八者靈真九者至真大乘聖有九品一者上聖二者高聖三者大聖四者神聖五者玄聖六者真聖七者仙聖八者靈聖九者至聖通尋三品同用九名而第六一名三位差互仙品用真明真位用仙名聖位用真名此當名真信居中義通上下耳又聖第七沒其天名用仙名此示大能含小餘名盡同者欲示諸名並可互通何者三九不同而俱是無欲觀體不無優劣故有仙真聖殊但知上聖高聖大聖是聖之上品神聖玄聖真聖是聖之中品仙聖靈聖至聖是聖之下品聖品既爾仙真例然此三九若望界內入一大乘其間自論義開三品經亦差等曲辯三乘上云無而該之一乘道也今釋別名者上者勝上各居一品之上就用為名高者高道其德尊高就德為稱大論其體廣大神明或累已除天語自然玄者不滯至者各至其初品也仙靈二義已如前釋又位序義者凡有二門一證仙位二感生位證仙位者從九聖以來乃有三位一三清位二九宮位三十轉位具如前釋感生位者略有四位一者界外三清位即三九二十七品仙真聖人同用平等無欲善感生二者三界中間四民天位用斷習氣有欲善感生三者界內二十八天位淨三業有欲善感生四者人中位五戒有欲善感生不論三惡道者真聖是善業不生惡道若語應化此自別門今以品位望感生處者界外三清不明自等其四民天即屬九宮之上三宮其無色四天即齊次三宮其色界上六天即齊下三宮故宋法師釋此六天是不緣不入此則色界十三天已上唯真成位。

聖是聖之中品仙聖靈聖至聖是聖之下品。

降此已下色界十二天唯似解位欲界六天及中實業並為散善所感但真聖多寄人者脩學故通入遊散位也遊散有三義一者未入伏道二者未得真成三者未能職任俱名遊散然感生仙品兩義自殊今大都准則非為定也所以然者自有遠生界頂而無真成自有近在人中而得自有與品相當而有此觀故此二門不得定准所以知仙品位次而然者飛行羽經云玉清則上清之高神太清

則飛仙之高靈八素真經云玉清宮之下真乃上清宮之上真太極宮之上真乃上清宮之下真太清宮之上真乃太極宮之下真從此以下得九宮之飛仙尋此二經並飛仙次太清之下抱朴子引仙經云上士舉形昇虛謂之天仙中士遊於名山謂之地仙下士先死後脫謂之尸解此即直取昇天曰天仙遊地曰地仙蛻形曰尸解也自然經訣云上仙白日昇天中仙棲於崑崙蓬萊等名山空中結宮室下仙常棲諸名山洞室綜理從上生死也又太真科云大甲申之後則為一天之初初中至後學者不異衆生善惡人物皆同一天之中唯一人成太上一人成帝君一人成老君一人成天師學如牛毛得如麟角其間為聖真仙民或停散待迎後聖如是無數又復論出化在他天上或他世間也今謂此等所明實亦無在隨人所宜耳青君云以九天之精氣凝成九宮之位故九宮論位按此爲明又八素經云太極者此是太清境中之宮生神章經云三皇洞神太清太極宮此其證也又業行義者向道有二條一願二行故請問上經曰悉從願來非願不成本際經云一切行皆是方便教門也願有二義上求道果下化衆生四等爲心是大乘願若近求三界自度爲心是小乘願行有四義一術二戒三定四慧術者茹鍊方法丹藥祝請小乘局此一條大乘用爲助行昇玄經云鍊石茹芝雖壽千年萬歲死輒更苦本際經云服藥茹芝英延壽保命根也戒者防非止惡爲生智慧之根靈寶經云智慧生戒根真道戒爲主定者觀三守一思神念真本際經云調習靜定靈寶經云思微定志慧者空有兩解欲無欲二觀本際經云慧識明了照悟空有也談講演說並入慧門故徐法師云心有定散即存三守一散即學慧講說引玉京山經云講道靜真請問經云敷顯妙義也用此四義以調身心通論身心復有外內兩行脩慧持戒是爲內行放生布施造治殿堂名爲外行亦名散善今雖開此四條若按經文所論唯二洞神第十一云衆聖所宗唯道與術術即經

戒方法是也道即無欲洞虛是也又云習學以無欲爲主脩術以經戒爲先又云無欲洞虛不卒可登故少思寡欲守玄思空積久不怠與道合真今觀此文祇是空有兩慧分門攝事皆盡道是空慧術是有慧若爾者直就慧門攝前行願兩事皆盡講說還屬有慧故洞神經云講說教化密行要術又云術在口內宋法師云行上品十戒口業淨生欲界身業淨登色界心業淨登無色界今謂並有欲善業伏結云淨未是真斷其間得真觀者方斷通欲玄靖法師云至死欲觀心乃除通欲耳且無欲空觀有欲有觀有觀資空空觀導有導有無有有觀無觀故曰真觀真觀亦同無方名道耳

道教義樞卷之二

青溪道士玉安排　集

三洞義第五
七部義第六
十二部義第七

三洞義第五

義曰三洞者八會之靈音三景之玄教金編玉字研習可以還源鳳篆雲章脩服因益入悟此其致也故玉經隱注云三洞經符道之綱紀正一經云三洞妙法兼而該之一乘道也本際經云若有經文十二部應三洞者是名正也

釋曰一者洞真二者洞玄三者洞神真以不雜爲義玄以不滯爲義神以不測爲義通而爲語三名互通何者一乘玄書故是不雜理然无滯三洞妙旨本自難思故爲不測耳從通制別者靈秘不雜故與真名生天立地其用不滯故與玄名召制鬼神其功不測故與神名通稱洞者以通同爲義明三教並能通凡入聖又皆同一大乘也然其教跡本洞真

教主天寶君為跡本是混沌太元元高上玉
皇之元炁洞玄教主靈寶君為跡本是赤混太
元元上玉虛之炁洞神教主神寶君為跡本
是寂玄通元上玉虛之炁其跡本之義具
略釋三跡明其次第者天是玄義靈是精義
神者无累之義明始入仙階登无累境故與
神名既進中境智漸精勝故與靈名既登上
境智轉无滯故與天玄之名也通名寶君者
寶是可尊君是群義明為群生之所尊仰也
○但知洞真法天寶君住玉清境洞玄法靈寶
君住上清境洞神法神寶君住太清境故太
上蒼元上録經云三清者玉清上清太清也
今明玉者无雜就體為名上者上登逐用為
稱泰者通泰體事兼明從著入微配三可解
又初登仙域智用通泰名漸之上境故與上
同亦可三境並居界表俱可稱上故與上名
居中義兼上下三處並无欲染亦上境最優
故用玉名以標尊勝此並處從人得名也亦
可三清妙處是大道神功高體為名不无其
義通言清者以淨為義三清淨土无諸深穢
故並言清其中宮室萬緒千端變化難思今
不曲盡又三洞體義者尋其入教及境本同
一炁赴感適緣作三名說故境教及人寄名
不定或以人目境或以境標教因緣相待隨
便而言玉緯經云洞神洞玄洞真是三清境
號斯即以境因經故言洞神等經也今檢三
洞經目不同洞神則言洞神二皇洞玄則言
洞玄靈寶洞真雜題諸名此則三皇是逐教
緣為題以三皇是稟教之緣故也靈寶是取
○教主為題以生神用靈寶自君故也洞真无
通題雜題諸名者此亦示神无方不可定耳
其三洞法體一往既是言教以色聲為體再
論並是難思智用亦可以三一為體三清境
者一往既是境處可以炁色為體再論既是
大道智用不可思議人法不二亦具三一為
體即精神炁三一也蓋法師云境雖是三不
壞是一又序三洞經洞者其義兼上下三處並无欲染亦上境最優
陸先生三洞經書目録孟法師玉緯七部經
書目陶隱居經目太上衆經目三十六部尊

經目等所明今不具辨且論其感降之始序其流化之緣其洞眞是天寶君所出玉緯引正一經云元始高上玉帝稟承自然玄古之道撰出上清寶經三百卷玉訣九千篇符圖七千章秘在九天之上大有之宮相傳玉文以付上相青童君封於玉華青宮元景元年又撰一通以封西城山中又太帝君命扶桑大帝賜谷神王撰出三十一卷獨立之訣上經三百首今獨立亦行於世也昔襄城小童受行衆經隱景去世證子玉斧長名翹常侍亦翔師先生受上清飛步天綱躡行七元六紀之法降授以上清三天正法曲素鳳文三十一卷遍跡潛化玉斧子黃民民子豫之以宋元嘉十二年隱刻之小白山以上清寶經三洞妙文寄判縣馬朗之家宋有道士楼化以宋明皇帝太始之末潛因後堂道士殳孝真容啓明帝遣取經還帝使開看忽有五色紫光洞煥眼前遠元徽元年馬乃出詣啓請先者經有敕聽還天蔵既開太陽難掩齎持重寶詣馬韜臻兹乃上眞注筆未簡凡庶募而傳奉號曰眞跡目序所明與此同也洞玄是靈寶君所出高上大聖所撰今依元始天

王告西王母太上紫微宮中金格玉書靈寶
眞文篇目十部妙經合三十六卷按太玄都
四極明科曰洞玄經萬劫一出今封一通於
太山一通於勞盛山昔黃帝登城眉山請天
眞皇人請受此法駕龍昇天帝嚳之時九天
眞王駕九龍之輿降牧德之臺授帝此法帝
眞王
後封之於北鍾山夏禹所感之經出沒有異
按眞一自然經云太極眞人夏禹通聖達眞
太上命鈔出靈寶自然分別大小劫品經中
山神祝八威召龍神經又云徐來勒等三眞
以○以己卯年正月一日日中時於會稽工虞山○
傳仙公葛玄玄宇孝先於天台山傳鄭思遠
吳主孫權等仙公昇天合以所得三洞眞經
與從弟子一通傳第子一通藏名山一通付家門子孫
馬跡山詰思遠盟受洪號抱朴子以晉建元
二年三月三日於羅浮山付弟子海安君望
世等至從孫巢甫以晉隆安之末傳道士任
延慶徐靈期之徒相傳於世于今不絕洞神
是神寶君所出西靈眞人所撰此文在小有
之天玉府之中序目云小有三皇文本出大
有皆上古三皇所受之書亦諸仙人所受以
藏諸名山其蜀郡西城峨眉山具有此文抱
朴子云昔黃帝東到青丘過風山見紫府先
生受三皇內文晉時鮑靚學道於蒼高以息
帝永康年中於劉君石室清齋思道忽有三
皇文升成字仍依經以四百尺絹告玄而受
後亦授葛法于孫按三皇經序鮑君所得石
室之文與世不同洪或兼受也陸先生所得
初傳第子孫後傳陶先生先生分折枝派遂
至茲也

七部義第六

義曰七部者應跡垂文隨機演教括囊衆法
普被群生若能遊此妙門則得自然懸解此
其致也

釋曰七部者今依正一經次一者洞神部二
者洞玄部三者洞眞部四者太清部五者太
平部六者太玄部七者正一部正一部前之
三部具如三洞義明今釋後四太清者孟法
師云大道炁之所結炁清體太故曰太清以

境曰經也今謂此經從所輔之境得名何者此經既明金丹之術服御之者遠昇太清故言泰清也太平者太言極大平謂和平明六合大通爲一正平之炁斯行故太平經云今平炁行矣有解三台正爲太平有解景星見曰太平今明此經見世能使六合同文萬邦共軌君明物度可謂太平太玄者舊云老君既隱太玄之鄉亦未詳此是何所必非撰跡還本遣玄之又玄寄名太玄耶今明此經名太玄者當是崇於重玄之致玄義遠大故曰○太玄正一者盟威經云正以治邪一以統萬○又言法文者法以合離文以分理此言衆生離本所以言離故下文云反離還合合真捨偽由法乃成也言統萬者總攝一切令得還真故下文云一切學悟少欲欲少近乎道宗宗道在乎一式(注三)也治邪者文云衆生根塵去道奢邀大道慈愍立法訓治趣令心開兩半成元敗與常道合真故曰正一法文師流傳茲日若甲乙十部按百八十戒云是今明正是不邪一者非二此經正義以破邪迷雖說百途終歸一理故云正一也通言部者以部別爲義三部同言太正一獨稱正者以三部輔於三洞大法故同言太正一徧陳三乘簡異邪道故稱爲正也又論四部緣流者其卷數題目亦如諸家目録所明今序其因起者太清以太一爲宗老君演說九君申明道要云太清中經元始中來出於九老傳付老君真人祖襲不絶皆開此君正一經云太清金液天文地理之經四十六卷此經所明多是金丹之要又是緯候之儀今不詳辯墨録所明即漢安元年太上將此經付於天○師因此至今也太平者此經以三一爲宗老君所說按甲部第一云學士習用其書冀得其根根之本宗三一爲主然其卷數或有不同今甲乙十部合一百七十卷今世所行按正一經云有太平洞極之經一百四十四卷此經並盛明治道證果修因禁惡衆術也其洞極經者按正一經漢安元年太上親授天師流傳茲日若甲乙十部按百八十戒云是周赧王時老君於蜀授瑯琊千吉至漢順帝時宫崇詣闕上其師千吉所得神書百七十

卷號太平經帝不信之其經遂隱近人相傳海嶠山石函內有此經自宋梁以來求者不得往取輒值風雨冥暗雷電激揚至于陳祚初開屢求弗獲陳宣帝雅好道法乃屈周智響法師往取此經法師至山清齋七日未取項之雲霧幽晦法師聳慮纔至天光朗然乃命從人開函取經時數十許人開不能得法師暫用手扶豁然而啓因得此經請還臺城帝見迎禮置於至真觀中仍請法師於觀開講爾時利安天下國致太平自此以來斯文盛矣帝因法師得經故號為太平法師也太○玄者重玄為宗老君所說故道君序訣云玄玄道宗又太玄經云无无曰道義樞玄玄而尹生所受唯得道德妙真西昇等五卷按正一經云太上親授天師太玄經有二百七十○付天師師晚昇天以此法付嗣師等第子一○卷推檢是漢安元年七月得於此經爾來傳世乃至今日也正一者真一為宗太上所說正一經云正一偏陳三乘又云天師自云我受太上老君教以新出道法王長應後世改易師法故撰傳錄文名為正一新出之儀四

洞四輔自相輔成正一經圖科戒品云太清
經輔洞神部金丹已下仙品太平經輔洞玄
部甲乙十部已下眞業太玄經輔洞眞部五
千文已下聖業正一法文宗道德崇三洞偏
陳三乘太平經云輔者父也扶也今言三太
輔三洞者取其事用相資成生觀解若父之
能生也衆生鈍劣開深教不解更須開說翼
成方能顯悟即是扶贊之義也所以太清輔
洞神者洞神召制鬼神必須太清存守太一
服御金丹助成此道神用乃申洞玄和天安
地保國寧民太平宗教亦復如斯洞眞變化○
无方神力自在故須太玄明空道成此行重
玄之心既朗萬變之道斯成故三十九章號
无生之說西昇妙典示善入无爲之宗无爲
之果既體玄斯致无生之道即洞遣方成正
一偏陳三乘者以具經通明三乘之致也陳
者申也言末俗根鈍迷於三乘正一偏申明
也又三洞總爲一乘之教故正一云三洞雖
三乘而該之一乘道也太玄爲大乘太平爲
中乘太清爲小乘正一通於三乘也又一切
言教皆起人間三惡道苦非受道器三界著
樂不能進修菩聖人逆結生天自修觀行不
須教法若欲聞教皆下人間三清二相得自
是不言之教唯人是道器爲造行之初故顯
應說經在人間也若論聖化无定變轉非常
天上人間亦无恒准但從多實義好起人中
耳又觀身經云善開方便敷究竟者本際經
云究之言斷竟之言盡斷煩惱習一切皆盡
具足解脫是名究竟玄門論云究竟是辯成
敗之名方便是善巧之目以善巧因緣使得
成辦故昇玄經云功業罪行畢則常一也一○
往以二乘爲方便大乘爲究竟次以三乘爲
方便一乘爲究竟窮論一之與三並爲方便
非一非三是爲究竟乃至化主化處化法化
緣皆是方便究竟也又按靈書經云元始天
尊告太上道君龍漢之時我爲无形常存出
世教化我過去後億劫无央逮至赤明我又
出世號无名之君以靈寶教化逮至開皇靈
寶眞文開通三象我於始青天中號元始天
尊今說是經以度可度之人斯則此劫之初

天尊正為教主至乎上皇元年禪與太上道君為今天花王故本行經云赤明開運歲在甲子誕於浮刀蓋天西那玉國與靈寶同出度人元始天尊以我因緣之熟錫我太上之號封樊藝悅那林昌玉臺天帝王位登高聖治玄都玉京此言赤明即是今劫開圖謂之赤明非前赤明劫也不言上皇者是總言今劫耳

十二部義第七

十二部者文該七部義本三乘窮理則出乎死生入悟則登乎常樂此其致也正一○經云三乘所修各十二部本際經云總括法門唯十二事部類分別隨根不同釋曰十二部義通於三乘今依本際經釋第一本文第二神符第三玉訣第四靈圖第五譜錄第六戒律第七威儀第八方法第九衆術第十記傳第十一讚頌第十二章表第一本文者三元八會之書長行源起之例是也眞誥紫微夫人云三元八會之書太極高眞所用本者始也根也是經教之始文字之根

又得理之无萬法之本文者分也能詮理也既能分判二儀又能分別法相既能辯折萬事又能表詮至理也第二神符者即龍章鳳篆之文靈跡符書之字是也神以不測為義符以符契為名謂此靈跡神用无方利益衆生信如符契第三玉訣者即河上公釋柱下之文玉訣解金書之例是也玉名无深訣語不疑謂決定了知更无疑深第四靈圖者如舍景五帝之象圖局三一之形其例是也圖度也謂度寫玄妙傳流下世第五譜錄者如生神所述三君本行之陳五帝其例是也譜○緒也錄記也謂緒記聖人以為教法亦是緒其元起使物錄持也第六戒律者如六情十惡之例是也戒者解也界也止也能解衆惡之縛能分善惡之界又能防止諸惡也律者率也直也慄也率計罪愆直而不枉使懼慄也第七威儀者如喬法典式請經軌儀之例是也威是儼疑可畏儀是軌式所宜亦是曲從物宜而為威制也第八方法者如存三守一制魄拘魂之例是也方是方所法者節度

明修行治身有方所節度也第九衆術者如變丹鍊石化形隱景之例是也衆多也術道也謂記誌也傳傳道君本業皇人往行之例是也記誌也傳修鍊多途爲入眞初道也第十記傳者如如五眞新頌九天舊章之例是也讚以表事頌以歌德故詩云頌者美盛德之形容亦曰章表者如九齋啓願三會謁請之例是也章者憩也四字五字爲憩息之意耳第十二部者以部類爲義亦以部別爲名謂別其義○類以相從也又十二部由序者按靈寶眞文上卷云本文名空陣赤書景皇眞文初應唯是一文之經隨五帝所掌開爲五篇東方安寶華林青靈始老帝君名靈威仰所掌眞文名曰生神寶眞洞玄章南方梵寶昌陽丹靈玄老帝君名叶光紀所掌眞文名曰南雲通靈玄老帝君名赤熛弩所掌眞文名曰元神寶衿中央玉寶元靈元老帝君名含樞紐生眞寶明文玉老玉篇皆空洞自然之文也今汎論古今變文凡有六種一者天書陰陽初分有三元五德八會之義以成飛天之書後撰爲八龍雲篆明光之章陸先生解三才謂之三元三元既立五行咸具以五行爲位三五相合謂之八會爲衆書之元又有八龍雲篆明光之章自然飛玄之義結空成文字方一丈肇於未天之內生立一切也按眞誥○紫微夫人說三元八會建文章之祖八龍雲篆是其根宗所起有書之始而先生云八會三才五行便是既判之後赤書又云靈寶赤書五篇眞文出於元始之先即此而論三元應非三才五篇應非五行也正應是三寶文

人之三炁三炁自有五德耳故九天生神章經云天地萬化自非三元所育九炁所導莫能生也故知三元在天地未開三才未有之前也三元者一曰混洞太無元高上玉皇之炁二曰赤混太無元上玉虛之炁三曰寞寂

玄通無上玉虛之炁五德所本有三即陰陽和陰有少陰太陰陽有少陽太陽就和中之和爲五德也篆者撰集靈書謂之雲篆此則三元八會之文皆是天書也二者演八會爲龍鳳之文謂之地書此下玄聖所述以寫天文也三者軒轅之時蒼頡傍龍鳳之勢採鳥跡爲古文以代結繩即古體也四者周時史籀變古文爲大篆五者秦時程邈變大篆爲小篆六者秦後盱陽變小篆爲隸書又云漢謂隸書曰佐書或言程邈獄中所造出於徒○隸故以隸爲名是爲六文也又有八體六書○今不具叙耳又漢和帝時蔡倫始造紙爾前唯書簡牒牒者詮牒語事簡者在簡不繁但知本是天書以下八體六文皆從眞文出耳又蒙悟造筆精能故稱蒙恬造筆也然未知何時書經於紙卷今謂劫初已自有筆太眞所書何容无紙及以八體六文等耶以天尊造化具一切法故也但後人承用自有前後耳神符者明一切萬有莫不以精炁爲用故二儀三景皆以精炁行乎其中也是則五行六物莫不有精炁也以道之精炁布之簡墨會物之精炁以却邪偏輔助眞教召會群靈制御生死保持劫運安鎮五方然此符字本於結空太眞仰寫天文分置方位區別圖象符書之異符者通取雲物星辰之勢書者別折音白詮量之旨圖者盡取靈炁之狀然符中有書參以圖象書中有圖形聲兼用而三洞經中符有作今字者此亦如古文尚書有與今字同者耳玉訣者此別有經二卷太上道君於南丹○洞陽上館爲學士王龍賜說此靈文玉字之訣但求知定是何代所注又說諸修符煞五方思存移灾等法然正是解訣八會之文也靈圖以傳有書以傳无无者言之與理无有形之與跡形跡定志圖局之例是也有者有形之與跡八景及人鳥之例是也或鎮之五嶽保制劫運或廣被十方開化周普或宣之上古極物之迷或傳之下世衆物之普皆大慈之德隨病設方大哀之心赴緣說法也譜錄者譜如生神章前三寶君及本行道君自序宿世根

本之例是也録者修別神眞位次名諱八景及内音之例是也譜之用者衆生或謂生死之理欻然而有欻然而无如彼草木无所緣起故述源本宿因令其得悟録亦是修牒名領以付學人令其領録存思以自防保共舉人身以昇天也戒律者戒止也法善也止者止惡心口爲誓不作惡也戒之爲義又有詳略詳者太清道本元量法門百二十九條老君及三元品戒百八十條觀身大戒三百條太一六十戒之例是也略者道民三戒録生

○五戒祭酒八戒想爾九戒智慧上品十戒明○眞二十四戒之例是也律者終出戒中无更別目多論罪報刑寃之科如天師制鬼玄都女青等律具斯則戒主於因律主於果以戒論防惡律論止罪故也威儀者三元本有威儀俯仰之格三千四百龍漢之後文多不備此以末世不堪故略不傳耳其論齋功德凡有二種一者極道二者濟度極道者洞神經云心齋坐忘至極道矣本際經云心齋坐忘遊空飛步濟度者依經有三録七品三録者一者金籙齋上消天灾保鎮帝王二者玉籙齋救度人民請福謝過三者黄籙齋下拔地獄九玄之苦七品者一者三皇齋求仙保國二者自然齋修眞學道三者上清齋昇虚入妙四者指教齋禳灾祛疾五者塗炭齋悔過請命六者明眞齋拔九幽之魂七者三元齋謝三官之罪此等諸齋或一日一夜或三日三夜或七日七夜具如儀軌其外又有六齋十直甲子庚申八節本命百日千日等齋通用自然之法其六齋月者正月三月五月七月九月十一月又有三長齋月即正月七月十月十直者月一日八日十四日十五日十八日二十三日二十四日二十八日二十九日三十日其六齋八節可知今不具辯方法者大略有九一者麤食麻麥也二者蔬食菜茹也三者節食中食也四者服餌符水及丹英也五者服芽五方雲芽也六者服元炁六覺之炁天地四方七元三光也七者服炁六覺之炁天地四方之妙炁也八者服元炁一切所禀三元之炁太和之精在乎太虚也九者胎食我自所得

元精之和爲胞胎之元即清虛降四體之炁不復關外也麤食止諸恥嗜蔬食省諸肥腥節食除煩惱濁保精所以具身神體成英華服芽所以變爲芽服光所以變爲光服六炁所以化爲六炁遊乎十方服元炁化爲元炁與天地合體食胎炁所以反爲嬰童與道混合爲一也此之變化迭運改易不復捨身而更受身往來生死也今意方法未必止是食事其或是方藥按摩等事可尋也以前事跡並出上經靈書紫文經及眞誥裴君授道具有此事衆術者无所不通大而論之略有五事一者思神存眞二者心齋坐忘三者步虛飛空四者餐吸六炁五者導引三光此皆心炁相使而神道冥通也論其變化凡有三種一者白日昇天謂功成道備三萬六千神及三一帝一混合爲體成乎妙一故能與神俱遊即身而昇天也二者屍解或以刀劒竹木代尸俄爾昇擧欻失所在或遺皮殼或受殯埋後開棺中但有杖舄或遊五嶽或可昇天南宮有流火之庭金門有冶鍊之水凡生而

內飛昇天者亦先詣火庭鍊其形神死而昇天者亦先詣庭池鍊其魂骸皆隨其功業也三者滅度尸形不灰知太一守尸或經年歲尸還成人也記傳者記則追誌過去之事亦有預記未來之事傳者撰也謂相傳係續凡聖神之體略有二事一者自然二者學得也大洞經云得洞經者從死得生從生得道從道得仙從仙得眞從眞得爲上清黃老君三十九眞二十四帝百八十道君天尊上聖亦有自然妙炁應化所作亦有修習後成自然後學合爲一也然此聖眞階次千流萬品今。

讚頌始九天生神之流以三洞飛玄之炁是本文讚頌也後諸經中或有道君眞人諸天讚頌此皆玄聖所作共在經中章表者此修正一偏多但一切萬機其跡各別故聖人垂法制之以事然道在人心而方須表奏者既未能冥會則因事而顯事顯則心明故畫其形跡也夫人心无質運之有境境淨則心明

心明則行潔行潔可以交神靈心明可以會
天道故登壇告盟黃章表奏使心形俱盡人
會神合也章信科云輸物明信信道則捨財
消災解禍大體多名其要有二一者賜與凡
夫愛及鳥獸蠕動蝘飛皆同本始二者供奉
三尊崇飭周給聖賢同日供養也

○道教義樞卷之二

諸大德　青溪道士孟安排集

道教義樞卷之三

兩半義第八
道意義第九
十善義第十
因果義第十一

兩半義第八

義曰兩半義者凡夫識業起自氤氳欲深飄
流淪斯頓倒若能反出則還處自然信任流
來終嬰罪垢此其致也定志經云兩半成一
○其義有五本際經云因緣兩半也
釋名體曰兩是二義半語未全成是已就一
言會合望一論二故有半名合二為一故有
成稱也其五義者初來五義通深心為體反
出五處合色心為體舊解云以陰陽二炁為
兩半陰有陰中之陰陽有陽中之陽陽就於和
炁合五義也謹尋經意未見此旨今明定志
經云凡有三不亦以明五義第一不亦明流
來通欲第二不亦明初起別欲第三不亦明
反出之義初一不亦明流來通欲者此即兩

半之義故一通凡有五品即爲五義謂界外
氤氳爲一半界內四淶爲一半合成通欲爲
成一其五品者一氤氳之生三界外二无色
界淶三色界淶四欲界淶五三惡道淶所欲
以爾者定志經云不亦於彼清虛之炁因氤
氳之交分半下降就此四半合爲一耶此明
神本清虛氤氳妄起氤氳望界內稱之爲半
若望清虛亦稱爲半今言分半者正是分聖
望清虛之氤氳爲界外之一半下就界內之
四半合成一通欲也欲初來之日未有五處
望反出時驗有此五何者反出之時還用此
處染潤得此處報故也但最初一運即惱即
業因果因時任業流來至五品自輕之重同
類相生以爲因果然初念起或復何所因今
明顛倒所生无有根本若有根本何名顛倒
所以知氤氳是顛倒者經云氤氳之交交是
交亂猶顛倒之義也此言因者還是顛倒有
故云初念即惱即業若爾經云何言神本澄
清既本澄清何不澄清爲本耶今明經說澄
清爲本者即示无本既其澄清復有何物若
其有物何謂澄清故西昇經云本出虛无既
知顛倒本來无本即知生死本來无始既知
本來无始豈得今來有終故盟威經云衆生
根本亦无始終本際經云衆生根本相畢竟
如虛空妄想入生死夢幻无始終今言九聖
爲終氤氳爲始者是不終爲終不始爲始既
以不始爲始无本爲本故云本於虛无與澄
清也故本際經云氤者暖也世間
之法因暖潤氣而得出生是初一念始生倒
想體最輕薄猶如微烟能障道果无量知見
作生死本元不可測故稱神本神即心耳心
无所有故曰澄清但是輕癡未深見著故名
无著也第二不亦明初起別欲者有解云別
欲所生本於通欲初起極輕與其四民所斷
氤氳等漸漸之重與五處同後若退輕如四
民重名爲習炁依氤氳起所以知然者以四
民之位正斷習炁也但別欲若重任感惡道
得其輕報何者經云不亦惑此假一而爲惡
者致招自然之炁淪於三徒爭此明緣通欲
假一起於別欲得三徒報任業自招故言自

然耳通欲言假者此是君因相連為續假也
然初任生惡亦任生善今明惡是造生所以
得自起善是研習所以不得自生也第三不
亦明反出義者謂持五戒等善離惡道半淨
口業善離欲界半淨身業善離色界半淨心
業善離无色界半離四半已修无欲觀以離
氤氳既離反兩半本處於自然正眞道果也
所以然者經云不亦為善離此四半還登太
虛復我清虛之炁反我兩半之本處於自然
乎此明離界內四淶故云離四半登太虛斷
界外氤氳故言復清虛之炁反兩半之本進
登道果故云處於自然但知道果超出清虛
之本何者氤氳義在有清虛義在无若以无
本為本者此本雖終盡生死義猶未極義若
非有非无此乃為極昇玄經云眞道者无不
无有不有能覺兩半豈不體之乎但或之所
計必有因緣因有傍正正者通欲同類相生
前念為因後念為果次第相因流至五處傍
是貪等別欲緣通欲起也

道意義第九

義曰道意者入道初心歸眞妙趣斷生死之
累成慧鑒之明絶有欲之津證无為之果此
其致也

釋曰括琴經旨且有五種一者自然道意謂
初發自然之心上求道果下化衆生之大願
也但自然之名義可兩屬一者富因即是自
然謂任業自然非他使也二者果名自然謂
自然正道以化濟為意能發此願與果相扶
因受果名言自然也二者研習道意謂研習
以解伏諸煩惑八素經云漸進修習轉得勝
明三者知眞道意謂習行眞智能鑒眞理四
者出離道意謂出離三界到於道場五者无
上道意謂諸智莫過更无勝通名道意者謂
是正道之心亦是行前四心得後道果因合
名稱為意又无上道心大慈為本普濟群品
咸使歸眞今上求道果即是歸眞下化衆生
即為濟物常運此願與道心同四意皆用此
心是故名道意也道意雖多今開五者前四
是因後一是果因果合明故為五也

十善義第十

義曰十善者止滅惡業則近證人天資生觀慧則速成眞聖若能都遣還趣道場未即虛忘且祖塵內此其致也本際經云五戒十善得三界中七珠依報

釋曰一者不殺愍念放生三者不盜常行施惠三者不淫貞潔守愼四不兩舌諫諍解怨五不惡口柔言善語六不妄言必信實七不綺語必傳眞八不貪欲清廉厭穢九不瞋恚慈心及物十不邪見正解居懷亦不患凝常習智慧也然凝心之內兼有慢疑慢是○輕物疑則猶豫然十善之門義有行止止於○十惡行於十善行即是勤勤令修善止即是戒戒令止惡也又十善體義者十惡既以貪瞋癡三毒心爲體十善宜以廉慈惠三善根爲體四施三捨四施者觀身經云財施身施命施識施也財施者金玉資貨施施惠敬二曰身施者身是六情四大明運軀役力營度蒼生業勵身形遵奉大道亦救人危難三曰命施者命是色心連持明盡其性命度人奉道亦是救彼人命令其不斷已心得連爲施四曰識施者識是識知智慧之法以智慧則速成眞聖若能都遣還趣道場未即虛忘且祖塵內此施最重論其福報如經无盡河圖下篇云受者施之有五一救貧病二造經書三立治堂四建齋講五供身法服也今括論施不出二種一者財施二者德施本際經云常施財德攝引衆生有德以教愚有財以濟貧然財施有盡德施无窮也

因果義第十一

義曰因果者示其邪正明此聖凡報應之理○无差苦樂之由有局若能雙除兩病必也同○會一宗此其致也

釋曰因有五名因緣行業根也因者因起亦是因倚名果爲用親而能生緣者助業得果疎而能生行者涉行亦是進趣涉事行因當體爲目進趣來果功用爲名業者義在動作當體爲名亦是造作來果功用爲稱根者以能生爲義謂能生來果亦就用爲名果有三名果報對也果是酬因之目報是答因之名也又因果體義者凡有二義一明出世因果

體者因以空解為體此解破世間故也被導
為行為資生解緣明道成緣也果者以一切
智為體若因內近論因果者則初解為智因
生後之習果轉轉相生窮乎九聖大智若圓
即成道果此之因果與道德名二明世間因
果體者善惡二因苦樂二果若緣俱以色心
為體積其正體唯是心法故靈寶經云善惡
報應正由心耳又以四句明之自有心因心
是果如習因生果自有色目色是果如種植
還生桃自有色目心是果如附因與附果自
有心目色是果如十善得生天也又迷門為
次明於果若有樂无樂凡有二義一者三界皆
令論三界有樂无樂凡有二義一者三界皆
苦凡夫人天稱樂者此是妄樂而不說其為
苦者次引物令修人天善根情說為樂耳二
者說真解佛悟則住有此樂但體淨元常永
是真實欲引迷俗求於真解故說迷心是苦
解心是樂故定志經云欲者全是想耳想悉
是空既是空想即為无樂然說有三時一說
三徒是苦凡夫人天是樂引其背惡入善諸
經皆有此文二說人天亦苦真聖是樂三明
真聖亦苦須知世間之內有苦樂常无常淨
自在不自在若物能覺則釋為事物情不覺
則謂為理此非真道之理也若樂常淨及與
自在生死中但有其事而无其理以生死中
實无此四唯在道境具此四也常者實玄經
云常住之道无祖无先自在者盟威經云湛
然常存隱顯自在此自在者亦是我義觀身
經云入我无形境長樂快安寧此即兼明我
樂也
○

道教義樞卷之三

○

青溪道士孟安排集

五陰義第十二　六情義第十三

三業義第十四　十惡義第十五

五陰義第十二

義曰五陰者緣茲六識生彼四心想受既行遂昏眞性陰蓋云殊方曉道宗此其致也昇玄經云已入无所入識想心行滅

釋曰色識想心行爲五陰也色者質礙五根是也識者識著造境心也想者想象追緣心也○心者受領知違從也行者行緣生思量也○前之三心唯是一念後之一心得有多念通而爲語四心之名更互相通初心念是行緣即可名行亦復受緣即可名心亦是妄想即可名想餘三例然通稱陰者以陰蓋爲稱此明覆蓋眞性情不得開顯滅陰陰蓋乃極道(一)異然五陰之法正以色心爲體四心是心五根是也以此五陰合成假人假人御陰有情又云五塵造四大四大造五根今尋由大造根由塵造大塵復雜造尋其本根覓不可得皆是顛倒何有實耶今順執者萬法生起悉以成五塵(二)等法構於五常等法以成五根故消麁經云四大皆相寫五物權時假西昇經云合會地水火風四悉時住緣五塵之法不取摩摩之四塵構成五物等也故金木不生則已生之四塵構成五物等也故金木不生則已生則洪塵色自青黃味自甘苦然四大六家並

是隨方開義故六家之內具有四大之火風四大之中亦含五物之水土此等諸義並是四塵所成又合此諸義以為義以此色塵合彼四心而成人也四塵者色香味觸五物者金木水火土四大者地水火風也以勝持為地潤澤為水溫煖為火氣動為風四氣體通故稱為大亦是成物力大小家者一甲寅木二甲辰風主氣息三甲午火主溫煖主骸骨二甲酉金主牙齒五甲戌土主肌肉六甲子水主血液具如玄妙經所明又諸法之體莫不賴空七竅五藏資空為質舟車屋宇以无○為用而不以空成法者令明空之為理不可有空虛者是有法賴空為用非取此空構為分別成壞豈得用其成物體邪今五根七竅法體也若以空成物體物體既壞空亦應壞便是空有生滅是故不爾又有為法皆悉无常生滅之時不取此時成物體者一解時之是同故曰情也然此六識託根而生從所託為名故言眼等六情也即以六識為體也又六根義者根以能生為義謂能生於識六根於木石又以成為義上元真書云情成也放

結時語成則不便至論說成不成皆是為物推其構與不構何定實耶又體上聲詮不成體者若言人无詮辯則不成人非无此義但廢興不恒故不成也先構法體然後動聲非是由聲方成法體也

六情義第十三

義曰六情者事符五陰義假四微既藉境以生心亦因根而發識塵感漸熾方之熱穢之流惑深頓除自復清虛之炁此其致也定志經云六情一染動之熱穢大戒經云六情恬○

夷神自歸也

釋曰眼耳鼻舌身心情也眼以見色耳以聽聲鼻以聞香舌以知味身以覺觸為義心以知理為義身情亦名手情手是身家運用之要故為名也通情者識之異名謂有情靈異

之中五根是色一根是心五根能生五識故名爲根五識則爲心根能生想志於心故名根也餘法師云六根之法並因五常四大所成若爾彼師所有方寸爲心根又以五藏爲內根故西昇經云形神合同更相生成也又六塵義者色聲香味觸理也色者青黃五色聲者角徵五聲香者薰蕕五香味者辛酸五味觸者冷熱諸觸理者事理諸法也通稱塵者以塵染爲義明此六種能染行人亦如微塵能染深汙也一師云色香與味各自有塵此○三塵中並有觸塵若其非味非色香等異既○同是有則並皆有觸俱發身識如耳目等根非直見聞亦覺痛癢一師云此四種法更无別塵一塵之中備有此四其體則共其義則殊如一柱體是色无非色處亦舉體是香无非香處舉體是味无非味處舉體是觸无非觸處但逐根所取義成異耳此師云若有兩塵是則相礙一塵義異不相礙也今明唯彼四塵講成萬法順情說爾究竟皆空何者若復誰成若更有能成是則无窮已若也无能成何得有所成故定志經云三世之中三界皆空此其義也又六入義者徐法師云六根之法並因五常四大所成故西昇經云形神合同更相生成也又之法能受六塵六塵之法能發六識既發既受二義相交以彼外塵來入內識是名六入本際經云六根成就對於六塵生六種識今解六塵並可更相涉入何者塵來發識即是塵入於識識起緣塵即是識入於塵但識法在內塵法在外外來入內義爲便也入有二種一者事入二者義入事入者到根發識義入者不到根知也須知塵入等法究竟皆空。宜在忘懷勿生愛染故定志經云雖有我身皆應歸空也

三業義第十四

義曰三業者昇沈以之起滅罪福於是從由若三行果修則退登樂境六根不淨則俯墜苦源此其致也本際經云先當修習三善行法三業既淨則六根淨也

釋曰一者身業二者口業三者心業貪瞋等三元是意業口亦有但可議論非爲指的故

言身口造意業也

十惡義第十五

義曰十惡者起於三毒生彼七支貪恚作其源殺盜閉其未行則剋成惡業止乃期為善根欲會清虛事資除遣此其致也本際經云起三毒心作十惡業也

釋曰身有三殺生偷盜邪淫口有四兩舌惡口妄言綺語意有三貪欲瞋恚邪見一名惡業口妄言綺語意有三貪欲瞋恚邪見一名惡嫉妒用此七支三毒為十惡也盟威經云破和合眾亂尊卑惡口罵詈无端呵叱天地又四緣義者身口七支具四緣成業一緣不具業則不成何者如雖具三緣命根不斷則不成殺非是衆生亦不成殺不起慈心行心不成殺故无有殺心理不成殺唯少一時而說也問曰起七業者緣彼故斷命分他言瞋恨彼人吐非義語因緣起七業者不因果故行殺不識道理故橫取乃至惡邪非義邪說見乃違靖心緣理而生成見之後

諭但有殺心即為陰賊故須防也其殺生四者一實是衆生二起衆生想三起有欲殺心四令命根斷倫盜四者一實是他物二起他物想三有欲盜心四使移本處邪婬四者一實是非境二起非境想三發非道心四身受

解生異執道生七惡其義事畢

道教義樞卷之四

三一義第十六

二觀義第十七

三乘義第十八 原缺

三一義第十六

義曰三一者蓋是希夷之異稱神忍之摳撰有用則事並有形會歸則趣同无物此其致也洞神經三寶訣云一者精神氣也釋曰精神忍三況而為一物者蓋妙智照為功神者无方絕累為用忍者方所形相之法。也亦曰冥希微冥乎希遠微細也冥即是精以精智圓照乎等无偏希即是神以神用不窮遠通无極微即是忍以忍於妙本義有非一即成三也又三一體義者徐法師云三一是妙極之理大智之源圓神不測布氣生長貸成慶素兼二為義即一為體今謂極理之與大智此即境智之名基源之與貸成即是本跡之目故未為定也玄靖法師解云夫妙一之本絕乎言相非賢非空且應且寂今觀此釋則以圓智為體以圓智非本非跡能本能跡不質不空而質而空也且三一圓者非直精圓神忍亦圓何者精之絕累即是神精之妙體即是忍亦神之智照即是精神之妙體即是忍亦氣之智照即是精氣之絕累即是神也三一既圓故同以精智為體三義並圓而取精者名未勝也又三一修守義者三一所修宗在靜定洞真消魔經云智者守一諦定心源老君戒經云凡存一守神要在正一化心正由靜身定心心定則識靜識靜則。會道也今之所明略顯三義一者方便二者正觀三者轉緣一者鳴鼓以召衆也夫為正觀之道欲使邪氣不侵必須集會群神以自匡輔洞真經云左為鍾右為磬中為鼓或三十六通應三十六天或三十二通應三十二天或二十七通應於九天三九之數或二十四通應三八二十四神或十二通應十二神或九通應九宮或七通應七元或三通應三元隨數所應以相召也二者咽津津者津液

即是泉源泉源流通則爲安身之本泉源壅塞則爲亂志之由故須咽津液以漱灌百神然後恬心以守三一其數所應具如鳴鼓三者拘魂制魄魂爲陽神其義主生好人以善魄爲陰神其義主死好人以惡若不爲善伏惡焉能入正除邪故須制魄拘魂方可存三守一也正觀者正存三一具如本經今詳釋轉緣者從氣觀轉入神觀轉變神力示不思議具如二觀義辯

二觀義十七

○義曰二觀者定慧之深境空有之妙門用以調心直趣重玄之致因之湯藥終歸雙遣之津既從此以得其固由斯而解法此其致也釋曰二觀者一者氣觀二者神觀既舉神氣二名具貫身心兩義身有色象宜受氣名以明定心元難測宜受神名以明空慧故本際經云忘觀神觀即是定慧氣者氣象爲義謂所存三一妙悉象來應入身神者无方不測爲義明空有兩慧並自難思萬行无方理成不測通言觀者以思察爲義思存妙一察見无相是名爲觀經云平正觀於一切法不取不捨不動不住入一妙門謂爲平等亦是无等爲等等无所等德等无等等也又氣觀體義者正以觀身靖定爲體定有二義一者觀前方便二者正入觀有爲杰觀觀无爲神觀又云神觀是界外所修氣觀是界內所習今明神氣兩觀是定慧分門即寄身心以明空有氣觀是定亦通空有以妙有爲宗神觀是慧亦通有无以眞空爲主若作空有兩慧分門定法秖是慧家之一事資空義強故別爲一觀何者一切萬行並入有慧但是觀空。即入空慧也又須知若於定慧理明了身心不二觀有五種三觀第一三觀者一假法觀二實法觀三偏空觀此明小衆之人未能玄悟若不遣析不了空今舉實遣空舉空遣實舉空遣空使其於此二境發生空解故須此三也假法觀者假以權假爲義法以法體爲義今正明觀大體衆生空我則難空物則易如五陰成我未知何陰是我故莊子云百骸九竅六藏賅而存焉吾誰與爲親既无與親

理成无我了假法空便爲假法觀也實法觀者實是體實爲義既知假法是空復須觀察實體何者此之實體從誰而生必是從他生若更爲他生即是无窮過若非是无窮即是從空生若謂從空生還須推此空空尚不自豈得言能生即了實法亦无便爲實法觀偏空觀者偏是不正之名空是虛通之目謂衆生著有病多故偏說空以遣此病昇玄經云捐有者必先之於无體无者以无无爲大小乘守教不能遠達本心遂乃運懷偏沈空境○是知小乘偏空未極正觀觀此空者以空亦空所以然者本是空於假實故說爲空假實尚无空何所立故空亦空也本際經云是空亦空空空亦空也第二三觀者一者有觀二者无觀三者中道觀有觀者有以質礙爲義即觀此語有若定礙應得礙无既不礙无何定是礙是故有法非礙不礙以礙爲不礙不礙爲礙既知不礙爲礙即知不有爲有於觀者得成觀門有便不礙有既不礙觀豈不通故此有境亦可以不礙爲義此之有境深不思議即可具通三義者何體非實故所以即空非不假名所以即有即有故非空即空故非有非空是中道義境既若此觀亦如之仍本爲名故言有觀也无觀者无以不礙爲義即觀此語无若不礙斷橋之无此應不得既其是礙何定不礙是知无法亦非礙不礙以不礙爲礙礙爲不礙既知礙爲不礙即知不无而无此於觀者還得成門觀既成門即具三義何者无既不无義即如有亦非不无義即如无如无故所以非有如有故所以非无如无非有如有是中道義也中道觀者正以體此有无即以非有非无爲中道觀觀境既爾觀體亦然遠取意者非本非於有无有无既非非亦非非三觀後意例得如此若作中偏爲語則有无爲偏非有非无爲中一往將无治有有

道教義樞卷之五

道故義樞卷之七八門　諸八

青浜道士孟安排集

三界義第二十三

五道義第二十四

混元義第二十五

三界義第二十三

義曰三界者既揔色欲明優劣之階差亦論
田果報昇沉之品次若超然出離則逕詣道
場猶執惑深則永乖常樂此其致也

釋曰一總界者以涂欲為義內心欲重從以
為名二色界者以質礙為義外色顯著從以
為名三無色界者無下界色從無為名也通
名界者以堆域為義謂各有處域也亦以界
別為義明業果各殊也亦名為有謂有衆生
也按靈寶本元經三十二天以上之四天為
種民二十八天分為三界前六天為欲界次
十八天為色界後有四天為無色界也所以
置三界者然可見知法不出三者一者豁開
虛空二者貫穿彰色三者緣應心體就此三
法故成三界又為三界凡四種者一者應化

三界此則無所不在或在一天之內各各皆
有或在一塵之內亦復皆有變化通方不可
定也以三十二天是應住境化也二者輪廻
於三界漂浪而忘反流轉於五道長淪而弗
悟是也此論報得也三者流來三界謂從氣
氣之氣起三界通執漸漸流來形染六情之
時四心五根始具但初來之時實未於三界
由返出之時還用此中染累得此中報故分
為三界也四者返出三界者經云復我清虛
及我兩半此論修得永斷也若論廻三界乃
論報得然就報得往論一純惡業得三從報
二善惡雜業得人中報三純善業得十八天
報此十八天猶有動壞四者不動業得十九
天以上至三十二天報也作若有若無觀則
生第四天於此天中氣觀轉妙增修四等稍
除餘習生四民天洞入道境隨氣昇除災所
不及也

五道義二十四

義曰五道者明善惡之雜報示苦樂之差別
戒行是修則受人天之果罪緣不輟仍為地

獄之因此其致也一天道二人道三地獄道
四畜生道五餓鬼道
釋曰一天道者字一大也道氣初應之曰一
一統億兆無所不包故號一大天以自然爲
義言諸天皆果報自然也二人道者人者仁
人也謂有仁愛亦以綏御爲義謂假人御陰
陽也三地獄道者謂居在地下囚獄之中也
四畜生道者謂爲人所畜亦是積惡招生也
五餓鬼道者鬼歸也謂去生歸滅無種常餓
也亦有六道即加鬼神道又五道義例自天
道即三界四民等天隨其果報輕重而生諸
天人道義者圓首法天足方象地心懷二受
謂之爲人地獄道者按經有二種一者北鄽
地獄二者五嶽地獄泰山二十四獄霍山西
獄恒山常高此四獄正一經云天一地獄皇
天九平獄青詔獄有二十四大地獄此並罪
業不同或有殊異又五道果報義者五戒生
人十戒生天又善有二品重者生天輕者生
人也

混元義第二十五

混元形象若分明之開闢劫盡運
終還歸破壞復於混沌風澤洞虛似風非風
如水非水識苦性昏不可分別也舊云混元
之中有蠢有妙妙者道氣惟一蠢者品物衆
多今明道無不在義亦玄妙然道混自別不

可相濫故非内非外非非内外能内能外即内即外一多麤妙其義例然大而分之十有二種二者是氣十者是物二氣即陰陽十物即五有識五無識五無識者謂金木水火土也

又釋天地者統也謂統理萬物覆育爲功亦言先也謂功始分判清氣先浮亦云顛也居高庇下曰顛玄虛在上曰天天資七曜以成象天清氣立今按生神等經並云積陽成天於内流光照於外其中城郭人民七寶浴池生四種青紅黄白蓮花人長二丈四尺衣朱然論究竟豈有此天故聖化所統並云是氣○

雖云不有亦復不無非有非無而無而有也○太眞科云三天最上號曰大羅是道境極地妙氣本一唯此大羅生玄元始三炁化爲三清天也一曰清微天玉清境始氣所成二曰禹餘天上清境元氣所成三曰大赤天太清境玄氣所成從此三炁各生三炁合爲九炁以成九天九天名號具在洞眞經中九天各生三天三九二十七天就本九天合三十六天其名號出外國放品經下天地之數無量八方各有五億五萬五千五百五十五重天地之數亦如今天之四方也其天並在空無之中周迴八方然天數甚多或有重下或有疊傍或有比地不可稱紀又藏天經所出東于遠南浮黎西那尼北單越等四天又釋日月星義者日實也謂其體無虧故名爲實三道順行經云陽精爲日老君中經云日者天之司徒司空也玉珮金璫經云日是天魂藏天經云日縱廣二千四十里今分水精暈於内流光照於外其中城郭人民七寶浴池生四種青紅黄白蓮花人長二丈四尺衣朱○

與四種華同衆同盛故有春秋冬夏四時行焉日行有五風一曰時風二曰動風三曰助風四曰轉風五曰行風是故制御日月星宿旋行虛無物不休息皆風之帆其綱日月運度虧盈皆四時之會藏伏冠帶故也按河圖天有三百六十五度日行一度一歲一周天其閒盈縮具如別文月者闕也謂有虧闕三道順行經云陰之精爲月斯則陰精爲體玉珮金璫經云月爲天魄藏天經云縱廣一千九百里月暈圍七千八百四十里白銀瑠

瑠水精映其內其中城郭人民亦有七寶浴池月有八騫之林生乎其內月中人長一丈六尺悉衣青色衣亦五風帆其網也星者成也謂其成定四時五行也亦名宿謂日月之所合宿處也亦人之宿命所係也雖一五老經云五星者五行之精斯則五行之精爲體藏天經云北斗九星一星相去九萬里去地四十萬里圍七百二十里皆金精瑠璃爲其郭五曜紫暉闌其光其內則諸天人衆眞之遊館也其一晝一夜則運轉周天一度其內亦生寶珠林樹也

又舞地義者地持也勝持群品載養爲用能生百卉舊云地有三山川太平經云地理者三色也謂水土石今按生神等經並云積滯成地是知陰氣所成也按放品洞淵九地三十六音內詔云第一壘色潤地去天九十九億萬里第二壘剛色地去第一地八十一億萬里第三壘石脂色澤地去第二地一百二十億萬里第四壘潤澤地去第三地二十億萬里第五壘金粟地去第四地二十億萬里第六壘金剛鐵澤地去第五地二十億萬里第七壘木制地去第六地二十億萬里第八壘大風澤地去第七地八十億萬里以上八地並去地載周竟四垂不極不窮無邊無際無色無氣也第九壘洞淵無色網維地九壘之地極下洞淵洞源網維天地制使不落去第一壘五百二十億萬里九地九壘直下九重各四土皇合三十六皇上應三十六天如是上皇皆位齊玉皇之號但分氣各治上下之別名也又崑崙山下有九地地下有一重水水下有一重風如是風水之地各各有九重更相擎持令之地動者是風水之搖也

道教義樞卷之八

青城道士孟安排集

理教義第二十六
境智義第二十七
自然義第二十八
道性義第二十九
理教義第二十六

義曰理教者明教之爲教示言則無言忘筌者入其虛源得環者歸其妙旨此其致也道經云行不言之教也

○釋曰理是旨趣爲義教是化導爲義又理是○

四忘耳若了言教無言教爲四忘非四忘也今示理教略有二種一者言教無言教是言辯令明非離言教有四忘即悟修證理爲實反常合道爲權亦由緣有難易者示之以實雖者化之以權五廢興者除

○彼那法爲廢隆此正教爲興興如三天隆於

盛殫蔡如六天息於諸夏

境智義第二十七

義曰境智者緣教之深名心理之殊號境稱唯二義在兩忘智照有三言歸四絶此其致也智慧者標深攝流知歸不惑也

釋曰境以境界爲義智以決了爲義照有寬智識空爲慧又境智體義者境是頑法智是四絶知若四忘則會具境令明智是境智不可定知境爲智境當是頑法者若謂智定智

謂境定境非眞境頑在智亦頑若知不智而智不境而境非眞智在境亦知道以無知之知無所不知斯則了於一切然則不境之境境義在外不智之智智則在內內則一切智心外則一切境法內外不二境智無殊不殊而殊不二而二耳智慧凡有三章謂本智觀智生智也本智寂然不動空有雙觀權實並照本智之中而有二用照空爲觀智照有爲生智宋法師云道智實智權智是爲三智道智者即起本無謂始自生成次能化道實智者即觀身守一之智謂道即無形應便有體○則以觀身爲教令存於神權智者謂方便之力徧於萬境廣開法教隨病受藥亦云義者宜也曲成物宜又三智義用者一成我大哀者觀於衆生本皆非無非有衆生倒惑起有無見乖本逐末淪於苦海所可哀二所以化物者衆本若不是非無非有聖則不化以其本非有無所以得化三說道正性者以衆生本性非是有無畢竟清淨是眞道性罷除偏執者以凡滯有聖人一性說無以治有病若玄悟者即知有不有無亦非無又三分身者不二而二故一身無量身二而不二故無量身一身也如是旣知二不二亦導自然宜治此也四治常計者物謂皆有本性必應成道執計我人以爲常實

自然義第二十八

義曰自然者本無自性旣無自性有何作者作者旣無後有何法此則無自無他無物無我豈得定執以爲常計絕待自然宜治此也釋曰示因緣者強名自然假設爲教故自是不自之自然是不然之然不然之然無所不○然不自之自然無所不自無所不自故他亦是他自無所不然故他亦成然他旣成然亦是然然則他之稱然亦是不然之然然之稱他亦是不他之他不他之他無所不他故自亦成他不然之然亦無所不然故自亦成然是則自之與他俱有然義今但明自然者以他語涉物義成有待自名當已宜以語絕也故本際經云是世間法及出世法皆假施設惡是因緣開方便道爲化衆生強立名字耳

道性義第二十九

義曰道性者理存真極義實圓通雖復冥寂一源而亦備周萬物煩惑所覆暫滯凡因障累若消還登聖果此其致也太玄經云言道性者即真實空非空不空亦非不空道性衆生皆與自然同也

釋曰道以圓通爲義謂智照圓通性以不改爲名謂必成圓果兼君道授竟而謂之妙成而謂之道用而謂之性今言見者取其覩境之義成者證果顯時用者在因隱日以物資○眞性其用乃成故在因時目之爲用亦曰眞性道名在果即指圓極法身性語在因謂有得果之性此解雖强亦未通理若道定在果○時說爲道果隱時名爲道性道性以清虛自然爲體一切含識乃至畜生果木石者皆有道性也究竟諸法正性不有不無不因不果不色不心無得無失能了此性即成正道自然真空即是道性昇玄經云臣知道反俗何以故法性空故經云貸氣稟氣者此明衆生之本本來清淨顛倒妄起因知有識神一念神起即滯染故欲凡業既弱不能自生須假應悉貸生接引既生之後方假研修智慧若圓即成至道譬猶竹箏未起之日事在虛無非有非無何名何性既以不性爲性不名爲無名亦不通言通不別言別也論其別致義類無邊收來而言略開五種一正中者中是不偏之名正是不邪之目正道眞性不生不滅非有非無無名正中道二因緣性者因是能生者是由藉故設境教爲悟解之因緣由此因緣生智成道三觀照性者因也通名即有無二觀照有無二境因有入無明照眞境發生妙觀四智慧性者即是極果寂玄通大智慧源五無爲性者即是智慧斷除因果二累神無之無爲也又道也又道性體義者顯

一念爭生即帶皮出生力既弱不能自生須
假天雨助令成筍及其作竹漸漸除皮皮盡
圓之時不更起倒也西昇經云道非獨在我
萬物皆有之是據有知不論異識也今未安
此釋若有知有性無知無性則應道在有知
不在無知若有知與無知大道無不在亦應
有知與無知理實皆有性若有知無知皆有
性亦應有識無識皆成道若有識與無識遂
有成道不成道亦應有知與無知而得有性
有無性也今意者道性不色不心而色而心
而心故研習可成而色故无礙皆在也

道教義樞卷之八

道教義樞卷之九　十同　青溟道士孟安排集　諸九

福田義第三十
淨土義第三十一
三世義第三十二

五濁義第三十三

福田義第三十

義曰福田者明因果之源耕資酬之理猶茲
勝也善芽從之以生譬彼良田福實因而遂
長此其致也靈寶經云道爲無心宗一切作
福田
釋曰福以富樂爲義謂富足七珍樂具亦以
備足爲義謂樂具備足田以能生爲義謂能
生善福謂福善填滿諭如世之良田故本際
經云自慶身田治法雨也三寶明體即道經
也道寶者正取太上道君應身以爲田體色
身親受供養經寶者若淺而論之教是色聲
非善惡性其爲田也雖能發福無有資生深
而論之言教難思皆是善用其爲田也非直
發福亦是資生師寶者三寶之中正當田體

何者道雖尊貴性一化主又不恒見無所資須經法乃高由人弘闡此之二寶田義不彰惟在師尊於理獨顯何者師寶之法交有資須本際經云通是師寶為良福田此其義也

淨土義第三十一

義曰淨土者途開汲引事假因緣寶淨業之有誠妙心識之所託此其致也靈寶經云天尊成就五方淨土度一切人

釋曰今辯淨土之名略為五句一者土內純是仙人亦名仙人土此如太清二者土內純是真人亦名真人土此如上清三者土內純是聖人亦名聖人土此如王清四者天尊為化主則名天尊土五者衆生業感亦名衆生土此則天尊衆生天尊因緣淨土雖可抑定自在無方不可思議又淨土體義者一往總論即依正報為淨土體依正報者七寶莊嚴八寒滴覆白璟生實洞蠁雲音金精玉池寶堂雲觀也明正報者年脩命遠玉貌金容淳善所生常報定命運數限足乃登神仙也即直心名淨土經云三業既淨則六根淨六根淨已則國土淨也藏天內景又云四方國土同一日月運行此即以存旦夕太平經云上天度世者以萬歲為一日其次千歲為一日其次百歲為一日其次乃至十日為一日也

三世義第三十二

義曰三世者義有去來名典代謝若虛忘遣有便超有欲之體了知無方即踐無為之境此其致也

釋曰一過去者過之言度去之言往謂已往已度也二見在者見之言顯在之言存謂顯在於今也三未來者未言未萌來言將兆也通言世者以代謝為義有為之法代故以新也亦名三有過去曾有見在今有未來當有洞真經云曾有衆生發心誓願今有學者皆入法門當有應緣生善家者通言有者經今滅已謂為曾有即時住相謂為今有滅復應生故言當有一法論三世者法若未起為未來此法始生為見在此法今滅為過去又云初念已滅為過去後念未起為未來中念已

生為見在皆是有為無常變化遷滅也通論終是生住滅之三時遷動成三世也

五濁義第三十三

義曰五濁者時代下衆生多惱亦浇浮之事明塵累之由欲令出三界之樊籠入一源之妙域此其致也

釋曰一煩惱濁者謂是通欲惱累行人故名為惱二見濁者謂是別欲分別取著故名為見三命濁者語其短促色心連持故名為命四生死濁者謂是衆生生處非一故名衆生。生必滅壞五時運濁者明末世浇漓三災所起劫命使然故名時運經云憐愍將來劫運多惱水火兵災種種疾病又五濁體義者惱見二濁以心為體命與生色心為體時運一濁以假實法總為體本固體明時亂體無時故也所以離欲為二者明欲有通別所以為二命與衆生同是假名而分假為兩者正為凡夫欣生愛命故為二種生是曰成命謂相續也然五濁之中有差有甚何者前二則甚濁本故也後三則差亦通五濁如淨土中亦說遷變生死亦說常命亦說有時也若言聖應五濁故不論耳又三災義者兵病水火本際經云兵戈水火妻疫災害若陽九百六小劫之會有此三災又云以刀兵為劫以病為劫以水火為劫此則三災所起三小劫以大末也又云一小劫末具此三災經戒云水火之災者此兵病萬姓水火蕩泆然陽九百六又有大小陸先生云四百五十六歲為陽而十陽九四千五百六十歲為一元有此三災也三百六十歲為百六亦有此災此小九百六也若四萬五千六百歲為陽九千六百歲為百六周此大陽九百六也天元元三百年為小陽九小百六九地元運度經云三千三百年為大陽九大百六天元謂之萬九千九百年為大陽九大百六天元謂之百六也

道教義樞卷之九

道教義樞卷之十　青溪道士孟安排集

動寂義第三十四

感應義第三十五

有無義第三十六

假實義第三十七

動寂義第三十四

義曰動寂者道應萬方神凝一理名生於本跡事出乎假真爰開動寂之談方申體用之義此其致也

○釋曰動以應動為義故無所不動寂以本寂為義故無所不寂無所不寂寂復寂動無所不動動復動寂由此而言義通四句一動寂即是動寂二者攝跡歸本亦名動寂經云今當反神還乎無為湛寂常恒不動之處二寂動句者亦含二義一者由本乘跡之言動即是寂而不動若嵩山盤峙不改於地北辰良極自處乎天動而不寂天行西轉健而不息水流東趨迹而莫止即寂即動者若臨水看月光逐波搖驚迴觀嶽山從眼轉即動即寂若若乾行不息畢昴常如其度後流未已淮海無涯其源寂而能動若如懸石比竹真置寂然吹擊成音乃為生動動而能寂者如吹息

韻停樂止音謝也今謂若虛壞假設其義可安若執滯定言未爲通理也

感應義第三十五

義曰感應者出彼機緣起乎凡聖善惡之理既若形聲羽果不差還如影響此其致也洞神經云明智聖師顯文以赴機用以應感感以文通通則成聖也

釋曰感是動求爲稱應是赴與爲名又云感者凡情發動之稱應者聖道赴接之名又感應體義者舊義有六感六應六感者一正感二附感三普感四偏感五顯感六隱感正感者動求之理正由乎心附感者土木無知不能致形生用顯必附有知普感者劫初旣淳同感太平之主眞文序云建國祚以應圖言導五氣以育萬民此普感也偏感者時稍澆漓人不淳善如關尹獨感周年葛玄獨應吳世此偏感也顯感者四海同聞萬民咸覩如漢文之招河上軒轅之會鼎湖此顯感也隱感者或獨處幽巖如楊羲入漢乍單居靖室若許椽凌霄此隱感也六應者一忝應二形應三文應四聖應五賢應六冀應氣應者元氣布化開生萬物形應者上古之日下知之時未用文字以形率物文應者物情稍澆化須言教徐法師云飛玄之忝結空成文聖應者衆生轉澆須聖出世爲其作棟宇垂衣裳令其了識理源正名百物賢應者聖人旣作於前賢人理述於後襲應者襲傳襲也賢聖潛輝凡夫傳述雖曰兩愚亦開緣會此言爲襲應也又無情有情感應有四句一者有情感無情二者無情感有情三者無情感無情四者有情感有情有情感無情者如天笋抽莖射石飲羽無情感有情者如福地招賢名山集聖無情感無情者如銅山旣崩雄鐘便響有情感有情者此義可知也

有無義第三十六

義曰有無者起乎言教由彼色空若體無物而非無則生成乎正觀知有身而非有則超出於迷途此其致也有無二名生於僞物全液經云有有則甚惑樂無亦未達達觀兼忘同歸於玄旣曰兼忘又忘其所忘知泯於有

無神凝於重玄窮理盡性者之所體也
釋曰有以體凝爲義無以空豁爲義此就麤爲釋若妙無者非體非凝能體能凝不豁不空能空能豁今爲四句通釋一者有有名無無名名本名體有體可名所以有名無體可名所以無名二者無有名有無名有是假偽未足可名無是眞實始是可名故本際經云無無曰道三者具如孟法師釋亦是有無之名相待故有四者體了有無畢竟清靜俱不思議故並無名近順物情如第三句也又有無體用者孟法師云金剛火熱水濕風輕若顯相以叙然無形爲體玄靖法師釋云有法此之徒以爲有體無爲豁然體不可立借理有用有體有名無法無用無體無名又云無無體用宜應無名爲說教法假立稱謂體用自有不可假設名乃外來故可假立所以既往之法體用斯盡猶在其名流傳遠世徐法師云有法有名有體有用無法無名無用無體今難此解用附體立既其無體何得有用如諸有相礙不得行用遇無得用用屬於有豈關於無又有無義例若玄靖法師云有爲無勝何者有礙無通有是人無常無是常也今釋曰有以體凝爲義無以空豁爲義此就麤爲釋若妙無者非體非凝能體能凝不豁不空能空能豁今爲四句通釋一者有有名無無名名本名體有體可名所以有名無體可名所以無名二者無有名有無名有是假偽未足可名無無曰道三者具如孟法師釋亦是有無之名相待故有四者體了有無畢竟清靜俱不思議故並無名近順物情如第三句也又有無體用者孟法師云金剛火熱水濕風輕若顯相以叙然無形爲體玄靖法師釋云有法此之徒以爲有體無爲豁然體不可立借理有用有體有名無法無用無體無名又云無無體用宜應無名爲說教法假立稱謂體用自有不可假設名乃外來故可假立所以既往之法體用斯盡猶在其名流傳遠世徐法師云有法有名有體有用無法無名無用無體今難此解用附體立既其無體何得有用如諸有相礙不得行用遇無得用用屬於有豈離有無別復有道故深論有無義可攝盡但知諸法非直無邊亦自本無所有何攝何盡今言攝者以無攝爲攝無所不攝以無盡爲盡故無所不盡也

假實義第三十七

義曰假實者明無物之真偽辯群品之合離若知待有名無則達人我皆淨能明因實成假則了色性本空此其致也經云四大暫相寓五物權時假又假實義例者萬法之本由乎陰陽二氣構於二氣共成五塵五塵成四大五常四大共成五根九竅也且法本資於二炁為實乃以五塵為實者但二氣渺漫未有定形不為成假之實然陽是生氣陰是殺氣生殺之義可為續假之實但能生萬物即是陽氣能殺萬物即是陰氣萬物莫不○生滅故皆稟陰陽之氣陰陽是氣法還能生滅萬炁既非心法不能生滅於心此言二氣能生滅者非是任運而經前後乃是別能生殺於彼陰陽是能生滅萬物是所生滅心既不為陰陽所生而亦生滅者正是性不能住任經前後是理無常也玄靖法師以五塵之法謂為五氣而五氣之中復有三種一者單氣二者共氣三者亦單亦共塵有七一光二聞三影四響五單臭六單味七單體此七種還是前之三種而並單在一處不與諸塵共無相結構故是單法共塵有五即五色香等也此五不生則已生則共處構成諸法雖復共在一處而體性殊隔故為實也單塵無所與共為實炳然至於共塵生則同處安知其體不混而為一耶若其混一便色中即有味臭中即有聲非謂性別今明以單塵往驗知其性隔猶如柱影秖由色塵若色中有味則影可常而影唯是色故色中無味乃至餘塵例皆如此直是雜亂共居不得混為一也而不見問隙者猶如善合木人膠著無隙也亦○空不構諸法如外問飄疾之風或與群有和合成體如衆生喘息之風雖復或單或共而體性唯一唯是一物故是實法今尋風大秖是觸塵以其唯是身根所知非鼻眼所得耳能聽風者蓋是繫物生聲非風自響其目見黑風者亦是風吹黑色故入眼根直置風大非關聲色而莊云大塊為風似應有色今明真是風氣非有青黃之色也故郭云大塊者無物也既觸塵秖應為觸而別說風為大者

但獨五單塵用多劣弱唯此風颯其功甚大用異諸塵故別為大也又解心法凡有兩種一不形心二依形心不形心者是大道智照昇入無形若然獨立此照不與諸法共處不名別者以其能忘彼此遣乎通別故也今明一往對著色人說於此義然夫大道非色非心能色能心無乎不在依形心者復有二種一者依別心即是五情依五根別形而生故也二者依總形心即是心情以其未能無待詫總七尺宅中故也雖依總形有善惡諸用而不可離別非異法成故稱為實四念相連。此為續假也

道教義樞卷之十

至　游子曾地集

玄軸篇心勞神疲與道背馳冥心湛然乃道之幾

至朴子曰天之體其高明幾天之性其玄虛幾天與我命而秉以爲性矣必也沖以用之無巧也無拙也無智也無愚也湛湛乎適于自然之場焉者太源洞長告于方丈先生曰噫已入於無爲矣而其性未能湛湛乎何哉曰爾好樂害有之聲也以習蔽之矣況怵于斯者耶夫人離朴爲華物誘於外五慾六蔽以○戕其潔無以見於天元則必濯其垢而後可也何以濯之耶吾心者法水也於是滌三昧焉開六蔽焉去五垢焉汰其濁而見素矣夫能皓皓而不汙莫先於却事物之見故知遠察微者聰明之見也命之曰伐性之斧務華矜榮者聲利之見也命之曰陷性之穿巧言令辭者利口之見也命之曰惑性之藥奇謀詭策者深機之見也命之曰敗性之寇是何也智深者僞生識遠者詐强夫畀我以知者本爲知道者也賦我以識者本爲識性者也豈期眩於外哉康伯子通古今之書及聞道也終日如愚潘洞見子鍾離子子鍾離子以物而不能名子鍾離子曰大矣哉却見者也萬物芸芸各歸其根歟榮吐華各喪其真朝生夕隕物孰免乎吾當內自省焉吾亦物也於是探其本集其靈去有歸無返于真空返于真空者必先除其聾焉夫灼以華藻惑以鏗鏘淫以膏粱襲以芬芯示以好惡習以嫉嫮役以金玉悅以爵祿媚以語言誣以機謀斯十聾也不能除焉則違性失道矣赤松○子曰欲去之者先澄其源而後可也下愚者所稟昧昧焉上智者爲邪所蔽而與之同何以扶蔀而發晦乎必捨其暗塞而投於純明之舍焉太上曰多知博見彼以爲明斯乃爲暗者也天與之性何爲而亡乎道與之貌何爲而悖乎七情之燎焚于五內真元燼矣夫能使其情俱爲煨燼而熄焉則冥冥寂寂真樂至矣思真子學而未知道慧焉泣于瑶池之下真君謂曰爾之七情不爲觸而發則入真慧矣內心未純則尚華而亡其純矣古之至

人以性却性以形忘形性吾有也不以性蔽性而入于昏形吾有也不以形喪形而入于華內而貴朴如槁木焉故末茂者傷本枝大者害幹梵宮靈宇（梵宮八界靈宇三千）帝之都也吾身亦有妙庭焉慧日所燭玄風所扇夫何以致之歟懲忿窒慾忍有所得慈無所捨此其端乎罔象矣空則委於冥求矣希聲無聽也空色無視也無象無得也至虛者有其實無聲無臭者有其有於是當先固其守焉夫然後入于無涯者生死之流也吾能知夫塵勞之緣腐正不因人而捨不見法而遷此有守者也確然有作卓然有入故由有而適于無從相而至于寂矣五空八識不辨乎始終而入無為者殆未知無為之為自有歟立我者必自乎無我者也疊手塵昧疵乎物蔽執乎我者害道者也故物我俱忘而為一一又滅之而入于無之域豁而達慧而通身無相也心無思也我性之率可以致道執之而物不能奪守之而外不能盜矣天與之形物俱有形道與之性物俱有性流形既遠出性之庭孰不有守耶有守小而失大者有守外而棄內者有

琴以戰素月斯陟于道矣外思者道之寇也○琴以戰素月斯陟于道矣吾視外境其如芥馬則含元而登太一矣精思子曰綺言者語之疵也邪視者鑒之疵也淫哇者聽之疵也躁動者正之疵也狎侮者議之疵也作狂者念之疵也今夫馭氣而游于丹席者其孰敢忽此耶咎莫大於有見恃識以開萬端而求於勝也故意可以測古人之情明可以灼聖

守彼而喪我者有守僞而背真者守有道乎
守其我以大者也固其內以真者也若不知
守焉則千正紊真者至其誰能禦之哉圓淨
子曰白之守玄者歟太上謂范子曰五蠹亡
矣七情滅矣汝知之乎范子曰非鍊磨者乎
曰鍊無以守則其外移矣磨無以守則其有
傾矣其惟守已而已顓蒙之子非性有殊也
惟其昧而不自覺歟既其覺也神安睨定入
幾微矣皇甫子曰覺有五或因其殃而覺歟
或因其疾而覺歟或因其難而覺歟或因其
蒙而覺歟或因其達而覺歟衆流既分其源
則散衆情既出其性則蔽是以其源不澄焉
六慾以滓之三毒以盪之蔽源者流也亂性
者情也嗜慾者風波也紛華逐欲而生純實
從物而死性之質凋而不朴矣性之靈瀆而
不明矣根不寧而蒂不固矣湛乎一景獨守
其源衆流昭徹而澄矣我性之聲亦與人同
焉所受之純全而不虧所葆之粹和而不較
中有圓者其性也歟運而不窮融而不凝窮
則爲蔽凝則爲止夫能明達洞徹者粹美以
挺內和會以塞外熙然如春無方如神不散
其陽不係於物斯圓之効歟故得其性也靜
以止之而不知其運虛以極之而不知其反
其猶獨陰之寂而不入其真耶玉惠子曰六
慾生而真靈缺豈能圓乎三毒興而沖和喪
豈能融乎圓融殞而矣閟至矣物之性未嘗
殊也小大所圄皆同焉好惡所受皆均焉從
其大小由其好惡則迷其本遠其宗棄其源
失其祖矣自執其性驚于六塵舍于三彭惟
抉其昧剖其愚以明爲宗以清爲性識陰陽
之所圄而同乎冲虛天元之性則廓然之所
宗矣消穢子曰得一而清越乎群宰之上與
化同游與性同契者適乎至真之祖者也赤
松子曰三明宅于中六鑿鐫其外吾不登乎
異歧矣巫硤之子以響爲宗而養鬼隨焉西
波之子以因求其祖而得巫報焉所見不可
不慎乎無法之中有範焉有圓焉空以道範
之虛以化圓之空非彼所謂之空也虛非彼
所謂之虛也不空其思不思其空斯可謂達
也已矣夫以筦挈水者猶求諸空者歟吾知

所以裨補之斯復其真性矣誠以無爲無則何以語道之大乎真修者緣類而應也無所入無所捨而靈心見于外於是真沖挺秀奧理特達天純不駁入于慧焉鍾離子曰其識通明其名曰慧其靈盈固其名曰圓得寂者亡乎寂者也其善忘也幾至幽至虛可登乎亡矣其心如滯礦焉物不能招矣則入冥不杳入恍不惚冥冥參乎有見默默乎有聞不見爲見不聞爲聞然後有見聞之實不睹乎蓋嘗入乎冥冥守乎寥寥入寂之中而得寂之○應者也九變之上不可名也四游之前不可○形也能復于斯其惟無而已以有爲有其失也實以無爲無其失也虛無之有者真有也無之無者真無也淵靜之淵淵而又淵洞玄之玄玄而又玄茲猶其粗也夫見乎無無者斯至乎道矣其太素之始哉鍾離子曰無中以求無孰知之耶天粹而雜者有以駁之矣惟曠乎若谷應受靈源而濁者有以撓之矣惟曠乎若海源委不已無詮于道無戕其性浩乎守其真寂乎襲其氣精神會通成于

五化篇 萬物芸芸其變不窮能以道化虛明則通

譚子曰至道有五化焉孰爲道化乎夫虛化神神化氣氣化形形生而萬物所以實塞之道之要也形化氣氣化神神化虛虛明而萬物所以通也此道之用也聖人窮通塞之端○得造化之源忘形以養氣忘氣以養神忘神○以養虛虛實相通是謂大同藏之爲元精用之爲萬靈舍之爲太乙放之爲太清老楓化爲羽人朽麥化爲蝴蝶自無情之有情也賢女化爲堅石山蚯化爲百合自有情之無情也射父虎者見虎不見其石斬暴蛟者見蛟不見其水是知萬物可以虛我身可以無我之無合彼之虛自然可以隱可以顯可以死可以生空中之塵若飛雲之目未嘗見也穴中之蟻若牛鬬而耳未嘗聞也況非見聞

者手太虛者一虛也太神者一神也太氣者一氣也太形者一形也命之則一根之則一守之不得舍之不失是謂正一者也稚子弄影不知爲影所弄狂夫傚像不知爲像所傚化家者不知爲家所化國者不知爲國所化化天下者不知爲天下所化虛化神神化氣氣化血血化形形化嬰兒化童童化少少化壯壯化老老化死死復化爲虛虛復化爲神神復化爲氣氣復化爲物噫化化其無窮也。人蟲者血肉之神也其同者神也其異者形也形不靈而氣靈語不靈而聲靈覺不靈而夢靈生不靈而死靈氷泮返清形散返明不根而生也燥濕相育則蠕蠕不毋而生也

人體陰陽而根之劾燥濕而毋之無不濟者。

何也君子體物而知身體身而知道也澗松者蓋至精也大人喜運靈旗夜錄神芝覺思所不思可以冬御風而不寒夏御火而不熱

矣孰爲德化乎天下實爲啓瞽然如飛蠛蠓之投夜燭蒼蠅之觸脃胞知往而不知返知進而不知退感父之慈非孝也喜君之寵非忠也感始於不喜始於不喜多感必多怨多喜必多怨抑人者人抑之容人者人容之貸其死者樂其冤貸其輸者樂其輸孰爲仁化

乎海魚有吐墨上庇其身而游者人因墨而得之智者多屈辯者多辱明者多蔽勇者多死君子能罪已斯能罪人不報怨斯能報人救物而稱義者人不義之行惠而求報者人不報之螻蟻之有君也一拳之宫與衆處之一塊之臺與衆臨之一粒之食與衆蓄之一蟲之肉與衆咂之故得心相通而後神相通神相通而後氣相通氣相通而後形相通古之道也孰爲食化乎一日不食則憊二日不食則病三日不食則死民事之急者食也○爲巫者鬼必附之設像者神必主之蓋衆所享也虎狼不過噬肉蛟龍不過嗜血人則無所不嗜所以不足則鬬矣夫水將過而校於谷水知必不免且責其緩也虎將噬而校於谷知必不免或覬其生也孰爲儉化乎水火常用之物不得其道以致于敗家蓋失於不簡也飲饌者常食之物食之不得其道以至於亡身蓋失於不節也欲救之術莫過乎儉儉於聽可以養虛儉於視可以養神儉於養貴儉於門閭可以無盜賊儉於環衛可以無叛亂儉於墳墓可以養壽命儉於心則可以生死是謂萬物之化柄也奢者富不足儉者貧有餘奢者心常貧儉者心常富奢者好親人所以多過儉者能遠人所以寡過奢者事君必有所辱儉者事君必保其祿奢者多憂儉者多喜奢者好動儉者好靜奢者好難儉者好易奢者好繁儉者好簡奢者好逸樂儉者好恬淡有畢生而一器而無缺者有十年而一裘不弊者斯人也可以即清靜之道矣○

道樞卷之二

坐忘篇上 實書之義三編具存 吾得其要證神契真

心者一身之主神之帥也靜而生慧矣動則生昏矣學道之初在于收心離境入于虛無則合于道焉若夫執心住空亦非所謂無所也住于有所則心勞而氣廢疾以之生矣夫聞毀譽善惡以其心受受則心滿滿則道無所居矣有聞如不聞焉有見如不見焉毀譽善惡不入于心其名曰虛心虛則安心安則道自來矣心者譬夫目焉纖毫入目則未有○能安者也牛馬家畜也縱之不收則悍突難駕鷹鵰野鳥也一為繫絆則自然調熟吾之心亦猶是歟然法之妙用在乎能行不在能言夫能在物不染處事不亂斯大道之妙乎世或以道為難進是不知貝錦始於素絲冲天之鵬資于鷇食蔽日之榦起于毫末者也事非常則傷於智力務過分則弊於形神今以隋侯之珠彈千仞之雀人猶笑之況棄道德忽性命而從不要以自伐者乎夫撓亂吾身者則冠盜也吾能禦之正心則男士也因智觀察則利兵也外累悉除則戰勝也湛然常樂則榮祿也吾不為此觀是猶遇敵棄甲而逃反受其咎矣是以定者致道之初基習靜之成功持安之畢事也莊子曰宇泰定發乎天光何謂也宇者心也天光者慧也虛靜至極則道居而慧生也慧者本吾之性也由貪愛淆亂散迷而不知吾能澡雪則復歸于純靜矣神性虛融體天應變形與道同則無生死隱則形同於神顯則神同於氣所以蹈水火而無害對日月而無影存亡在已出入○無間矣然虛無之道有淺深焉深則兼被于形淺則惟及其心被形者神也及心者慧覺也慧覺者身不免於謝焉何也慧者心照也多用則其體勞矣初得其慧則悅而多舛斯神氣漏而為尸解者也故大人者合先藏輝凝神歸實神與道合身心與道同於是六根洞達焉身也無時而不存心也無法而不通故曰山之有玉則草木不凋矣人之懷道則形體永固矣於是其妙也有坐忘之樞焉修道成真者必先去乎邪僻之行外事不干于

心端坐內觀念起則滅之雖然惟滅動心不滅照心惟凝虛心不凝有心欲行此者當受三戒一曰簡緣二曰無欲三曰靜心簡緣者擇要去煩也經曰少則得多則惑矣無欲者斷貪求也經曰常無欲則能觀其妙矣靜心者止息遊浪也經曰除垢止念靜心守一其斯之謂歟故虛心無欲非求于道而道自歸之其要在乎涉事處喧作意以安之有事無事常若無心處靜處喧其志惟一束心太急則為病為狂心若不動復須任之使寬急得其所常自調適勿著放而不動是為○

真定者也既如是亦不可恃其定也而求多事求說喧當使如水鏡之鑒隨物現形而後可也定中求慧則傷於定定則無慧矣定非求慧而慧自生者也得道者於是心有五時身有七候是為淺深之敘焉五時何也其動多其靜少者一也動靜各半焉者二也其靜多其動少者三也無事則靜觸則動者四也與道冥合觸亦不動者五也七候何也舉動順時容色和者一也宿疾盡除身心輕爽者二也填補夭傷還年復命者三也延數萬歲名為仙人者四也錄形為氣名為真人者五也錄氣成神名為神人者六也錄神合道名為至人者七也

坐忘篇中

天隱子曰人之生也稟乎靈氣稍明悟通學無礙滯則謂之神禹宅神于內遠照于外則謂之仙禹窒氣者其不可為世俗所淪折而後可也曰喜曰怒曰哀曰樂曰愛曰欲曰惡七者情之邪也曰風曰寒曰暑曰濕曰飢曰飽曰勞曰逸八者氣之邪也去邪則近于仙○矣簡易者天地之道也天者在吾首之上地者在吾足之下吾則見之故曰簡易者神仙之德也夫學道者言涉高詭而執迷無所歸本非善學也故學氣者反為氣所病者有矣學仙者反為仙所述者有矣然學道者亦須漸而進之蓋有五門焉一曰齋戒二曰安處三曰存想四曰坐忘五曰神解齋戒者何也澡身虛心者也齋者潔靜也戒者節約也飢即食食勿飽所謂調中者也物未成者勿食

腐敗閉氣者勿食五味太多者勿食勿久坐勿久立勿久勞勿久逸左右手常摩至于溫熱熨其皮膚以去冷氣所謂暢外者也於是形堅則氣至矣安處者何也南向而坐東首而寢居之屋廬必得陰陽適中焉高則陽盛而明多多則傷於魄魄陰也卑則陰盛而閒多多則傷於魂魂陽也有所傷則疾斯生焉又況夫天地之氣手有元陽之切肌淫陰之侵體可不慎哉故吾之室四旁皆牖戶焉風起則閭之風息則闢之前必箔後必舁太明○則垂箔以和其內映焉太閒則卷箔以通其外曜焉內以安吾心外以安吾目心目安則身安矣然則彼縱情多慮其不能安其內外也可知矣存想者何也存者存我之神也想者想我之身也夫何以能然乎閉目則自見其目收心則自見其心心目皆不離於身不傷于神此其漸也凡人終日而視他人則心亦外走多矣終日而接他事則目亦外瞻矣營浮光未嘗復照安得不疾且夭耶故歸根曰靜靜曰復命復命成性是為衆妙之門也

坐忘者何也因存想而得因存想而忘也行道不見其行非坐之義乎有見不行其見非忘之義乎不行者心不動也不見者形俱泯也或者曰心不動有道乎天隱子默而不對或者曰形泯有道乎天隱子瞑而不視或者悟曰道在我矣神解者何也齋戒者信解也無信心則不能解矣安處者定解也無定心則不能解矣存想者開解也無開心則不能解矣坐忘者慧解也無慧心則不能解矣四者通乎神斯為神解者焉神者兼三才則謂之易兼萬物則謂之道本一性則謂之真一○天隱子曰生于易中死于易中動因萬物靜因萬物乎邪由一性真由一性乎吾皆以神解之在人也在地也在水也皆為仙矣變而通之是曰神仙正一先生讀其書悟曰吾則異於是吾之簡易者無為而無不為也吾之漸者守性正命日增一日漸之道也齋戒之類兼修之可也

坐忘篇下

至游子曰吾得坐忘之論三焉其善乎正一

先生于司馬徽曰吾近見道士趙堅造坐忘論七篇其事廣其文繁其意簡其詞辨讀之者思其章句記其次序可謂坐馳非吾所謂坐忘也吾聞之先師曰坐忘者長生之基也故招真以鍊形形清則合於氣含道以鍊氣氣清則合於神體與道冥斯謂之得道者矣夫真者道之元也故澄神以契真莊子曰宇泰定發乎天光宇者心也天光者慧照也先定其心則慧照內發照見萬境虛忘而融心于寂寥是之謂坐忘焉老子曰及吾無身吾有何患無身者非無此身也體合大道不徇乎榮○貴不求乎苟進怡然無欲忘此有待之身者也夫長生者神與形俱全者也是以乾坤者易之鑪也乾坤毀則無以見易矣形器者性之府也形器敗則性無所存矣養神不養形猶毀宅而露居者歟或曰人之壽終心識苟正則神超于真境正一先生曰非至正之言也夫高德之賢自謂彼我忘矣是非泯矣然見不善則掣見善則笑猶爲善惡所惑況其終也脅耄及焉吾未見不爲衆邪所誘者也

故有有識化無識者秦女之化石是也有人識化蟲識者黃氏之化龜者也由是觀之心識者爲陰陽所陶鑄安能自定哉所以貴乎形神俱全者蓋以此也今有知榮貴爲虛妄了生死爲一貫至其臨終則求醫祈罷何也未知乎坐忘者也忘者忘萬境也先之以了諸妄次之以定其心定心之上豁然無覆定心之下空然無基觸之不動慧雖生矣猶未免於陰陽之陶鑄也必藉夫金丹以羽化入于無形出乎化機之表然後陰陽爲我所制矣○

道樞卷之二

集要篇古先至人立言如林以道博觀則約其深

晁文元公曰吾觀夫浮世其乃生老病死之鄉與憂悲苦惱之窟毀惟定明者內覺其身心空外覺其萬物空於是諸相既破無可執無可爭矣諸有者夢幻也夢中而人狎之且博必無傷也豈非在夢中知夢乎吾嘗曰夢中人汲水吾觀空純熟自無全人坐玉堂見饗人汲水吾觀空純熟自無全人觀汲水者惟一塊之空自西而東豈非在幻○知幻乎故曰本無一物隨之視而起異端焉○學道者必先止念念起則知之如川之泄簣土塞之竇陵之勢可絕矣如火之燄杯水沃之燎原之勢可滅矣故不畏念起惟畏覺之遲也覺速止速此其妙用者歟吾嘗謂心息相依息調心靜念起即覺覺之即無此最道之權輿也裝休曰夫地水火風假合而聚散非我身也緣慮客塵虛妄作起作滅非我心也我有真身圓滿空寂是也我有真心廣大靈和是也萬派起而復破然水之性是嘗不存也千燈明而有滅然火之性未嘗不在也世亦知夫三象者乎氣動而清者天之象也心靜而寧者地之象也智圓而明者日月之象也三者和會則自然見吾神靈之妙用矣三象既明而六害不可不知也試容自審曰妄念息乎外緣簡乎觸諸境不動乎黑白無差別乎夢想不顛倒乎方寸怡愉乎於是可以測入道之深淺矣吾嘗自警曰了知起滅意次定生死根不復隨緣轉是名不動尊夫未能無念即用觀空未能頓空即用對治三○第次第而用之莊子坐忘達磨壁觀始學者○不能知也而乃入于放曠豈其旨哉吾嘗端坐念實相而見魔王加趺之像且怖矣況入道者端坐不傾動者乎

碎金篇係圖之玄竺乾之空均乎正心與儒同功

晁文元公曰教豈有異哉吾嘗貫三道爲一焉夫儒家者流以正身爲要切勿求其功而功自成矣竺乾氏以復性爲要切勿求其證而證自知矣吾始讀南華之書因齊物之理而得一法目之曰逍遥大同觀而無一事可

爭後讀西方之書因無我之理又得一法目之曰平等大空觀而無一物可奢由是知其深淺矣施肩吾既聞道而著三住銘曰心常御氣氣與神合竺乾氏爲圓覺之說曰心息相依息調心淨吾觀其理殊同歸歟天下有三樂儒家者流曰顏氏子簞瓢陋巷不改其樂道家者流曰莊氏子栖遲一丘天下不易其樂竺乾氏曰生滅滅已寂滅爲樂三者自外及内由淺至深者也幻意諸病吾以理攻之可也已往吾勿追思未來吾勿迎想或曰馬文元公曰迂矣吾則於晝夜四威儀中不計情境惟量其力常習靜念而已受辱而畏其勢忍之者不可謂之忍也無可畏之勢而能忍之者斯真忍也易曰損曰懲忿窒慾吾用之以爲戒易之繫辭曰寂然不動吾用之以爲慧或問閑居何樂乎曰調暢太和之氣適悅天真之味研覃微窈之言依游上妙之道家莊高情師友造化竺乾妙言澡鍊神明非理外至當如逢虎即時而避勿恃格歡之勇非理内起當如探湯即時而止勿縱染指之欲外護其身如惜千霄茂樹勿縱一斧之刃傷焉内心息謖其行如惜渡海浮囊勿容一針之鋒破焉心靜則清清而後明明則照物物無遁形矣至人觀之得爲心印者也唐人有養鶴者能誦經常不言不動或問其故對曰身心俱不動爲求無上道及其死焚之有舍利焉故知得道者皆自無寂中入者也文元公曰吾○既老也彌覺聰聲耳有自然之音如樂中簧○隱隱如雷初動浩浩如潮將至吾謂之三妙音焉一曰幽泉激五二曰金磬搖空三曰秋蟬曳緒

容成篇執爲陰丹紅其鳴聞其内兑其聲聆加

至游子曰吾常得崔公養兒之書言御女之戰客主恍惚則同識不同意同邪不同積同交不同體同體不同交是爲對境不動者也夫能内外神交而體不動得性之道也動則神去性衰矣不染不著則留其元物使氣定

神住和合成形入于中宮煆去其陰而存其陽焉紅雲者血海之真物本所以成人者也在于子宮其為陽氣出則為血若龜入時俟其運出而情動則龜轉其頸閉氣飲之而用擩引焉氣定神合則氣入于關以輾轆河車

挽之升于崑崙朝于金關入于丹田而復成丹矣至游子聞而大吒曰崔公果為是言哉吾閩之古先至人蓋未嘗有也昔張道陵黃赤之道混氣之法蓋為施化種子之一術爾故稱西華二十有四篇則曰鍾離雲房所作非真人之事也然及陵之變則亦不復為○

此矣清靈真人曰吾見行此絶種而死未見其生者也夫存心包觀而行上道是所謂抱玉趍火金棺葬犬者也紫微夫人曰為黃書赤界者適足鳴三官之誅致考罰爾真人之偶景者在于二景而已非為夫婦之迹也夫黃赤存于中其可以見真人靈人乎魏伯陽曰割肉以內于腹不可以成胎則外物不可以為丹也明矣是知學道以清淨為宗內觀為本者也於是深根固蒂使純氣堅守神不外馳至於坎離交際而大藥可成矣善手莊子之論曰必淨必清無勞汝形無搖汝精乃可以長生未聞有以御女而獲仙者也惟東在于子宮其為陽氣出則為血若龜入時俟其運出而情動則龜轉其頸閉氣飲之而用擩引焉氣定神合則氣入于關以輾轆河車盡白而肌理盛壯然卒不免於死也世所謂善一作喜御女而得其効者宜無踰壽光壽光且死則是道也惡足以語長生久視之理也哉彼方士以採戰之方以惑學士大夫懼其言之不足取信也則竊古先至人以名其書故稱西華二十有四篇則曰鍾離雲房所作也西江月十有八篇曰張平叔所作也指女○

子為偃月鑪以童男女為真鉛汞取穢濁為刀圭肆情極欲一旦渣然而逝其名曰桶底脫至游子曰崔公之道昔呂洞賓得之以為心地益明則崔公不宜為此疵而不醇者也其亦方士所託而行者歟或問曰無漏果位者當豐其源而嗇其出故蓮華不生高地平原而生于淤泥何謂也至游子曰道家者流有八漏竺乾之法有諸有漏豈爾所謂漏者乎司馬子微曰志之漏也形趨于后土念之漏也神趨于鬼鄉吾所謂無漏者無此漏也

豐入畜出養氣則然矣達磨之胎息是也淤泥之蓮易壞者也未若松柏產於陵岡而不凋者也吾亦有蓮焉蓋嘗發於烈火之中矣

或者聞其說而疑以問至游子曰容成子務成子天老太一與夫堯舜成湯盤庚各有陰導之書黃帝三王復有養陽之方漢氏秘于廣內之藏著于神仙之錄則其由來尚矣子惡得以為無哉至游子曰吾非謂之無也蓋非所謂仙者之務爾閒之劉向班固之徒曰房中者情性之極至道之際是以聖王制外樂以禁內情而為之節文焉樂而有節則和壽考矣迷者弗顧則生疾而殞命由是觀之信乎非仙者之務也

陰符篇（黃帝之經藏于神嵩李筌得之經發世之雾）

李筌得黃帝陰符之經于神嵩之山而未知其止也其後過驪山姥而問焉姥曰道有太易有太初有太始有太素太易者玄元眇冥妙於無名者也太初者胞胎混沌者也太始者洞虛無疆惑而彰者也太素者內含真一之精為萬物模清陽為天濁陰為地者也陽為魂陰為魄魂者欲人之死故聖人觀天之道執天之行含真抱一以歸于太陽養陽之魂以消陰之魄神仙之道其盡于斯矣天以一之數生水而潤下其居北方於時為冬於藏為腎是為玄武焉此坎之卦也地以二之數生火而炎上其居南方於時為夏於藏為心是為朱雀焉此離之卦也天以三之數生木而曲直其居東方於時為春於藏為肝是為青龍焉此震之卦也地以四之數生金而從革其居西方於時為秋於藏為肺是為白虎焉此兌之卦也天以五之數生土而為稼穡其居中央為萬物母於是為脾焉故道生一一為天五行者從一而生真一之氣化生五行是以五穀五味滋養于人人因五行而生因五行而死故五行者五賊也聖人奪取五行之精氣還元反本復歸根曰靜靜曰復命者也夫性者陽之精也精明之氣結而為人休氣為鳳雲氣為神煩氣為蟲芻雜氣為禽獸奸氣為精邪人稟

乎精明則能見其機見其機則能立天之道矣自五月夏至遇用事之卦也十月而為純坤陰盛則消陽矣自十有一月冬至復用事之卦也四月而為純乾陽盛則消陰矣是以龍蛇者秋冬而潛蟄春夏而起陸焉人以真陽去其陰陰魔則百神和悅血脈流通五藏生津長年久視矣此廣成子所以積火以焚五毒五毒者五賊也天生于坎者也地生于離者也坎者水也月也汞也離者火也日也鉛也聖人使坎離互用日月相交鉛汞相持龍虎相反然後能斬尸滅鬼降精攝邪以存正氣焉故太白真人曰五行不順行者龍從火出虎從水生矣此天地之互用陰陽之反覆者也土者四象之本萬變之基也道生一一生二二生三三生萬物一者天也三者人也神仙之要在乎抱一守中故至道始於一三而終于五五者數也經曰三五與一萬事畢矣此何道也鉛汞得土而成還丹者也煙蘿子曰全一有三外應仍滿于初九此至道也陽太盛則溢溢則生熱熱者其脈實陰太盛則衰衰則生寒寒者其脈虛虛實之脈寒熱之患皆能致死者也陽者汞也其性飛者也陰者鉛也其性伏者也聖人伏陽汞以錬其魄飛陰鉛以拘其魂陽不得而溢陰不得而盛於是客邪消而尸魄喪矣蓋有毫髮之陽未盡者不能死矣有毫髮之陰未消者不能仙矣夫耳馳淫聲目好美色口嗜滋味則五臟挫動而不定血氣流蕩而不安精神飛馳而不守於是正氣散而濕邪之氣乘之以生疾矣是以人之三要者曰耳曰目曰口故耳目者神之牕牖也口者氣液之門戶也若夫六識皆空湛然虛寂遺形忘物慧照通神者至靜也吐納以錬五臟導引以開百關誦持寶章以怡神吸引二景以集明錬金精以固形餐玉英以保身者至動也太上曰靜者性也動者氣也動靜如一內外和順非至人安能至于斯哉夫榮名富貴者學道之塵垢也爭競忿躁者修真之荊棘也旨酒珍饌者伐性之戈矛也淫聲美色者破骨之斧鋸也故修真錬氣抱元守一者謂之聖人錬形成氣

者謂之真人鍊氣成神者謂之神人鍊神成真者謂之至人天地者盜萬物使有衰朽者也萬物盜人使有老死者也人盜萬物使不常存而有用者也故不善盜者盜其形不盜其精反為萬物所盜焉善盜者盜其精所以能盜萬物而長生矣吾食其時非嗜其酒殽也蓋盜萬物之精氣者也何也形以食味神以食氣若以時而食其形動其機以盜其精則百體順理矣吾之身有精先之神形影之神毛孔之神各萬有二千五臟六腑三元九○宮亦皆有神焉惟吾不見其神則不知其能不見是曰眛其神矣吾之神上通于天賊其神者犯於天者也眛其神者欺於天者也犯天欺天所以取夭折者欺如是者陰邪日勝神氣日衰尸蜴日滋矣夫能守中抱一以陽鍊陰則尸亡蜴喪而神明王矣神明既王則策轡八景飛輿五嶽升九玄斬玉關可與天地等年矣老君曰氣中有氣是我之神者也

神中有神是自然之道也天以一陽降于九泉而生復此十有一月陽之始也二陽降而生臨三陽降而生泰四陽降而生大壯五陽降而生夬六陽降而生乾五月夏至陽極而生陰故一陰升而生遘二陰升而生遯三陰升而生否四陰升而生觀五陰升而生剝六陰升而生坤陰陽消息升降斯遣之樞也故聖人收採天地之氣而成二體曰鉛曰汞鉛也汞也其重各八兩而合于三百八十有四銖之數以應乎卦爻而定大小之法焉上揆○卦氣下推漏刻以均乎火之候而奪乎一千八十年之功於是脫其凡胎矣至于三千二百四十年而聖胎成矣於是與造化相符陰陽同運聖功生焉神明出焉替者目無所見故神專在于耳聾者耳無所聞故神專在于目神專則事無不精矣利能動人者也絕利之源則神有所專可以制精邪亡尸滅蜴有千倍之功焉老子曰不見可欲使心不亂此之謂歟夫九還七返者何也自子而至于申自寅而至于戌者也斯皆一陰一陽一升一

降一沉一伏晝夜居之而不失者也水火水火卦氣已盡則還丹成矣於是制精攝邪亡尸滅魄有萬倍之功焉魏伯陽曰屯用申子蒙用寅戌六十四卦各自有日斯三反晝夜之理也心者萬神之主也目者萬神之戶牖也人之神入則藏于心出則見于目故心安則神安目動則心動心動則神動生死之機其在斯二者矣夫能使其神出入於戶牖以自照焉居息於宅舍以自安焉此則生之機也塞戶牖而不明焉廢宅舍而不居焉此則死之機也魏伯陽曰五行相受以生故火性燥金金伐木榮三五與天地之至精也何也陰陽相勝五行相制所以克伐秉謝焉然反本歸根則萬物乃因此而生矣陰陽激而爲風雷風雷作則萬物動而滋生矣夫煉陰陽之氣如風之行如雷之鳴通流其百脉淘去其積滯之五毒於是五臟生津百骸調暢真一存乎其中矣夫不恥貧賤不貪富貴不考聲色不躭名利不懼患難不怍聽辱外無所求內無所哉惟見于空空無所空湛然常寂然後晝無想也夜無夢也於是棲神于至樂則天真之性有餘湯亂之情不作矣趨迹于至靜則貪求不生而心無所從矣飛鳥制其身游于空虛者憑其氣也況夫修鍊其形而成至陽其能入金石而不閡行日月而無影固其理也世之人須飲食以養其形不知絕飲食而形乃固焉須尸蜕以養其神不知去尸蜕而神乃全焉須防與陰并相濟以生不知陰盛陽純則長生焉

道樞卷之三

道樞卷之四　　第三

至游子曾慥集

西升篇玄言之宗惟力默子懷道而西以論尹喜尹喜也遇於關而問道

老子將入于西域尹子

爲老子曰虛無恍惚者道之根也生我於虛置我於無故生我者神也死我者心也是以身者神以爲車爲舍爲主者也其身安靜則神居之其身躁動則神去之是以外其身存其神則精曜留矣道得一合則與道通矣善人者不與萬物爭謙虛而無欲者也故欲者幽害之根也無者天地之元也聖人去欲入無所以輔其身者也故吾視欲無所見聽欲無所聞言欲無所道食欲無所味寂哉淡泊於是清靜無爲氣自反于未生者焉吾見哀人者不如哀其身哀其身者不如愛其神愛其神者不如合其神合其神者不如守其身守其身者斯長存矣神者生形者也形者成神者也故形不得其神斯不能自生矣神不得形斯不能自成矣形神合同更相生相和成斯可矣天下之上孝可謂能養其母者也夫能愛其母者其身斯長久矣身之虛

第三

第二

第一

二〇四

所在惟聖人藏神於內而魄不出矣守其毋則其子全而民熾盛矣治身之道通玄元之混氣思以守其身者也天非欲於清清自歸之地非欲於濁濁自歸之濕非欲於水水自歸之燥非欲於火火自歸之虛空無為非欲於道道自歸之由此觀之物性孰不自然也哉老子言其道既竟復以告尹子曰語汝至道之要靜心守一則衆垢除萬事畢矣

內德篇 三業七情眈澄其源 五神守藏三一永存 目 耳 口 鼻 舌 身 意 澄七情則五神各守其太上曰靜三業

○

藏三一長存矣三者身之元神離之數三者也一者身之真精炁之數一者也身之中蓋有三萬六千神千二百形影萬二千精光五腑六腑一十四神左三魂右七魄宜常念念勿使離于身日為功曹陽氣也月為主簿陰氣也（第三）血也雷公使者在于左右三魂也（二）風伯雨師在于前後七魄也六甲六陽神也直符六陰神也於是周遊于身焉青龍扶左白虎扶右朱雀導前玄武從後身之四象也北斗覆首精光之神也天罡指足真氣之神也螣蛇在手膺之神也吾居丹房之中抱守一之法太一者下元之宮真元神也是吾之偶焉右七魄兌也戴九履一離坎也二四為肩艮也六八為足乾艮也五居中宮土也是為八卦九宮之神皆實于腹矣凡寢則神魂散游于外陰邪得以乘隙竊其精氣故當出其四獸以衛其身四獸者何也青龍出于肝白虎出于肺朱雀出于心玄武出于腎勿使衆邪干其玉房玉房者精區也肝主藏魂肺主藏魄心主藏神脾主藏志腎主藏精五

○

藏之神出則禦惡入則安神既衛其身則復各還其所鳴天鼓三十有六以集神嗽液三十有六以聚氣而陰戶可以陰關矣使衆邪不得下居焉閉氣者自一至十以心默數之九九而止閉氣者非閉噎其氣也乃神定氣和絶思忘慮使鼻之息悠然若有若無診其脈以六動為一息九九者八十一息也常存赤氣自其口出狀如火輪周其室中定則內想安寢其中自然疾病除而陰邪遠矣

玄綱篇 道家者流其源汪洋按厥玄微以提其綱

崇玄子唐吳筠時人曰道至無而生天地者也天動也而北辰不移舍虛不虧爲地靜也而東流不輟興雲不竭爲故靜者天地之心也動者天地之氣也心靜氣動所以覆載而不極歟通乎道者心寧以同于道氣運以存其形不爲物之所誘是之謂至靜者也本無神也虛極而神自生本無氣也神運而氣自化氣本無質凝委以成形形本無情動用以虧性故生我者道也滅我者情也情忘則性全性全則形全形全則氣全氣全則神全神全則道全道全則神王神王則氣靈氣靈則神超神超則性徹性徹則反覆通流與道爲一可使有爲無實爲虛與造物者爲儔矣道不欲有心有心則真氣不集不欲苦志苦志則客邪來舍在於平和怡淡澄靜精微虛明含元有感必應應而勿取真僞斯分矣故我心不傾則物無不正動念有虧則物無不邪邪正之來在我而已惟錬凡至於仙錬仙至於真錬真合於妙合妙同乎神神與道合即道爲我身所以升玉京游金闕能有能無不終不歿矣崇玄子元時人曰道至無而生天地者也天動也而北辰不移舍虛不虧爲地靜也而東流不輟興雲不竭爲故靜者天地之心也動者天地之氣也心靜氣動所以覆載而不極歟通乎道者心寧以同于道氣運以存其形不爲物之所誘是之謂至靜者也本無神也虛極而神自生本無氣也神運而氣自化氣本無質凝委以成形形本無情動用以虧性故生我者道也滅我者情也情忘則性全性全則形全形全則氣全氣全則神全神全則道全道全則神王神王則氣靈氣靈則神超神超則性徹性徹則反覆通流與道爲一可使有爲無實爲虛與造物者爲儔矣道不欲有心有心則真氣不集不欲苦志苦志則客邪來舍在於平和怡淡澄靜精微虛明含元有感必應應而勿取真僞斯分矣故我心不傾則物無不正動念有虧則物無不邪邪正之來在我而已惟錬凡至於仙錬仙至於真錬真合於妙合妙同乎神神與道合即道爲我身所以升玉京游金闕能有能無不終不歿矣崇玄子曰吾嘗謂神仙有可學之理爲夫有不學而自致者稟異氣也必學而後成者功業充也學而不得者初動終怠也故遠於仙者近於仙者各有七焉形氣爲性之府形氣毀則性無所存性無所存則我何有此遠於仙者一也或謂仙必有限歸于淪陸此遠於仙者二也或謂形體以敗散爲期營魄以更生爲用安知入造化之洪鑪任陰陽之鼓鑄此遠於仙者三也或謂軒冕爲得意功名爲不朽悅色躭聲豐衣厚味此遠於仙者四也強盛之時爲情愛所役及班白之後習學始萌而傷殘未補竊慕道之名乘契真之實此遠於仙者五也汲汲於鑪火孜孜於草木此遠於仙者六也動違科禁靜無修習此遠於仙者七也若夫躭玄虛寡嗜慾體含至靜以無爲爲事此近於仙者一也爵陰賤植陰德懲忿損欲齊毀譽修清真此近於仙者二也身居祿位心游道德仁慈恭和弘施博愛此近於仙者三也爵之不從祿之不受恬然以攝生爲務此近於仙者四也靜以安

身和以養神精以致真此近於仙者五也失於壯齒收之晚節以功補過以正易邪惟精惟微積以成著此近於仙者六也忠孝清廉不待學而自得謂之隱景潛化死而不亡此近於仙者七也取七近放七逸是爲拔陷區出溺塗者也

玉芝篇五太相生在物之先明告來者猶魚之筌

陳舉寶元中人曰體混元之本法天地之樞朝元子陸立爲洪鑪大鼎以鍊其真焉內以養鉛汞外以象離坎運其陰陽驅龍馭虎以返本還元○於是玄霜絳雪玉漿金膏九轉而成寶矣魏伯陽以參同成道馬明生以金液超真陰長生鍊太真之劑劉安修太一之元此所謂奧筌者歟方其陽魂未交其如玄窟焉陽精既兆乃稟性以成乎形是以陰判陽而歸寂陽寓陰而成質陰陽交而萬物泰矣日月合而四時成矣夫天地不交何以爲晝夜乎日月不合何以著盈昃乎萬物不合何以顯榮枯乎當太易之時混混濛濛如胞中蒂焉於是有精何謂物歟陽中有陰坤元之氣也其屬有水也鉛也陰也氣也虎也晦也形也白

也毋也性也金也一也受性于上彰於下其象日中有烏石中抱玉水中產金泥丸中有血是謂血之海（腦中也）毋之元也何謂精敷陰中有陽乾元之氣也其屬無也龍也神也魂也火也木也剛也影也一也父也產於上司於下其象月中有兔水中有砂鉛中有白金是謂氣之海（臍下也）父之元也故陰居陽其主血陽居陰其主筋骨易曰雲從龍風從虎風雲者陰陽二氣也男者陰之宗也女者陽之主也離發乎坎下汞居乎水中上下之象也○神居其中謂之三才太始者二儀立形之始也陰陽得位虎龍分矣天地清濁之氣隨橐籥而化萬物是氣也在道曰陰陽在人曰魂魄在物曰表裏在天曰日月在地曰聲色在丹田曰鉛汞是道也生於一一生二二生三三生萬物終于一者也故曰一者水也二者火也三者土也物有不因此而生滅者乎水火者各得其一者也得一者物之母氣之精命之根識之祖也天得以增其威地得以發其機是神之祖氣之使物之父魂之制身之主也水生一男是爲坎其名曰汞火生二女是爲離其名曰鉛是之謂四象者也汞者丹也鉛者藥也天老神君曰用鉛不用鉛須向鉛中作及至用鉛時用鉛還是錯何以言之汞陽也子也鉛陰也毋也汞無鉛其獨子不毋何以生哉鉛汞合而三年爲實焚去鉛之氣是爲脫殼其名曰純陽（用鉛不用鉛也）吾嘗觀乎大道莫越乎陰陽相合會於中宮蓋有動有靜焉動者汞也清而喜飛靜者鉛也濁而不起汞之飛偶乎火者也鉛不起偶乎水者也○水所以流濕火所以就燥者歟神者命也靜者性也命也者動而有生有成焉性也者靜而無染無著焉是以三魂歸諸天七魄歸諸地各有所源也太素者本也本立而道生矣太始太素之時剛柔判矣以立三才以彰四象太素者司秋萬寶之所以成者也經曰火虛水空此其形象者歟譬夫人之在胎陰血陽精混然而成三月而陰陽分則各有所居矣毋之元職乎泥元其名血之海父之元主乎陰位在于臍下其名氣之海各有神氣交

焉其名三才冲和之氣隨母呼吸應其上下三才備而萬物長矣母之元主血肉精髓意鯢即吾之鉛虎也父之元主筋骨心魂即吾之汞龍也五月而形將成汞稟分矣吾之化育其猶是乎陽丹精也陰丹血也日南至一陽之始潛龍之位也（第三）俟乎五陰退（九）而陽升十一月十二月正月者三陽之時也萬物芽矣吾之鍊形亦猶是乎功盈三千何謂也服丹千日者三年也亦譬夫一時（三月也）在丹三年二氣布矣易吾之軀而成自然之體運水火○交汞鉛于九轉九轉者九年也九九者數之盈也九年之內有九易焉一年易氣二年易血三年易脈四年易肉五年易髓六年易筋七年易骨八年易髮九年易形志于道者其可不察於斯歟捨是而求道者其猶瞽者之逐兔矣黃帝曰吾有還丹其品七焉津也髓也精也氣也神也故指水火鉛汞也血也喻焉以諭焉津爲汞精爲鉛水處乎腦中火居于臍下運鉛以制汞鍊汞以投鉛來往歸源水火正炁太極者天地萬物之終也故曰太易水也太初木也太始火也太素金也太極土也萬物生死於土矣夫一陽孳萌于子（十一月也）其於易也始乎復次乎臨泰大壯夬乾者陽數之極也一陰孳萌于午（五月也）其於易也始乎姤次乎遯否觀剝坤者陰數之極也是爲一歲之象也一月者亦一歲之象也一日者亦一月之象也皆有陰陽五行之數存乎其間萬物至于八月九月未有不成者也吾之丹是以有九轉者歟夫孰非陰陽合而然耶日有烏者陰也月有兔者陽也月自一日至八日其名上弦一百九十有二銖金水平分○其名一八春之分也其時屬乎卯是爲鉛一百九十有二銖至于旬有六日陽數極而明也於是一陰至而陽退焉故旬有六日之後則復虧至二旬有三日其名曰下弦亦一百九十有二銖（第二）虎中分亦名一八（十）秋之分也其時屬乎酉是爲汞一百九十有二銖至二旬有四日陰盛而陽衰日月盡而陰極矣陽也陰也其終而復始乎故八之日爲一百九十有二銖旬有六日則三百八十有四銖矣

斤生兩一斤十兩六兩　兩主分一兩四分是以有三百八十有四銖應乎大易之策數一歲之日其氣四則又大易之卦之爻也六十四卦凡三百八十四爻也在易之策數斯合矣在人之息數斯亦合矣故起火于子至于午六時陽也其象春夏自午至于子六時陰也其象秋冬且一日之内自有天地日月星辰次序之運具焉二十四氣七十二候皆故吾之道廢一而爲之者未之有成也夫起火必于子者何也承陽氣起火之力斯全矣過乎子則陰盛而火不然也故曰水克火也火也者非其心之火者也心者神也吾有在鼎之上也經曰火起於膝下水出於鼎中既濟之象也上水下火是鼎也時至乎卯則增鉛時至乎酉則增汞鉛不得火則不騰矣汞不得鉛則不凝矣經曰取水於山起火于海取汞于重樓採鉛于九天其運也備乎四時與神禦之與氣和之於是四象具矣而中宮之鼎狀如雞子三年赤白判而換軀矣金膀玉骨出于五行其名曰蛻故四象交而汞乾矣一陽備而鉛去矣其名曰還丹於是神魂立矣其體剛矣三花合一五彩歸陽夫是之謂無修之地朝元子嘗歌以爲詩凡六十篇至游子讀之曰深乎大道之蘊也吾今表而出之其直旨曰二青須配四黄研變化無非令自然欲使參同歸一室須憑雲雨運三田南邊血是砂中汞北畔精爲水内鉛此箇大羅天上法與他相識便爲仙

其配藥曰冲和國内兩三家盡産金銀汞與○

砂艷艷靈苗山上藥英英紫霧浪中花九重○

天際生元火三級壇心駕寶車了了玄玄玄

裏事更無玄妙與君誇

其冬至曰離坎相賡我可窮五陰之下有乾龍陽符進退高還下復卦抽添罩又重鎮日午時當立夏每宵子後是新冬莫言天地人難測周易分明見旨宗

其得路曰豈信蓬壺去不賒兩條岐路接天涯離中自有庚辛地陰内長開甲乙花三景雲從朱頂鶴五方風引紫河車崑崙山下焚

燒處一道光風阿毋家
其玄牝曰中樞蓋我日月齊乾坤枝葉在靈
谿龜蛇往復雲雙股風雨淋漓水一畦鑪裏
君臣名子午鼎中夫婦號東西此中幸有留
年藥何得身心一向迷
其子毋曰一中有一一難論三境元從一處
分赤石洞中藏聖母絳宮臺上別神孫碧潭
波內真汞白玉峰前駿稷雲箇是乾坤開
闢祖世間愚俗豈教聞
其毋臉曰絳闕瓊宮已太平看看修就紫金
城雨風撲滅三般火雷電驅回五箇精黑氣○
漸消隨霧散丹陽初餌逐雲輕雖然功未全
真體知向仙都列姓名
其紫河車曰融風白氣弁金毋下蓬瀛雪嶺
三關透天街兩路行丹房朝列帝水府伴華
嬰九九陰霜雪陽光亘紫城
其道釋曰玄黃造化與難尋全地宗門義更
深龍虎旹來生四海金剛元本住雙林陽魂
獨立全身命陰性孤超去太心無限常流全
不悟甘同水泡在浮沉

其樂道曰萬種虛勞秖箇身此中消息妙通
神時看金鳳山頭舞夜看琪花海面春穀氣
五行皆作土陽丹經劫不成塵朝朝惟切尋
同志去見東吳不見人
其築壇曰築壇不用土無灰造化全憑丙作
媒苦霧凝霜陰孕汞輕霞籠雪火生胚三層
功滿分三界五府纔成見五臺修鍊但教依
此法莫將塵穢亂神胎
其胎息曰杳杳復冥冥冲和白又清三人歸
本國庶子返泉溟陽結陰成象金榮火有形○
何人功對此千日滿神靈
其二八曰窈窕風流二八頗夫妻喜躍共團
圓屯蒙中析陰陽位卯酉平分上下弦白獸
晦初同虎寢青虹月望伴龍眠
其神水曰明君理化萬邦清一派黃河接杳
冥萬法主張由列帝三才宗本在東溟玄珠
制伏冲和殿赤水循環太乙庭不悟百年能
幾日甘隨五賊恣身形
其原道曰立天之道定人身不離鉛砂汞與
銀兌馬衝回山頂雨坤牛耕起海宮春君臣

殷內調三氣文武鑪中養四神仕是大才無
自解宣尼猶自問漁人
其匹配曰風流二八又相逢此夜歡期喜氣
重夫婦歸眠青甲帳翁婆回跨白庚龍共飡
沆瀣凝金骨相合雲霞卧玉容此箇不知誰
是侶月將天地共同宗
其合道曰姹女在孤幃劉郎半夜期東西霞
其七返曰阿母自行營風雲鏡後迎循環遊
五嶽次第入三清伏住南來水收歸七味精
九還功滿日霞體六銖輕
其鑪有門曰五蘊山頭白玉峰青君枝葉在
神丹千日後夫婦兩分離
其中崢嶸浪起龍行雨霰霾雲生虎嘯風雙
分明指自是疑多執過空
派碧流連上下兩輪紅日復西東眼前有道。
其三五曰大天垂象接崑崙八卦元從子夜
分三界生成真武火五符興廢祝融君黑龍
吐霧河池雨赤帝行春嶽瀆雲不去箇中尋
覓取甘隨聲色亂紛紛
其道機曰鬧騎地馬亂山川走遍乾坤似瞥
然黑面夜叉驅白虎青毛符使擁朱軿二升
海水滋三界六寸甕瓶疊九天了得此情真
自適有誰斟酌到幽玄

其道德曰離坎是根元滔滔造化權渾陰名
上德下德號先天母壯兒應在汞乾鉛自捐
丹陽能九轉抱一作神仙
其玉樓金闕曰崑崙山頂有三官把斷天津
上下間一簇亭臺龍出沒兩條岐路鳳回還
冲和殿裏陰陽主十二樓中性命閑不肯箇
中窮造化鎮隨思想在人寰
其靈元國曰一點晶瑩黑處分兩層街郭甃
金銀滿城龍虎遊三境逸國髭毛屬萬民無
量神仙俱在鼎大千沙界不離身但如體內
○
真窮像向外求真心是塵
其三一曰波心出五行天地曰圓成芬馥田
三段澄清水一泓與已俱在土復性却歸庚
似我人知少忘機莫亂呈
其九鼎曰聖賢垂象體人倫不離剛柔影裏
真萬物陶鎔天上水五行興廢海中春軒皇
大冶元明土大士雙林本喻身還返不能歸
舊處長交出沒在迷津
其怡道曰不羨公卿富與華祇將至道當生
涯每飡王母園中果靜看東君洞裏花水底
日爲奎木火土中鉛是紫河車忙忙塵世愚
迷者宣信登天路不賒
其大海曰四溟名四大萬變合天神水面三
更火潭中半夜春雨潮龜口浪一雨海門津
此道應知少知能幾箇人
其九天曰陰陽開竅九重門盡是常人體上
存地馬發生玄女火鐵牛耕轉黑龜魂驅回
尾穴連空焰趕入天衢直上奔此是命基天
地寶更將烏兔合乾坤
其三清殿曰上下冲和境樓臺七寶城二儀
○
含萬化一氣貫三清雨水山頭降雲霞海面
生金丹分九品靈感自圓成
其華池曰聖母駕河車經遊梵釋家徘徊雙
鳳起究轉五雲遮地軸從秋石天輪輾彩霞
不能知此理何處覓黃芽
其指道曰有無元是坎離精真使黃家道便
成萬物祖因坤地出三千宗本丙家生南邊
鳳隱青中白北畔龍眠黑內明但了陰陽昭
造化自然凡體得輕清
其暢道曰自有田園種麥麻更憑意馬下三

車九天拱手元君宅萬物生成阿母家火角
牛兒吞水虎雪毛獅子產金沙但須識與真
鉛汞匹配時時發寸芽
其運用曰昨宵金鳳下高梧眠抱驪龍口內
珠光體碧潭紅浪起影隨寒雪白金數清風
吹散花三朵白乳修成酒一壺從此丹臺歸
有路四溟他日任焦枯
其性命曰甲龍屬火藏坤地庚虎名爲造化
才有動有飛真姹女無增無減號如來陰消
始是純陽體相寂方超六趣胎祖佛神仙從
此得盡歸斯理出塵埃○
其真僞曰悟取玄黃造化身區區外覓匪通
神陰陽非採他人物龍虎須憑自己珍靈藥
入身齊日月丹砂經火盡灰塵九年還返無
差錯鍊取純陽作至真
其歸一曰從頭指道非常道盡說陰陽造化
權含養胞胎須十月焚燒丹藥在三千五行
芽津皆歸土七魄陰風盡變乾功到純陽名
抱一騎龍飛入大羅天
其道源曰一靈元產一芝中見性西方四類
同海下虎龍分晝夜雲中男女號西東男居
北海青藏白女住南山黑映紅萬聖千賢從
此得盡歸斯地合真空
其五行相生曰一物分作五般形五般精彩
五般情青龍本是金公子白虎元來姹女兄
四象安排坤地出中天寄養丙家生大丹偏
伏金花力須賴良媒匹配成
其五行相尅曰大道幽玄妙復微五行相返
各生威南方使者元披黑北面將軍大著緋
坤女殺夫夫順伏兌金克木木歸依玄黃若
也無交合爭得陽從坎下飛○
其鑪竈曰鑪竈分爲二氣君循環上下接其
源森羅濊濼三田溢凝結方成四海潭二八
身中分造化一斤藥內鍊乾坤烹煎更要華
池水雨驟雲歸返故園
其認鐵牛曰是人皆有鐵牛騎無限堂堂不
知飢到每飡金虎髓渴來常飲水銀池牽
車停歇雙林下運火常依半夜時箇是陰陽
真動用生成家活盡由伊
其交合曰嫦娥夜夜下天堂紅炬迎將入洞

房乍別九天朝聖祖纔臨中國面仙郎飢喰
王母瓊林果渴飲東皇綺殿漿此是乾坤真
造化昭昭何處不生光
其入室曰今宵夜半是良辰喜遇夫妻結舊
姻離女坎男來順令庚夫甲婦認相親俊龍
赴向山頭習猙虎降歸海內淳姹女劉郎相
見後引歸洞府鍊成真
其般汞曰兩條歧路接泥丸上得青山却下
山每遣黃婆扈地戶鎮令青帝閉天關仁龍
宛轉三清路義虎回旋九轉灣全假金公親
○
捉縛日魂那敢不歸還
其運鉛曰鐵牛子後餵紅花猛烈咆哮勢莫
加回首海中嘘白雪旋身路上產黃芽九天
光熠龍行火三界陰霖鳳吐砂了得上天天
上法自然容易到仙家
其子母相見曰定思凝神半夜強彩霞繚繞
下丹房昔時共管庚辛地今日同居甲乙鄉
五彩浪中龍出沒九霄雲外鶴飛翔三才同
法無差別自是愚人亂忖量
其剛陽曰陰息陽騰復卦周尋持真一則剛
柔三年共作壹中客二味同居海上洲制伏
玄珠歸戊土安排離火起坤牛九重門重褰
回首直上龜峰是舊遊
其添鼎曰藥非金石及三黃純用靈元對五
常子夜添鹽三姓實晨昏投鼎五家漿玉液
池畔風雲窟龜嶺山頭子母房便是運丹真
秘理更於何處覓仙方
其立基址曰二物相將入鼎罐舍胎凝質變
凡軀微注裏面生雞子恍惚中間結露珠三
級壇成分物象五峰山就建毗盧但知將北
○
爲南用便是陰陽造化模
其萌芽發曰泰卦陽和盡發萌丹砂鴻漸立
生成黃婆最解調文武赤帝偏能運甲庚遇
剝全風花果實開蒙海浪雨雲生更將九野
銀河水澆灌靈根易長成
其二儀分曰三月成胎二氣全勤修水火見
精粹清風透肉肌膚變白氣穿腸骨髓堅鼎
內已觀新父母壺中重認舊山川陰陽功備
歸真體一箇清身纔列仙
其換鼎曰一轉年年一轉新重重入鼎絕妖

塵照清五藏除三昧潔靜重樓爽萬神換骨
已憑金鳳髓易筋全仗木龍津南宮名下刋
仙籍位列丹臺作上真
其功滿曰九轉功成已脫胎飛昇功化任高
裁五條霞影明千界一顆玄珠鎮九垓下隱
瑤宮連十洞上朝金闕冠三台周流適意功
難測直上青天更不迴

道樞卷之四

其直事曰直事難教氣候慇精詞剛健在周
天既能和合離宮女須假陞防坎戶鉛但把
紅塵裁后土自然白液變純乾古今傳道皆
如此盡貫希夷造化權

道樞卷之五

至游子曾雄集

周天篇周天之候通乎晝夜八卦居中不速而化

至游子曰二十四氣每氣差二分有半夏至
極長冬至極短春秋二分晝夜平均自冬至
之後則盈行夏至之後則縮行此乃陰陽升
降之期也子者五癸者四此大雪冬至之刻
也冬至者其日出于辰之二刻入于申之三
刻晝三十有五夜六十有五坎卦之上元也
大雪者其日出于辰之一刻入于申之三刻
晝三十有八夜六十有二乾卦之下元也丑
者四巳者四此小寒大寒之刻也小寒者其
日之出入晝夜與大雪之候同坎卦之中元
也大寒者其日之出入晝夜與小雪之候同
坎卦之下元也寅者四甲者四此立春雨水
之刻也立春者其日出于乙之二刻入于庚
之二刻晝四十有三夜五十有七艮卦之上
元也雨水者其日出于乙之四刻入于庚之
四刻晝四十有五夜五十有五艮卦之中元
也卯者五乙者四此驚蟄春分之刻也驚蟄

者其日出于卯之二刻入于酉之二刻晝四十有八夜五十有二艮卦之下元也春分者其日出于卯之中入于酉之中晝夜俱均焉震卦之上元也辰者四巽者四此清明穀雨之刻也清明者其日出于卯之三刻入于酉之二刻晝五十有三夜四十有七震卦之中元也穀雨者其日出于甲之四刻入于辛之四刻晝五十有五夜四十有五震卦之下元也巳者四丙者四此立夏小滿之刻也立夏者其日出于甲之三刻入于辛之三刻晝五十有八夜四十有二巽卦之上元也小滿者其日出于甲之二刻入于辛之三刻晝六十有一夜三十有九巽卦之中元也午者五丁者四此芒種夏至之刻也芒種者其日出于乙之一刻入于庚之一刻晝六十有二夜三十有八巽卦之下元也夏至者其日出于寅之二刻入于戌之二刻晝六十有一夜三十有九離卦之上元也未者四坤者五此小暑大暑之刻也小暑者其日出入晝夜與芒種之候同離卦之中元也大暑者其日出入晝夜與小滿之候同離卦之下元也申者四庚者四此立秋處暑之刻也立秋者其日出于寅之三刻入于戌之一刻晝六十有一夜三十有九兌卦之上元也酉者二艮卦之下元也春分者其日出于卯之中入于酉之中晝夜俱均焉震卦之上元也辰者四巽者四此清明穀雨之刻也清明者其日出于卯之三刻入于酉之二刻晝五十有三夜四十有七震卦之中元也穀雨者其日出于甲之四刻入于辛之一刻晝五十有五夜四十有五震卦之下元也巳者四丙者四此立夏小滿之刻也立夏者其日出于甲之三刻入于辛之三刻晝五十有八夜四十有二巽卦之上元也小滿者其日出于甲之二刻入于辛之三刻晝六十有一夜三十有九巽卦之中元也午者五丁者四此芒種夏至之刻也芒種者其日出于乙之一刻入于庚之一刻晝六十有二夜三十有八巽卦之下元也亥者四壬者四此立冬小雪之刻也立冬者其日出入晝夜與立春之候同乾卦之上元也小雪者其日出于乙之三刻入于庚之一刻晝六十有一夜三十有九兌卦之中元也午者五丁者四此芒種夏至之刻也芒種者其日出于乙之一刻入于庚之三刻晝六十有二夜三十有八巽卦之下元也亥者四壬者四此立冬小雪之刻也立冬者其日出入晝夜與立春之候同乾卦之上元也小雪者其日出于乙之三刻入于庚之一刻晝六十有一夜三十有九兌卦之中元也

黃帝問篇歸自崆峒復訪至人其三一知微知真

天真皇人隱于峩眉之山黃帝既平蚩尤將求無爲之道周遊天下而至于青城之野始見寡真人焉於是得九一之旨因聞皇人明于大道復從而問焉皇人曰子欲修其身先

淨其意而後可也故內安其神外去其慾衆患或起以氣治之黃帝曰修道者亦有患乎皇人曰聞道晚者則先已泄其真氣而虛敗惡得無患乎黃帝曰敢問以何氣治之而可皇人曰其小用水其大用火一切有患無有能拒水火者也夫深居而瞑目於鼻之上而望寸緣亦不得想離其本軀及起之則爲定矣諸境勿外逐爲次觀白毫光明出于眉之上極力移之入于頂門三昧定實則功斯勝矣中心無爲外想不入從九至九錬七至七。

○夫欲隱處于世常想開頂門使黃雲滿于天地冥心細想其內有神用意行之去來自如欲離其軀黃雲重蓋或歸于其體或分其形或入于衆人之身或奪人而安已或使其人離其體方便相救廣施德爲則可也利已損人斯有罪也然分形之法須俟生陽數之一馬冥心靜室明錬五行於頂之上藏太陽四十有五其數足爲眉之下五輪既全而於定之中起爲於是火中有木神水中有金氣水火五藏交相往來而不離于土然後想其真精二腎合于一氣心血下凝而爲嬰兒其象土之上有黃芽爲是乃吾之命也日出之初照水者百過又日踐其影於是二腎日月之光各出赤白之氣夜則七七出于頂門十月而與身等靈斯爲地仙矣錬腎之氣出入于耳百日而注以江海內錬其精華以爲飢錬五藏之精滿千九九之數使金鼎收其氣身騰而升天於定之中復投於胎再修再結十有二年而變四身其應無盡黃帝曰善

軒轅問篇天清地寧近取諸身用火守陰其陽乃純

○子崔子曰學道者先澄心無爲內境外境是。非俱忘爲然後息氣養形形神俱妙與道合真矣心爲天腎爲地天清則地寧矣軒轅問曰天何以清地何以寧子崔子曰一者天清也軒轅曰時有十二十二之間子午變動陰雲霞霧不能常清何也子崔子曰日月常有用者也陰陽轉動是之謂陽極而陰生也升降陰陽所以見天不能常清也變動其四時之季各以一季受氣爲故生死萬物非天不清所生萬物非地不寧軒轅曰寧者生萬

物何也子崔子曰地黃也中央土也其土受
日月陰陽轉用各季受一氣焉凡季月旬有
八日四季則七旬有二日土之盛者也所以
成萬物焉軒轅曰人之生何如哉子崔子曰
亦由陰陽合而受一氣乃成也陽之極也見
陰精而爲寶陰之極也見陽精而爲寶陰無
陽則不能化矣男腎之在其先成也女腎之
右其先成也然後立性爲萬物靈軒轅曰何
爲而死歟子崔子曰男純乎陽者也女純乎
陰者也十有二時之中性有變焉故氣隨性
散陽者爲陰克取其精陰者爲陽克取其血
所以枯絶而死歟軒轅曰不死亦可致歟子
崔子曰滅其三要通其九竅得其五行絶其
外境外境不入內境不出氣定則可不死矣
骨節通流九竅安靜五行相生五臟不滯六
腑通明病何自來是謂水中得火火中生水
也無心而入定則神清矣其氣轉動于四季
化萬物焉於是陰消而純陽矣可以長生軒
轅曰如之何可以入定無心水火相交純陽
之元者血也其主血內魂魄在于丹田鉛之
純陽子曰丹有陰有陽何色耶何居耶正陽
子曰丹之陰者居于血之海丹之陽者居于
臍之下各有神氣交會焉此丹之元也陰丹
九寸其色白其中一房有血焉其名曰血海
子曰丹之陰者居于血之海丹之陽者居于
臍之下各有神氣交會焉此丹之元也陰丹
之元者血也其主血內魂魄在于丹田鉛之

銀也陽丹之元者精也其主精內心神在于丹田汞之龍也純陽子曰九鍊者何以至于九歟正陽子曰九鍊者九機也一年益其氣二年益其血三年益其脈四年益其肉五年益其髓六年益其筋七年益其骨八年益其髮九年益其形純陽子曰還丹何也正陽子曰九年而成者也其目點漆其膚凝脂其骨化玉其腸化筋白毫生于眉金光周于身行軼六驥洞視百步之外口鼻常有清香之味純陽子曰何以謂之鉛與汞乎正陽子曰鉛也者生于腎之左其外玄其內白木之正氣也其居南方午位陽中之陰也於是又有四焉馬鉛精之得大者也腦中之精血者也汞也者生于腎之右其外青其內赤金之正氣也者生于腎之右其外青其內赤金之正氣也其居北方子位陰中之陽也於是又有二焉馬鉛精之得大者也腦中之精血者也汞也○

聖胎於是玄白判而爲造化者也純陽子曰進火周天或抽或添其用之也有年有月有日有時何也正陽子曰年也月也日也時也其屬乎水則皆繫之陰者也能克火焉於是又有仲春仲秋之月七日八日二旬有二日有三日與夫既望既晦皆不可以行功矣三彭守乎靈府則其功難成須用法行持可也純陽子曰火在吾身何物爲之乎正陽子曰愚者以心爲火夫心之內有神焉謂之天地之虛陰陽之鼎蓋在心之下者也夫以心爲火則火反居其上其何以烹煞非既濟之道也火當從下發如蒸釜焉故火者下元真一之氣既極而成火起于臍之下者也水者出于腦者也純陽子曰何謂之虛正陽子曰其在吾身者也夫大冶之爲冶也外有虛以載火然後虛之中可以置鎔矣鎔內有藥其上加覆焉吾之虛豈異是哉純陽子曰敢問冶之門與其狀可得聞乎正陽子曰紫煙非世之火也紫煙者氣也三素升降手內外鼻之息綿綿不失而後鍊之成紫煙焉純陽子曰住而歸凝于中宮其狀雞子其色朱橘其名

鼠有四鼠有二何物歟正陽子曰四者四時也二者日月也妙哉其難言者手純陽子曰其在乎眉之洞房之宮居何所歟正陽子曰其在乎眉之間其入二寸屬手泥丸之前狀如玉山內有白元之神居于紫極純陽子曰明堂則何如

正陽子曰其在洞房之前入于眉者殆寸內有中元之神居焉純陽子曰太上有存三守一之道何謂歟正陽子曰一物而三體者歟水也火也土也其聚也是爲心爲腎爲脾其變也是爲氣爲血爲精氣也血也精也其化也壞而死路關矣純陽子曰金液瓊漿何謂歟正陽子曰瓊漿者目之淚也其餘氣流于上腭之右是爲金液也純陽子曰神水何謂也正陽子曰心中之血也其餘氣流于舌之左者也純陽子曰其生于腦之中者也純陽子曰然則華池何謂歟正陽子曰腎中之水也其餘氣流于舌之右者也純陽子曰黃芽何謂歟正陽子曰其生于脾之液液之餘氣其居于中宮是爲腦之涎脾之液流于上唇者也純陽子曰青龍何謂歟正陽子曰肝也木也中有神水出入在于春屬之左而內出于目者也純陽子曰白虎何謂歟正陽子曰肺也金也中有神水出入在于春屬之右而內出于鼻者也純陽子曰朱雀何謂歟正陽子曰心也火也其位南方其于丙也二者日月也妙哉其難言者手純陽子曰其在乎眉之洞房之宮居何所歟正陽子曰其在乎眉之間其入二寸屬手泥丸之前狀如玉山內有白元之神居于紫極純陽子曰明堂則何如

正陽子曰其在洞房之前入于眉者殆寸內有中元之神居焉純陽子曰太上有存三守一之道何謂歟正陽子曰一物而三體者歟水也火也土也其聚也是爲心爲腎爲脾其變也是爲氣爲血爲精氣也血也精也其化也壞而死路關矣純陽子曰金液瓊漿何謂歟正陽子曰瓊漿者目之淚也其餘氣流于上腭之右是爲金液也純陽子曰神水何謂也正陽子曰心中之血也其餘氣流于舌之左者也純陽子曰其生于腦之中者也純陽子曰然則華池何謂歟正陽子曰腎中之水也其餘氣流于舌之右者也純陽子曰黃芽何謂歟正陽子曰其生于脾之液液之餘氣其居于中宮是爲腦之涎脾之液流于上唇者也純陽子曰青龍何謂歟正陽子曰肝也木也中有神水出入在于春屬之左而內出于目者也純陽子曰白虎何謂歟正陽子曰肺也金也中有神水出入在于春屬之右而內出于鼻者也純陽子曰朱雀何謂歟正陽子曰心也火也其位南方其于丙

其散也爲雲爲霧名之爲形出之爲仙入之爲真上結乎三元下結乎萬物而有長養之道焉是以不散者其真耶散者其死耶純陽子曰神氣盡而死氣何以絕乎正陽子曰形有六竅焉其血爲穀則神不精不正矣不精不正則津液滯矣不正則邪氣會矣於是乎生關塞而死路關矣純陽子曰金液瓊漿何謂歟正陽子曰瓊漿者目之淚也其餘氣流于上腭之右是爲金液也純陽子曰神水何謂也正陽子曰心中之血也其餘氣流于舌之左者也純陽子曰其生于腦之中者也純陽子曰然則華池何謂歟正陽子曰腎中之水也其餘氣流于舌之右者也純陽子曰黃芽何謂歟正陽子曰其生于脾之液液之餘氣其居于中宮是爲腦之涎脾之液流于上唇者也純陽子曰青龍何謂歟正陽子曰肝也木也中有神水出入在于春屬之左而內出于目者也純陽子曰白虎何謂歟正陽子曰肺也金也中有神水出入在于春屬之右而內出于鼻者也純陽子曰朱雀何謂歟正陽子曰心也火也其位南方其于丙

丁中有神水由腹之右通于舌之下者也純陽子曰其名有三曰食堂曰咽門曰地户吾之口也純陽子曰玄武何謂歟正陽子曰腎也水也其位北方其干壬癸中有神氣由腹之左而通于耳者也純陽子曰鉤陳何謂歟正陽子曰脾也土也其干戊己中有神氣由腎之中夾脊之上通于膂理而入于腦者也純陽子曰黄婆何謂歟正陽子曰脾土也故稱黄馬蓋脾之氣也純陽子曰金翁何謂歟正陽子曰肺金也故稱金馬蓋肺之氣也純陽子曰姹女嬰兒何謂歟正陽子曰姹女者心之液也嬰兒者腎之水也純陽子曰噓也呵也吸也呼也嘻也呬也吹也叫也其氣之出屬何藏乎正陽子曰鼻之氣屬乎肺者也故曰吸口之氣屬乎肝者也故曰吹至夫呬者屬乎肺吹者屬乎腎呼者屬乎脾呵者屬乎心嘻者屬乎三焦叫者噓者屬乎膀胱純陽子曰内外八卦何謂歟正陽子曰肝震也心離也肺兌也腎坎也大腹乾也膽巽也小腹坤也膀胱艮也此其内者也目離也舌震也口兌也耳坎也頸乾也趾坤也腹巽也手艮也此其外者也純陽子曰天舍何謂歟正陽子曰其名有三曰食堂曰咽門曰地户吾之口也純陽子曰鐵牛何謂也正陽子曰青龍者也純陽子曰重樓何謂歟正陽子曰玉樓者也人之食噪也歟純陽子曰恍惚之中有物杳冥之中有精何謂歟正陽子曰夫所謂物者氣中之水也其水無形蓋自冬至則陰至于天積氣而生者也是乃太極而生陰其名有三曰真水曰鉛曰虎之魄其形白而性金二故曰日之金烏石之玉水之金腦之血總曰一血海○居于腦者也夫所謂精者水中之氣也其氣無形蓋自夏至則陰至于地積陰而生者也是乃太極而生陽其名有三曰真火曰汞曰龍之魂其形赤其性火故曰月中之玉兔水之砂在人爲筋爲骨爲物之剛者也純陽子曰烏兔何也正陽子曰金烏者心中之水水中之真氣也玉兔者腎中之氣氣中之真水也純陽子曰五嶽六瀆四瀆五湖九江三台風雨何以辨乎正陽子曰左臉者岱山也右臉者華山也頰者常山也鼻者衡山也額者嵩山也頤者恒山也口者南海也耳者北海也目者中嶽也此其内外之辨也純陽子曰人之一身何以象乎天地正陽子曰頭圓象天足方象地天有日月地有江河人有兩目兩耳兩鼻兩口兩手兩足兩肩兩乳兩股兩膝兩腎兩肺兩肝兩膽兩脾兩腎兩腸兩胃兩胞兩腰兩脇兩腎兩腸兩胃兩胞兩腰兩脇

嵩山也五藏五湖也六府六曹也三焦者三合也大腸九曲者九江也膀胱者江也渎者河也血者淮也津者濟也亦曰四海也汗者雨也氣者風也純陽子曰一身猶一國也孰爲君臣歟正陽子曰心者王也氣者相也脾者大夫也肺者尚書也腎者烈女也肝者户郎也膽者禮部也胃者兵部也膀胱者刑部也精海者工部也純陽子曰龍何物也正陽子曰元氣生于二腎之左右眷冥之府也元海也大小如環其氣出入如紅縷神之父也陽之根蒂也陰陽之源也純陽子曰虎何物也正陽子曰陰陽之血也液也變而爲之者也其生于離竅五穀之真氣至于心而化焉流于腎之宮而精氣成矣是謂朱汞也火龍在坎也命之根也神之母也純陽子曰五穀之真氣爲心所竊化而爲血於是血復化爲液液復化爲真氣凝而爲神此性也純陽子曰汞者性也性果何所生乎正陽子曰五穀之真氣親於斯二者也故靈源流之元氣不止則神不寧矣純陽子曰本立而道生何謂本欵正陽子曰神也氣也精也髓也涕也唾也津也血也汗也淚也斯其爲本欵本之不立如木之盡條幹槁矣故吾身流轉則體潤矣是謂神水者也純陽子曰三池何謂欵正陽子曰口者玉池也泥丸者天池也胃者中池也純陽子曰九宮何謂欵正陽子曰腦之中有九房其骨八片九房之中又有四雌五雄守焉純陽子曰三關何謂欵正陽子曰尾閭也手者人之關也足者地之關也泥丸者上關也絳宮者中關也下元者下關也以此爲關何以閉塞乎非知道者之言也吾今告汝以上關者目也中關者鼻也下關者口也其經通乎九竅邪之所害也故欲加鍵焉純陽子曰人有天地陰陽何謂欵正陽子曰首方其内者天也足地也其外者也心圓而腎方其内者也日陽也月陰也其外者也氣升而液降其内者也故天至于地八萬四千里心至于腎

亦八寸四分焉此心腎比天地者也純陽子曰二至也二分也於吾何所法歟正陽子曰時加乎子加乎午二至也時加乎卯加乎酉二分也此日之比於二至二分者焉晦也望也二至也二分也此月之比於二至二分者焉夫日北至而陽升自下而上以還于天於是一陰至焉自日南至而陰降從上而下以還于地於是一陽至焉春之分也陽升于上也遇春分而入于陽而離乎陰者也秋之分也陰升于上也過秋分而入于陰而離乎陽者也純陽子曰五賊者何居乎正陽子曰人者五穀而養得五行而生生則有敗者也故五行者可以生可以死五行者所以爲寇歟純陽子曰月候氣節時歲何謂也正陽子曰十二時者一日也五日者一候也三候者一氣也二氣者一節也二節者一時也四時者一歲也純陽子曰勒陽關有道乎正陽子曰入室欽身端坐神識內守微脇其腹焉純陽子曰丹有採者何謂也正陽子曰滿口嚥其津液而般歸于命府運氣于黃庭之中於是氣液造化而成精津積而爲血血積爲珠珠爲汞汞爲砂砂爲丹此其採之者歟純陽子曰黃庭何謂歟正陽子曰其在膀胱之上脾胃腎之前膂之後肝之右肺之左如雞子如摧石純陽子曰脾者謂之黃婆而不謂之黃庭何也正陽子曰脾能接心之液腎之氣和合而成丹非黃庭也純陽子曰進火者於何所乎正陽子曰火者生于腦之下觀之無形遠不可取也近不可捨也狀如青冥焉不可名也純陽子曰金液鍊形形神妙而合道真斯何謂也正陽子曰鍊汞成神鍊氣成形於是○後昇前噤二物合而成胎是爲與道合真斯金液鍊形者也純陽子曰日用八卦何謂也正陽子曰時加乎亥者乾也加乎子者坎也加乎寅者艮也加乎卯者震也加乎辰者巽也加乎巳者離也加乎午者坤也加乎申者兌也加乎酉者正陽子曰時加乎亥者乾也加乎子者坎也加乎寅者艮也加乎卯者震也此猶外者也純陽子曰夾脊亦有三關可得聞乎正陽子曰夾脊之節二十有四凡一關直三節焉腦之下名曰玉關其夾脊相對名曰中關內腎相對名曰下關純陽子曰

聞大道之名未聞其狀也正陽子曰道者無形也言之非道也道者虛也以實言之非道也道以虛爲體者也其如呼于山者其谷應之歟故養于肺之中者神氣也真性也純陽子曰修真者有魔撓焉其何以哉正陽子曰念不歸一而外馳則魔斯至矣於是心動則神迷神迷則昏昏則魔盛而功難成也純陽子曰禦之有道乎正陽子曰難乎其言哉純陽子曰風也雲也雨也霧也霜也雪也霞也如之何其變也正陽子曰真元之氣也其氣不定呼而爲霞吸而爲霧吹而爲風呵而爲雲零而爲霜雪凝則爲雨露升則騰于天降則墜于地清則浮濁則沉斯隨所變者歟純陽子曰人之身有天地之數上位下弦具焉其金八兩是爲一百九十有二銖其銀亦然陽也陰也亦然故六十有四卦其爻三百八十有四一分四銖以應陰陽之大數有日月時候焉其在人也謂之何哉正陽子曰天地之數吾已言之矣八萬四千里天地也四分心腎也故奪得天地之數者如運諸掌數二五爲十也純陽子曰白馬之牙其狀如何正陽子曰五行備矣五藏之正氣其津其精凝焉其氣其液合諸於鼎於是白氣出矣其狀如縱火如白馬之牙純陽子曰心有異名乎正陽子曰心者司南其干丙丁其德在火其卦曰離其名曰朱汞曰赤龍之趾曰姹女曰離女曰瑾臺心有血焉謂之赤鳳之髓其流入于腦謂之海其流入于華池謂之神水純陽子曰腎有異名乎正陽子曰腎者司北其干壬癸其德在水其卦曰坎其名曰嬰兒曰黑鉛曰金光曰金精曰靈根曰玉壺曰玉爐曰北海之龜純陽子曰九還七返何謂也正陽子曰時自子而至申九轉者也故鍊者九年爲一轉三轉而爲一周焉天有七曜人有七竅夜行五轉者七曜也內行五藏者七竅也吾之真氣上下周流自申至于寅一陰一陽一升一降一浮一沉精也髓也涕也唾也氣也純陽子曰晝夜存之而不走失者七返也純陽子曰金鼎金華何物也正陽子曰金鼎者華蓋下覆焉其位西方其干庚辛其德金焉金華者

肺也其位西方其氣白自肺而出其凝如花
純陽子曰神光何如哉正陽子曰修之九年
其光見矣純陽子曰意者猶馬歟猶猿歟不
知乾之馬驛之馬狀如何也正陽子曰乾馬
者心之淀也驛馬者其氣也猿者心之意也
純陽子曰乾之牛何也正陽子曰腎之氣北
方壬癸之水也所謂鐵牛也純陽子曰六賊
何謂歟正陽子曰目也耳也鼻也舌也心也
意也夫萬事之根孰不由是者乎純陽子曰
三車何謂歟正陽子曰前後微脇者大牛車
也○羊鹿車也胃脫者河車也天河也水府真
一之氣從天內來通于口鼻故曰河車者也
膞之下者火車也純陽子曰孰爲蓬萊之洞
歟正陽子曰腹之中其上下者也純陽子曰
孰爲曹溪歟正陽子曰唇之內牙之外者也
純陽子曰孰爲三尸歟正陽子曰心腎之氣
也一同曰三毒二曰三尸三尸滅則成真矣純
陽子曰二泉孰生歟正陽子曰其出於口之
中舌之下左右有二穴焉其大如鍼鋒通于
心肺時有精液生於咽此潤萬物而濡五藏
者也純陽子曰人何以肖天地歟正陽子曰
吾之目其日月也吾之勝胃其湖海也吾之
喜怒其陰霽也吾之鼻顙其五嶽也吾之呼
吸其雷霆也吾之五藏其五行也吾之氣其
風雲也吾之毛髮其草木也吾之汗淚其雨
露也吾之血脉其江河也吾之溺唾其霜雪
也吾之穢其糞土也吾之男女其陰陽也吾
之形其棟宇也吾之九竅其九曜也吾之四
支其四方也吾之毛孔其四象也吾之五行
其五星也吾之津液其泉水也吾之四象其
四時也吾之八卦其八節也（八節有地）吾之興寐○
其晝夜也吾之蟻蝨其蠕蟻也吾之老稚其
寒暑也吾之否泰其日月盈虧也吾之機吾可以
其天地之返覆也夫能測天地之機吾可以
等其久矣純陽子曰既聞要道於是發玄鍵
而知八漏之禁焉目之淚走者肝漏也鼻之
涕走者肺漏也口之唾走者腎漏也外腎之
汗者心漏也夜而盜汗者小腸漏也寢而有
涎者腦漏也夢與鬼淫者神漏也淫欲者乃
身漏也夫八者能固而不漏使入于金鼎玉

池聚之以爲鉛汞者共可慶哉

道樞卷之五終

道樞卷之六

王游子曾陸集

虛白問篇（廬山之姚始祥陰符經馬踏明山澤之儒）

純粹子（楊谷字虛白號純粹子）見寺士子蜀都方瞳湛然月角有光純粹子異之從而問道焉寺士曰唯純粹子因曰陰符不云乎上有神仙抱一之道中有富國安民之法下有強兵戰勝之方何謂也寺士曰抱一者鍊神也老子曰道生一一生二二生三三生萬物一者水也天生神水妙化之基易所謂天一者也真一子曰此真鉛之精天地之根陰陽之祖也萬類賴之生成焉千靈乘之舒慘焉夫能抱一守中則神氣不散名真人矣昔者黃帝得天皇真一之經而不達其旨乃見皇人于峩眉之山而問焉皇人曰真一者在北極太淵之中其前有明堂其下有絳宮於是華蓋金樓左杓右魁龍虎分衛焉不奪不與一安其所不遲不疾一入其室能暝能豫一乃不去守一居真乃得通神節飲約食一乃留息故知一者非難也守之而勿失者爲難也純粹子

曰世之學者以道為强名者也號之虛無以為自然無為更不修鍊斯何如耶奇士曰斯言過矣不知天地要用之機陰陽變化之道夫無為者非不修鍊者也不因修鍊其何以離于生死乎所謂無為者無所不為也守外之物謂之有為可也悟道修真非有為也夫道者性之本也性者心之源也心性同體應化無邊是乃所謂自然者也知乎此而能虛心實腹抱一而遷則可以仙矣純粹子曰富國安民者奈何奇士曰鍊氣之法也老子內丹經曰一身之設一國之象也聖人以身為國以心為君以精氣為民民安則國斯泰矣民散則國斯虛矣夫能惜精愛氣則所以長生者也夫人之形稟父母精血而為元氣所化者也中黃真人曰骨肉者以精血為根焉靈識者以元氣為本焉性者命之本也神者氣之子也氣者神之母也子母者不可斯須而離也如是則氣乃湛然住于丹田而成變化矣老子曰綿綿若存用之不勤出息微微入息緜緜深根固蒂此長生久視之道也內觀經曰氣來入身謂之生神去于形謂之死所以通生謂之道於是氣旺則人旺矣氣衰則人衰矣故曰氣能富形神能御氣而形者也其訣在乎天門開地戶閉求永緜緜而勿廢其吸也至于根其呼也徹于蒂如雞抱卵如魚生水聖胎成而斯蛻矣純粹子曰强兵戰勝奈何奇士曰金液鍊形者也積魂以消陰魄陽兵以禦陰寇蓋用五行相尅八卦相盪歸根復命而成丹者也黃帝曰還丹百數其要在乎神水華池易真子曰還丹者反覆陰陽之氣者也聖人設其法象訪太陽之氣先為神丹以駐形神然後能成其道焉如國之有寇須兵以制之既制之矣乃可行皇王之道焉坎戊者月精也離已者日光也坎離者水火也子午者卯酉也龍虎者烏兔也震兌者房參也鼈鼈者陰陽也雄雌者父母也夫婦者男女也鉛汞者金木也甲已者乙庚也乙庚者丙辛也丙辛者丁壬也丁壬者戊癸也金華秋石者嬰兒姹女也黃芽白雪者丹砂也交梨火棗者玉醴金漿也河車者

黃婆也神水者華池也此殊名而同歸者也其要不出乎陰陽而已太一志曰聖人括易象以鍊鉛馬固身保神非外物也曹真人曰緩以元氣補元氣豈必丹砂石哉陶真人曰緩花不可以結實內肉不可以成胎立乾坤運水火合三才應天符然後可以爲丹矣劉真人曰乾坤者鼎也天地之道也坎離者藥也南北之位也龍虎者東西也真一子曰自復也乾也始也坤也十有二辰之中觀其氣候分震巽之門子而往午而來陰符陽火合于天符三百有六十度此晦朔陰陽刑德交會天地變化萬物生成之數也依乎刻漏而運行焉奪取氣候入于神室之中可使真鉛虎經曰地之母受此運用而產精神者也龍道猶馭也衙轡準繩隨軌轍之處中以制乎外者也蓋有偃月之鼎其要在乎三日庚生以開兌之戶黑金胚出而白銀來矣九六者春夏也其施三五焉七八者秋冬也其復來往焉是知大丹者元氣之所造化故曰華池神水玉汞金鉛乾坤運用日月烹煎也蒙發火進退精研抽添沐浴九轉一年功行三千持之勿怠化形爲仙純粹子於是象以鍊鉛焉固身保神非外物也曹真人曰以元氣補元氣豈必丹砂石哉陶真人曰緩花不可以結實內肉不可以成胎立乾坤運水火合三才應天符然後可以爲丹矣劉真人曰斯神仙矣爲其形沉而神超也純粹子曰止行鍊氣可乎奇士曰斯胎仙矣爲其神氣交感結胎育嬰如蟬蛻也純粹子曰止行鍊形可乎奇士曰斯住世矣爲其返老而爲少也純粹子曰三法俱行則何如奇士曰斯升天官矣純粹子曰三法之外亦有道乎奇士曰於是有存神入定尸解活脫投胎移形踊之淺方初學之漸階不足進也純粹子遂從授鍊神鍊氣鍊形之訣焉

真詰篇列仙之雲吐辭爲經撮其玄機可以順生

杜廣平杜契字也後漢末人授玄白之道于介先生常旦旦坐卧任意存于泥丸其中有黑氣焉次存于心其中有白氣焉脐之中有黃氣焉其初存也氣出如豆既而其大衝天於是三氣如雲繚明繞身而覆身之上變而爲火在三

咽之內復合景以鍊一身一身之內五藏照徹如是旦而行之至日中而止於是服氣百有二十過所謂知白守黑可以不死者也太素丹經景曰一面之上常得左右手摩拭之使熱高下隨形皆使極而焉可使皺斑不生而光澤如少女矣所謂山川通氣者也精景按摩經曰卧起當平氣正坐先乂左右手乃度以掩其顏後因仰面視上而舉其顏使顏與左右手爭爲之三四止使人精和血通風氣不入已復屈動其身體伸手四極反張側○掣宣搥百關爲之各三焉卧起以悅咸厚拭○頸中及耳之後使周帀俱熱温温然也順髮摩頸若理櫛之無數焉良久摩左右手以治面目已乃咽液二十過以導內液常行之則其目明其體不垢邪氣不干矣於生氣之時咽液二七過按體之所痛向其王方而祝曰左玄右玄三神合真左黃右黃六華相當風氣惡疫伏匿四方玉液流澤上下宣通內遣水火外辟不祥長生飛仙身常体强祝已復咽液二七過按所痛者二十有一過常行之則無疾矣耳目者尋真之梯級總靈之門戶也常以手按其眉後之穴三九過以手心及指摩其目權上以手旋其耳行三十過其摩惟數數然無時也既已則以手逆乘額上三九過從眉中而復上行入髮際其咽液無數焉常行之目清明矣眉之後有小穴是爲上元六合之府也其生化生日之輝焉目之下權之上是使明之津也以手旋其耳者採明睞之道也夫人之老鮮不始于耳目者也以手乘其額之上而內存赤子則日月雙明上元○喜矣於是終三九之數是爲手朝三元固○腦堅髮者也首之四面以左右手乘之順髮就結惟令多焉於是首血流散風濕不凝矣既已則以手按其目二九過是爲檢目神者也司命東卿曰清齋辟穀則晝存日夜存月在于口中使其大如環其目赤色有紫光九芒焉其月黃色有白光十芒焉於是咽其光芒之液常密行之無數焉或使日月居于面左日右月於是二景與其瞳合氣相通是爲攝運生精理和魂神之道也太虛真人曰月

之五日子之時內存日象從口而入在于心之中使照一心之內與日合光覺其心暖焉即咽液九過至于十有五日二十有五日二十有九日復爲之則耳目聰察百關鮮徹面有玉光體有金澤十有五年太上遣仙車至矣大智慧經曰內存心中有日大如錢焉赤色而有九芒從心而上出喉至齒回還胃中如是良久自見其心胃已乃吐氣咽漱三十九過一日三行之行之一年疾除五年身有光彩十八年可以得道日行無影矣夜服月華如服日焉惟從腦中而下其入于喉芚亦不出于齒而還入于胃張微子曰平旦先閉目內視如見五藏因口吟出氣二十四過使目見五色之氣相纏于面因入于口納此五色之氣五十過咽液六十過扣齒七通咽液七過乃開目久行之常素雲霧而行此服霧之方也九華真妃曰日者霞之實霞者日之精唯閒服日之法未見餐霞之經餐霞之經甚秘焉依之道甚易焉目者身之鏡也耳者體之牖也視多則鏡昏聽衆則牖閉矣吾有磨鏡決牖之術焉面者神之庭也髮者腦之華也心悲則面焦矣腦減則髮素矣精元內喪則丹津損竭矣吾有童面還白之法焉精者體之神也明者身之寶也勞多則精散矣營鏡則明消矣吾有益精延明之經焉守真一篇者一年則首不白禿髮更生矣內有家業子孫之羈外有王事朋友之交耳目廣開聲氣雜役則道不專行事無益矣真才多隱乎林崩之中遠世而抱淡則嬰顇而玄髮矣於是吾將致乎玉醴金漿交梨火棗騰飛之藥若體未真正邪念盈懷則不能致矣火棗交梨者非外物也其生于心其中有荊棘則梨棗不見矣青童大君曰欲殖滅度根當拔生死栽沉吟墮九泉但坐惜形骸西城真人曰神爲度形舟濟岸當別去徘徊生死輪但苦心猶豫夫學道者豈不自力乎哉夫人之死也其形如生者尸解也足不青皮不皺目光不毀髮不脫而堅形骨者尸解也尸解之仙方得御華蓋乘飛龍登太極游九宮而已得道之士誓游太陰者太一守其尸三魂

營其胃七鬼衛其肉胎靈保其氣矣為道者
當令三關常調為口者心之關也足者地之
關也手者人之關也三關調則五藏安矣養
伯真遇仙仙使乎倚日中其影偏為仙曰子
篤志學仙而心不正何也吾誨汝日出三丈
措手二肩之上以日當其心心暖則心正矣
從之遂得道為以夜半去枕平卧握固放其
體若氣調而微者身神具者也學道有九患
為有志無時一也有時無友二也有友無志
三也有志不遇師四也遇師不覺五也覺而
不勤六也勤不守道七也志不固八也固而
不久九也喜怒損其志者也哀樂損其性者
也榮華惑其德者也陰陽竭其精者也道之
忌也為道者口常吐死氣而取生氣為慎哭
節言而思其形為式規之法能使目明何也
吾以甲子旬取東流清水合真丹以洗其目
斯則明矣太上曰人命在幾日間或曰數日
問或曰終食間太上曰未也或曰在呼吸間
太上曰善哉可謂知道矣紫微夫人曰為道
者譬持火入冥室其冥即滅而明獨存矣財
色者其如刀刃之蜜歟孺子知其甘於口而
不知有截舌之患馬南極老人曰愛而生憂
憂生則有畏故無愛則無憂矣無憂則無畏
矣太上真人曰彈琴絃緩如之何或曰不鳴
不悲曰絃急如之何曰聲絶而傷悲曰緩急
得中如之何曰衆音和合八音妙奏矣太上
真人曰學道執心其如琴乎學道之人如思
朝食未有不得者也惜氣如惜面目未有不
全者也下士競於求名其如香以自焚膏燭則
氣滅徒欲衆聞之不亦惑歟太素經曰左右
手常摩拭其面使熱馬則皺斑不生而求
矣摩左右掌至其熱以拭其目順手以摩其
髮如梳馬左右肱更相以手摩之則髮不白
脉不浮矣消魔經曰若體中不寧當反舌塞
喉漱津咽液而無數斯體中自寧矣耳數按
抑則聰徹矣其名曰營治城郭名書皇籍者
也鼻數按其左右則氣平矣其名曰灌溉中
嶽名書帝籙者也目欲瞑而坐內視以見其
五藏則腸胃斯明徹矣吾梳髮則向王地而
祝曰泥丸玄華保精常存左為隱月右為日

根六合清鍊百神受恩既已咽液者三則髮不白而日生矣正一經曰閉氣定靜可使百鬼畏憚功曹使者龍虎君至矣夢之惡者何也一則竟妖二則心試三則尸賊也既寤以左手捻人中者十有四扣齒者十有四則反凶生吉矣善夢則摩其目十有四叩其齒十有四烏寢之牀欲高高則地氣不及鬼氣不干矣夫鬼氣侵人者常依地而爲祟烏夜行叩齒鬼斯畏矣不敢近也甲寅庚申是鬼競亂精神躁穢之日黃牛道士曰夕寢存日在○額之上月在臍之上則萬邪遠矣中山劉偉道學仙十有二年仙師試之以十萬斤之石懸以一髮使偉道寢其下偉道心安體胖仙師曰可教也餌之神丹白日升天烏昔者有人好道不知其方夙夜向柏木拜之求長生烏逾二十有八年於是木生紫華其甘如飴食之而仙或有拜太華者致西嶽丈人授以道或有拜河伯授以水行不溺之方此無他烏精誠之至也王仲甫吸引二景餐霞四十有餘年而無成烏其子服之十有八年而仙去南嶽真人謂仲甫曰爾腦宮虧賊筋液不注安得有成哉仲甫治其疾而後修其真亦仙去故學道者必先養其身而後可與議矣

道樞卷之六

道樞卷之七　　篤

至　游子曾慥集

黃庭篇內景之學蓋有二家權其至當其思無邪

人之絳宮者上清也其名曰紫霞蓋身之中五行混然而聚至靈之氣者也三魂者一曰胎光其居上丹田二曰爽靈其居中丹田三曰幽精其居下丹田下丹田者下關元也其名曰命關曰玄關曰死生關二腎者其左少陽其右太陰上通于諸脉及于經絡此容戶也二腎所生如日月之氣常隨呼吸而出入焉內灌于生門上入于泥丸上下通流如日月之運行人之動靜呼吸心宜常存之者也元氣者出于下丹田流注于身凡晝之干則陽極而陰生故會合于泥丸陰陽相推循環無窮晝夜之間猶列宿分布焉夫能服氣固精得其節符則靈氣凝變如紫煙白雲充于三田其升為雲其降為雨以之溉灌五藏而植根者也上納津液下勿泄其氣氣液充滿如深井之出涌泉自然洞流無窮通于鼻門而入于口滋于其身如是則黃鉛紫汞生矣依時採而鍊之入于丹田貫諸百節目然出關室而照真陽之門故曰回紫抱黃入丹田者此之謂也口者玉池也其中靈液皆由脾胃消化水穀承變而生焉其源自乎肘後之關衝之至于　曉轆之關其分四脉下之二脉從頂之後入頂之下透舌之二竅及下齒齒經出焉上之二脉入于泥丸穿于上腭之二竅及上齒出焉一氣不調則水穀不化脾胃之氣緩而玉池乾枯焉經曰晝夜不寐乃成真不寐者非不寢也去陰昏之氣而已九皇丹經曰晝咽靈液夜伏真氣久則氣合于神融而且和汎汎澄湛不逐于物入于不動之境焉存黃庭者何也閉八門鎖金關澄湛靈臺掃除陰室使二氣交會於蟾宮所以制鍊瓊丹填補血腦者也耳也鼻也口也心也命關也二鼻孔也不可妄啓發焉當收視反聽絕諸外照其名曰七竅玉篇閉二扉此之謂也夫修大還者必先扃三要焉三要者耳也目也口也而後閉金關焉如是則太一

玄泉消于幽關上貫于崑崙矣九微上仙常
帶虎符者水中之金也脾者橫津也脾長一
尺橫津長三十寸有六分在心之下謂之黃庭
之府爲心與腎脾者父子也是爲火生于土靈
臺之所居也鼻者中嶽也竅之左其氣之出
則陽也竅之右其氣之出則陰也晝夜陰陽
不定爲觀其運行始會于丹田次流于寸口
朝于鼻中貫于五內歸于命門扁鵲曰二呼
也其脉行乎三寸爲一吸也其脉行乎三寸
爲呼吸定息其脉之行是爲六寸晝夜一萬
三千五百息則脉行乎五十度而周于身矣
其運行之道蓋如環之無端爲榮者陽也衛
者陰也榮減一息則生寒矣衛加一息則生
熱矣神能御氣則鼻不失息如嬰兒之在胎
者也故胎息者上至于氣關下至于氣海非
若口鼻之勞也真人之息以踵何也氣伏于
下元則其息長而遠矣出于三焦之上則其
息短而促矣葛真人曰靈龜俊鵲千歲不食
者善息故也舌之下有三穴爲左曰金津右
曰玉液中曰玄膺皆涌生甘泉以灌于氣海
氣海者命門也此生死之岸也曰神曰氣曰
精身之三寶也保之之要有三爲始以道引
百骸通流血脉以安其四體中以勤修百行
抱制魂魄以全萬神終以淘鍊本元飛行日
月以復其真精真精者得一可以仙矣治身
之要在乎存想於是又有妄想真想爲夫閉
目作觀或引五色之氣或化日月之光或爲
龍虎之形或作嬰兒之象或思赤珠或現金
丹此妄想也閉目內視而使神識氣氣識神
於是氣爲神胎形爲氣主神氣相合而自然
此真想也日月既足可以出入其竅矣肺主
乎氣者也是爲華蓋爲其下通于命關其上
貫乎神廬氣或不通則鼻塞矣於是存其白
元靜調六氣（呵咳呵吹吹也）可以革壅滯矣白元
者何也肺之真氣也能治身者莫先乎行氣
氣活則血榮血榮則精實精實則神靈而四
海內豐矣四海者何也氣血精髓也其要在
乎戒五傷爲多乎醎則心傷矣多乎苦則肺
傷矣多乎酸則脾傷矣多乎辛則傷肝矣多
乎甘則腎傷矣不特此而已久于視則血傷

矣久于臥則氣傷矣久于立則骨傷矣久于坐則肉傷矣久于行則筋傷矣知此者血氣調理上可以窮七返下可以究九還錬真元伏金液於是血成乳氣成雲骨成金髓凝霜堅則生肉肉實則筋舒筋固則添血血盛則升腦則成雲次實骨則成髓髓滿則骨堅骨大根也能消穀分氣者也其脉下貫于命門益氣氣冲則益毛髮矣脾者金臺也元氣之在臍之下一寸有三分名曰玉璨是為下丹田夫命門者何也性命之門非獨右腎而已也常温養脾火使土氣充盈則體强而本固矣脾實氣盈則其臉如丹蓋脾者其長一尺○掩於太倉若其壯實則五藏享通虛則四支墮矣昔乖崖子張忠定公詠也見希夷先生當暑而附火綿冠厚衲曰吾守一泓之氣不能與造化爭烏膽者六府之精也主諸氣力外應手目瞳昇柱者也錬三元之氣既久則五藏之靈光夜燭矣三魂寧者夢寐滅矣三田各有室烏其室一寸有二分陽馳陰走聖人狀之為龍虎謂其難制伏者也曰鼻曰目曰心此身前之三關也曰尾閭曰肘後曰轆轤此身

後之三關也曰口曰手曰足此身外之三關
也呼吸進退一不可爲知三田者存錬北
方之正氣採之有時還之有數自然變化九
玄金液之大丹者也地戸者口中也帝鄉者
額心也鼻之氣出清入玄者也夫存想發火
運載河車不離乎呼吸而已於此錬其津液
而入于玄宮腎之鉛汞飛出于上道於是上
下關鍵而不泄聖胎斯成矣舌之吐縮漱津
咽液當如江河之注五内源源不絶者可也
養三田淨六府固神室閉邪關於是結五内
之精華育大化之元胞使氣住于神宮丹回
于腦可以變朽爲榮矣三田修錬之功至則
留精止胎自然三氣右旋於腦戸六陽左遶
於乾宮上下順流百關供爽則九竅洞達矣
北方正一之氣其主洞房金室坎離之二氣
也坎離交則日月精華自然合一而會于三
田矣金室下元者腎宮也其名曰壽海尾閭
不禁則滄海竭矣故曰長生至謹房中急其
此之謂歟内視三房九室使内外洞徹乃存
漱五牙之玉液而咽之於是開命關

下金鎮制精氣欲急伏鉛汞之將飛鉛者水
中之金也盈則晃動矣汞者火中之銀也滿
則磈礧矣大腸者玉堂之府也小腸者元陽
之府也左膀者太和之府也右膀者太素之
府也胃者中黄之府也膽者太清之府也修
之治之勿令故焉斯可也善治生者先治其
心將踈則安之將邪則正之將求則與之捨而
抑之將濁則以清而澄之行止於是遣次於
是久之則物冥于外神鑒于中不求靜而愈
靜不求泰而洞泰於是動寂俱忘天真自適
焉五行者散而爲五混而爲一者也一者一氣也
一者道之始藥之祖也故天以一陽降而生
復六降而生乾陽極矣則一陰降而生姤六
降而生坤十一月至四月其卦復臨泰大壯夬乾也五月至十月其卦姤遯否觀剝坤也聖人收採天地之真氣分成二體一曰
鉛二曰汞各八兩合乎三百八十四銖四二十銖爲一兩三百八十四銖者一斤也以應于卦爻者也仰觀天
道俯推漏刻以均分其火候奪取一千八十
之火功以脱凡胎斯蓋起于一終于一金丹
之火候也從玄根而論之則混元一判三才

具焉四時運焉從內景而論之則洪濛一判
三宮具焉萬象生焉四氣運焉此天地人皆
生于一者歟其妙在乎合三五之氣用九九
之節符三五者何也水火土也於是閉幽門
研八邊分三明其父泥丸其母雌一以收三
光歸于子室精神不失矣八邊者何謂也戴
九履一左三右七二四爲肩六八爲足者是
也三明者何謂也二腎之官其左爲日其右
爲月而斗所居者是也吾身有日月焉使之
高奔上徹于泥丸中行于五內上下三宮循
環无窮則百骸固而精髓實矣此黃庭之道
也玄一者何也鍊陰魄養陽魂結玄珠而固
精海者也世人以陰鍊陽其自壯而至老者
乎達士以陽鍊陰其自老而復壯者乎漱鍊
者先閉諸洞後轉赤龍上假玉池之津液以
灌養增添焉使上下相通是爲胎津胞液之
大藥者也胎津者何也北方之中吾能深扃
固鍵則三田九竅清靜而無漏其一津一氣
結矣經曰飛昇上天駕玉輪晝夜七日思勿
眠何也六陰六陽七復之數內鍊金丹之火
候者也勿眠者常澄湛其真思不可昏昧靈
臺者也百穀者土地之精也止能養形而已
語曰子欲不死腸中無滓子欲長生腸中常
清故宜食太和之精氣爲夫欲實其腹先虛
其心心主靜者也氣主動者也故通乎道者
翱翔海宇之外而心常寧爲休息憂鑿之間
而氣常運爲靜然後能契至虛虛極則瑩瑩
極則明明極則徹徹則天地之大莫能逃乎
方寸矣心者神之宅也目者神之牕也心運
則目開心住則目閉故晝耀景暮閉藏則通
利華精而陰陽調矣榮衛三氣注行乎六合
隱于卯酉藏于二腎腎之左玉房也太和真
人居爲腎之右金室也太玄玉女居爲北斗
者內有四輔外有三杓常混合於氣海氣海
者初九潛龍建子之位也經曰知雌守雄可
無老何謂也雄者火龍也善食紫金黃芽其
性好動而不息爲雌者水虎也善食紅銀白
雪其性好馳而無定爲通乎道者使龍虎潛
交餌之以紫金黃芽養之以紅銀白雪故得
雄依雌戀虎伏龍潛自然風雨順序天地之

功成矣心精專則其內不傾上合三焦而下
玉漿取津于玄膺入于明堂溉于其喉神明
通矣斯乃下有還丹則必上烹元液使陰盡
而陽生火抽而水添循環而不止何以取津
乎攪漱舌之下則波濤自滿嚥之則注于丹
田
海矣大功欲成者其邪關外塞命門中關乎
肺者主乎榮衛二氣其在于腎是爲金水相
生父子之道也行三十六咽於玉池則百脉
通而血液滋矣此七返者也何謂也騰腦則
成雲降口則成水傳肺則成唔傳心則成血
○
傳肝則成精傳脾則成液傳腎則成二脉而
爲陰精陽粹者也金津玉液者陰陽之所生
也夫能上經七返傳入于二腎下變九還傳
至于腦上下往來而不息於是爲瓊膏玉霜
者歟大功漸著則元氣充實八素之液流通
其腎受精貫于五內更九九之真火氣滿候
足則金丹成矣

太極篇 身有横津太極之象 孫其中黄形可長存

東陽子曰人受中氣以生與天地同於一稟
者也易曰易有太極是生兩儀太極者大中
之謂也春秋傳曰人受天地之中以生所謂
命也人之就胎其腎先受形焉火之以生
藏故腎爲命門者也其左爲少陽爲天其
右爲太陰爲地爲月是一身之太極判而
始生者也天地所以能長且久者以太極常
若也人之所以長生久視者以中氣不失也
故古先至人言養生者以身之中謂之黄庭
爲黄者中之色也庭者中之所生也正當二
腎之間者也其上至于魂庭魂庭者脾也其
下至于關元關元者氣海也上下在臍各三
寸前對生門後至密户生門者臍也密户者
精室也其中氣液流通上極于泥丸下至于
衡端三元九宫八真二十四景悉以黄庭爲
之主爲人之有黄庭即天地之有太極者
之謂谷神也谷神者何謂歟谷言其虚而受
神之所藏也玄牝者二腎也其左爲玄玄者
天之色也其右爲牝牝者地之類也天地
吸之氣出入於此故曰天地之根綿綿若存
用之不勤此所謂胎息者也客能脩之常存
而勿失雖與天地並爲可也然修之豈易也

耶其必有道焉要之運用不過乎心保藏不過乎腎涵養和會不過乎脾致一守靜真積力久則必有得矣故修之之道以松嵩真氣爲本洩泄者其大忌也經曰閉絶命門保玉都百年方酢壽有餘可不戒哉吾觀膳之下三尸斯不死矣是烏橫津化爲精水流溢于外烏閉之小能去九蟲斯不病矣要知以歸宿而後可也夫孰知水之功哉水之在人也爲汗爲淚爲血爲溲爲矢爲涎爲沫此數者皆水之在人而外騖者也其在内也腦爲髓海心爲血海丹田爲氣海脾胃爲水穀之海百骸則百川也四海流通則百川灌盈矣莊子曰水之性不雜則清不動則平鬱閉而不流亦莫能清矣故曰尸摳不靈流水不腐亦其理歟劉高尚所以作活法也蘇子瞻居爭白鷺之峯感乳泉而賦之其理深矣惜乎能言之而不能行也學者於是當明水火既濟之法夫火在心爲性者也水在腎爲命者也二者實相須以濟烏腎之水非心之火養之則不能上升矣心之火非腎之水藏之則不能下降矣夫能長養成就上際下蟠旁通曲引于三元

至游子曰閉○用赤龍右攪之者七左攪之者九凡者十有六琢齒者二於是分三咽烏先右次左次中此陰爻者也閉氣三十有六其數足矣出而復閉用赤龍左攪之者七右攪之者九凡者十有三琢齒者三於是三咽烏先左次右次中此陽爻者也凡閉氣一百九十二以火二八兩焜之所謂火候者也

火候篇内丹之基資火乃成周天之度勿失常經

水火篇火本司天水本司地一升一降用乃既濟

至游子曰人身有三昧之火烏一曰君火是是也三曰民火是烏下昧其膀胱是也今之所行者有曰長生之火有曰周天之火是火者不知斂散之法則炎上而烏孽矣古詩不云乎本因敲石光遂致烘天熱其是之謂歟大抵火不可以無也大能去三尸斯不死矣

九宮五歲百節斯可以保固而長存者也是以崔子曰定中如得水火透便是長生不死人

坎離篇 原陰生坎厥陽生離 得明其用久祀之基

至游子曰天地相去八萬四千里在人之身 馬六 十二 其心則天也其腎則地也相去八寸四分合乎天地之數者也故天氣下降則心氣下至于腎腎為坎者也地氣上升則腎氣上至於心心為離者也天地交泰萬物生焉坎離既濟黃芽出焉以類推之離為陽則坎為陰也○離為日則坎為月也離為火則坎為水也離為性則坎為命也離為龍則坎為虎也離為奇則坎為偶也離為鉛則坎為汞也離為液則坎為氣也昔海蟾子以謂五行四象者即坎離之訣也吾觀日魂月魄晝夜相隨而不停性命關連人而不知若能明天地升降之運知日月交合之宜氣中生液液中生氣陰中有陽陽中有陰則坎離成矣惟益要訣人學者所共知也夫學者以一陽之初動元氣上升皆知握固盤膝升身進火運金精於髓海滿神水於高源鼻氣綿綿內安神識至丑而止俟元氣傳至於亭午之時而合於心火此水火之交感者也以一陰之初動液血迎

甲庚篇 馬六 東西定位金木既 十三 于寅于申綠之有方

至游子曰論子午者多矣子者北坎太元之水也吾觀乎天文上屬玄枵之躔當女虛危之舍下應乎齊之野在於人其配腎為推於卦氣為復之卦一陽始生之時也子午卯酉為四正之卦氣為遘之卦一陰始生之時也子○陽明之火也吾觀乎天文上屬鶉火之躔當柳星張之舍下應乎周之野在於人其配心為推之卦氣為遘之卦一陰始生之時也子雖為陰一陽生於其中謂之陰中有陽為此雖為陽一陰生於其中謂之陽中有陰為此學者所共知也夫學者以一陽之初動元氣上升皆知握固盤膝升身進火運金精於髓海滿神水於高源鼻氣綿綿內安神識至丑而止俟元氣傳至於亭午之時而合於心火此水火之交感者也以一陰之初動液血迎

合皆知盤足疊千安定心神鼻氣綿綿滿口
舍津勿吐勿咽運心之火上合於玉液交心
腎之氣成既濟之功至未而止俟心血傳至
於亥子之時而合於腎水此水火之還元者
也默然旋斡其功自謂能行子午而交龍虎
矣夫行子午之功者蓋欲交龍虎而還大丹
然龍虎未有不能生之而能交之者也故行
子午之功必在乎生龍虎其妙本乎鍊甲庚
者也試歷論之鍊甲庚者何也或以謂甲寄
在寅寅者火之所生而王於午本東南之氣
○也是爲液血變化之方陽龍生成之地故鍊。
甲必於寅之時爲庚寄在申申者水之所生
而王於午本西北之氣也是爲精血變化之
方陰虎生成之地故鍊庚必於申之時爲是
爲龍虎所生之方而不知所以生龍虎之妙

矣夫火生於寅而王於午其後受胎養於丑
者也水生於申而王於子其受胎養於丑者
也凡物未有不先受胎養而有生有王也前
人行子之功至丑而止者丑寅東北之卦也
並處於艮宮其氣均平傳送爲近蓋丑之初

時神水漸降於華池當以舌攪于上腭行咽
飲於重樓玉液既通蹻於重樓則甲之木受
玉液而傳養矣甲有所養則肝之木生肝之
木生則傳之於心至此則心之火王爲是以
玉液傳至於午地感心之火而化血謂之陽
龍也行午之功至未而止者未申西南之卦
也並處于坤宮其氣均平傳送爲近未之時
真藥將乘於金鼎則鼻之息多入少出固真
火於脾之土真火既傳養於脾之土則庚之
金復受脾之土而傳養矣庚有所養則肺之
○金生肺之金生則傳之於腎至此則腎水王。
爲故心之血傳至於子地感陰氣而化精謂
之陰虎也是以太白真人歌曰五行顛倒術
龍從火裏出陰陽不順行虎向水中生吕公
曰陽龍還向離宮出陰虎仍從坎位生太上
內日月經曰元氣入心化爲血爲血者精之
源神之母流陰入于腎宮則化爲精信丰鍊
甲庚生龍虎之妙誠本乎丑未也然神水降
於華池謂之玉液行咽飲於丑之時者何以
證之靈寶道要曰東望扶桑未曉升身漸過

重摟驟馬數游宇宙少男止至揚州艮少男
也揚州者丑之地也吾觀乎天文丑者上屬
乎星紀之躔當斗牛女之舍下應揚州之地
者也張平叔詩曰金鼎未留朱裏汞玉池先
下水中銀則行咽飲於丑之時也明矣然液
血聚於金鼎謂之真藥行養火於未之時者
何以證之靈寶道要曰採藥須憑玉兔成親
必在黃婆俟至雍州相見奉送一曲陽歌又
曰西南火入雍州何也玉兔金精也黃婆脾
土也其坤西南之位也雍州者未之地也吾
觀乎天文未者上屬鶉首之躔當井鬼柳之
舍下應雍州之地也張平叔詩曰要知產藥
川源處只在西南是本鄉此行養火於未之
時也明矣夫生龍虎之妙在乎鍊甲庚以成
之而收功於子午爲行子午之功而昧此機
要則惡能成其變化哉雖然達者行修鍊以
通關節非一日之力而後至也探微妙以換
凡胎其悟必有因乎吾嘗權其至當曰運河
車之正氣沂尾閭衝夾脊透玉京和二物於
泥丸還大丹於丹竈奪造化之權成長生之
道者不過鍊甲庚而已豈不秘哉

道樞卷之七

道樞卷之八　　萬七

至游子曾慥集

崑崙篇（崑崙之巔是爲泥丸百神所宅昇舉之門）

至游子曰吾聞之太上曰道一而已一者斯眞一之謂乎黃庭經曰子欲不死修崑崙崑崙者泥丸也其猶天焉陰不升而陽不降則在於物也其不能造化矣在於人也其亦不能運轉不息與天地同流者也故曰向上一路千聖不傳其惟吾所謂眞一而已爾桓凱嘗授道于仙君李桓因以桓爲氏仙君曰金丹外藥飛步隱身坎離交際汝皆已究達而未聞大道也夫默朝上帝者實昇舉之門焉然後可以超眞不夜之鄉返魂不死之藥玉泉出崑崙之山金丹出日月之國其山也高不滿尺大不盈升三帝共居百神所宅悟此法門朝眞萬遍功行純備飛昇紫霄在乎方寸而已兩眉之間神光之戶玉門金柱相間而不通惟得秘語靈文斯可至矣夫身之中有三萬六千精光之神焉一萬二千魂魄之君焉泥丸之中有長生不死之大君焉二儀四象八卦九宮方丈蓬壺並悉圓滿無少不具日月在乎崑崙之下流光散於金池金者內應於肺肺者外應於鼻木者內應於肝肝者外應於目目隨五色而盲鼻逐五香而塞金木間隔流光外門神珠散失斯其至于死者耶夫能回日月之華景照太極之崑崙山者何道也吾左右之目者日月也照於十有二時之中於是天門開焉真仙自至而返童矣三年而結黃雲千日而成聖胎九年而登金闕十有二年而登三台如是則龍虎自然交矣上帝安于金臺衆神惟慕瞻乎天表仙君因告凱曰汝受靈丈汝心當如死灰焉積功十有二年斯躡于仙梯白光生于圓象紫氣衙于雲霓壽與天地齊矣凱下拜登受仙君申言曰內照返靈光太一含真芳馨香散華谷鬱鬱生紫房天門開上蒼默默朝玉皇知此則靈光自照內境精明矣吾觀夫竺乾之象其頂出白色在乎圓光之中而坐寶蓮然則道之成矣佛老豈有異乎

服氣篇（資教以強資氣以靈強則有衰靈則長生）

至游子曰夫人稟天地元氣而生故一吐一納內外相應焉六氣者分屬于五藏餘一氣則包乎三焦者也能服其氣一年則氣通矣二年則氣行矣三年則氣成凝結爲玄珠矣氣者道也道者虛無也虛無者自然也自然者無爲也無爲者心也心不動者何也內心不起則外境不入內外安靜則神和神和則氣和氣和則元氣自充元氣自充則五藏滋潤五藏滋潤則百脉流通百脉流通則津液上應津液上應則五味止絶飢渴不生反老還童當自茲始矣故始也氣化爲血血化爲精精化爲神一年易氣二年易血三年易脉四年易肉五年易髓六年易筋七年易骨八年易髮九年易形三萬六千神居于其身化爲仙人矣夫神者無形之至靈也故神稟於道靜而合乎性爲人稟於神動而合乎情爲是以率性則神凝久則神止極則神遷止則生遷則死皆情之所移非神之所使也服氣丹田使和積如一胎仙者胎息也猶胎在腹之士一念而神升乎三界之外下登乎崑崙之丘入于絳宮徹于湧泉使元氣輪轉而不窮經曰元氣流通不死之道也

服霧篇（天地之精散而爲霧其於摯形可以駐

東華王妃嘗告張微子曰吾有服霧之方微子曰敢問何謂也王妃曰霧者山澤華精全石之發氣也久服之能散形入空與雲合體矣微子曰敢咨其方王妃曰吾以平旦之初坐卧任已先瞑其目內觀五藏而後口出呼氣二十有四過目見五色之氣繞纏乎尺宅之上納乎玉池之中者五十過咽津者亦如之既祝曰太陽發輝雲霧四遷結氣宛曲五色洞天神烟合啓金石華真鶴鸞紫空錬形保全出景藏幽五靈化分合明扇靈時乘六雲和攝我身上昇九天既已復級齒者七咽液者七久而行之可以乘雲而登矣

內景篇（一身之中有神司之心安神寧形則不衰

梁丘子曰黃庭者腦中心中脾中者也經曰琴心三疊舞仙胎何也琴和也疊積也存三丹田使和積如一胎仙者胎息也猶胎在腹有氣而無息也經曰七竅王答閉兩扉何也七竅開合譬天關答用之以道不妄開焉存

神閉目者二扉也經曰重扉全關密樞機何也守精神而不洩也經曰靈臺盛固不衰竭何也心者靈臺也有神靈居之靜則守一動則存神神全則體安斯不衰竭矣經曰天中之嶽精謹修何也天中之嶽者鼻也數按其左右則其氣平矣所謂灌溉中嶽者也經曰宅中有真衆衣丹審能見之無疾患何也元陽子曰常存心神則無病矣經曰腎欝欝道煙清若有飢渴得飲玉精月之朔望及晦七鬼流蕩則夕當仰眠伸足以其掌捻耳令指相接於頸上閉息七過叩齒七通心存鼻端白氣其大如豆須臾漸大寃于其身上下九重。之宮連合華主適寒熱榮衛和何也寒熱陰陽靜躁之氣也人常和適以榮衛其身老子所謂躁勝寒靜勝熱清靜為天下正者也經曰外應口舌吐五華臨絶呼之亦登蘇何也心主口舌者也吐納五藏之津辨識五行之味有疾則當存丹元童子朱衣赤冠以救護焉經曰肝部之宮翠重裏主諸關鏡聰明始何也青陽之本始發於目五行之關鏡也經曰腎部之宮玄闕員中有童子寘上玄主攝魂還魄永無傾何也月之三日十有三日其夕三魂棄尸游于外攝之者常仰視去枕伸足交手於心之上瞑目閉氣三息扣齒三通既以存心之中有赤氣如雞子從內出於咽中赤氣益大熏于其身而變成火以焚其身覺其體小熱則呼三魂之名曰爽靈胎光幽精而微祝曰太微玄宮中黃始青內錄三魂胎光安寧神實至室與我復生不得妄動監者太靈若欲飛行惟詣上清若有飢渴得飲玉精月之朔望及晦七魂流蕩則夕當仰眠伸足以其掌捻耳令指相接於頸上閉息七過叩齒七通心存鼻端白氣其大如豆須臾漸大寃于其身上下九重。之左右朱雀在于心之上靈蛇在于左足之下有二玉女衣錦衣手執火光當於耳門旣已噤唾七過呼七魂之名曰尸狗伏矢雀陰吞賊非毒陰穢臭肺則祝曰素氣九遷制魂邪姦天狩守戶將女執關錄魂和柔與我相安不得妄動看察形類若有飢渴飲日月丹經曰腎部之宮玄闕員中有童子寘上玄主攝魂還魄永無傾何也月之三日十有三日其夕三魂棄尸游于外攝之諸六府九液源外應兩耳青液津何也上玄

者心也氣與腎連故五藏六府九液相交百脉流通廢一不可焉九液者九竅之津也腎宮主于耳其氣衰則陰袭其陽和合則百脉津液流通矣腎氣充足則耳目聰明其陽不衰經曰二部水王對生門使人長生昇九天何也元陽子曰寒暑相催男女相成腎之左男藏目右女藏月其水王則化爲赤子赤子化爲真人而昇于九天九天者九炁也青天之氣主生者也經曰含漱金醴吞玉英遂至不死三蟲已何也金醴玉英口中之津也○心中胃口有蛇女嬰兒裸而無衣正立于胃管張口承注靈液仰吸五氣嘗漱滿口內外津液滿口吞之遣入玄女口中五過既畢叩齒三通咽液九過則三蟲已矣經曰常念三房相通達存漱五牙不飢渴何也明堂洞房丹田之房三三如九合九爲一五牙者五行之生氣也常以立春之日雞鳴之時入室東向九拜平坐叩齒九通思東方安寶華林青靈元始老君九千萬人下降室內鬱鬱如雲以覆其形從口而入直下于肝祝曰九氣青天元始上清皇老尊神衣服爲青役御天宮煥明歲星散輝流芳陶漑我形上食朝霞服引木精因養青牙保鎮於靈肝府充溢玉芝自生延年駐色顏及童嬰五氣混合天地長并祝已即引青氣九咽而止經曰五嶽之雲氣彭亨保濩玉廬以自償玉扉也五形圓堅無災殃何也五嶽之氣者五藏之氣也疏通無壅則三蟲自亡出入玄牝綿綿不絕於是存鍊道成虛室生白五藏堅圓斯疾不生矣經曰五靈夜燭煥八區何也五靈者五星也羅列一身常能存之則與天地同體矣經曰方○寸之中念深藏何也方寸之中是爲下關在臍之下三寸其方圓一寸以藏精者也方靜圓動不動不靜惟當杜塞不可洩焉經曰內挾日月列宿陳七曜九元冠生門何也於子之時心存西方太白星在二眉之間上直入于一寸是爲玉堂紫闕左日右月次存北方辰星在于帝鄉玄宮玄宮者在于髮際五分直入一寸是也次存東方歲星在于洞闕朱臺朱臺者在目之後直入一寸是也次存南

方熒惑星在于玉門華方華方者在于目眥之際五分直入五分是也次存中央鎮星在于金室長谷長谷者在于人中直入二分是也其存之如緩懸於上叩齒五通咽液五過微祝曰高元紫闕中有五神寶耀敷輝放光衝門精氣積生化爲老人首巾素容綠帔絳裙右帶流鈴左帶虎賁手把天剛散絳飛辰足躡華蓋吐芒鍊神三景保守令我得身養鬼制鬼乘飆飛仙故七曜者七星也配七竅者也九天者九辰也配九竅者也廢一不可爲經曰氣已液漏非已形專閉御景乃長寧。

月之光是也上清有採飛根之法常以日出之初東向叩齒九通陰祝曰日鬼珠景昭韶綠映回霞赤童玄炎飆象既已瞑目握固存何也閉房鍊氣不速唾不多言閉情欲存日

五色流霞俱入于口是爲日華飛根者也於是向日吞霞四十五咽復咽液九過經曰五行行相催返歸一三五合氣九九節何也五行之生克周而復始相催之道返歸于一一者水數也是乃五行之首萬物之宗焉老子曰

道生一一生二二生三三生萬物易有太極是生兩儀太極者一也一者元之稱也萬物所成故曰終歸一也三者在人則耳鼻口也五者帝精也故三五合三三爲九者也夫三五者天地之根蒂六合之要會九宮之氣節也三元之氣混成之精出入上清太素之宮能存思之則得長生之道也經曰高奔日月吾上道何也有吞月精之法俟月出西向叩齒十通微呼月鬼五夫人之名而祝曰月鬼皎蕭芬豔翳寒婉虛靈蘭鬱華結翹淳金清

榮炅容臺操於是瞑目握固存月中五色精光俱入于口其月光之中有黃氣其大如目瞳是爲飛黃月華玉胞之精者也能修之則鬱儀奔日結琁奔月同聲相應同氣相求者也經曰玄元上下鬼鬼鍊一之爲物顏卒見何也資一以爲鍊神鍊神以合一一者無爲之稱也其心恬淡以得之而不可見也守真志滿一自歸已爲經曰結珠固精養神根何也結珠者咽液先後相次如珠固精不泄爲神根者形軀也經曰坐起吾俱共棟梁晝夜

耀景暮閉藏通利華精調陰陽何也神以身爲屋已是爲其棟梁者也心神用捨與目相應華精者目精也心開則目開晝陽而暮陰故曰調陰陽也經曰散髮無欲以長存五味皆至正氣還何也胎息之法仰臥散髮其枕高二寸二分屈左右手之拇指握固閉目伸左右臂去其身五寸及漱滿口咽其津液者三徹以鼻內之氣入五六息而吐之一呼一吸爲一息至十吐氣可以嚬呻呻畢復爲之滿四九爲一竟馬一竟者七日一復也散髮者無爲無欲神凝液流元氣入于藏以成五○

外景篇五九九外本作以上內篇作以下

經曰上有黃庭下關元何也黃庭者在首之中明堂洞房丹田是也二眉却入一寸爲明堂二寸爲洞房三寸爲丹田三者爲上元之一也黃庭者兩半而成洞房中生赤子則爲一馬常思之無失則赤子化爲真人在明堂之中故知一者在明堂者也行氣導引閉目內視安心定志混沌無涯致其精上流于泥丸馬明堂之中有君臣洞房之中有父母丹田之中有夫婦或曰黃庭者脾也其治在中關元臍之下三寸元陽之門在于其前懸精如鏡明照于一身此道也經曰後有幽闕前命門呼吸廬門入丹田玉池清水灌靈根何也幽闕者二腎也其狀如覆盃去臍三寸上小下大有日月焉命門者臍之下也呼吸喘息者何也氣出爲呼氣入爲吸廬者鼻也是爲吐故納新之要焉眉間却入三寸者丹田宮也玉池清水者口之津液也靈根者舌也○

常當琢齒漱液可以澈灌舌根焉經曰外本○三陽神自來內養三陽可長生何也男八女七從此而生與日月相守天地相保焉三陽者三光之曆候也嬰兒生時一神兔兔來入于胎中鼻引陽氣取之以內養赤子真人嬰兒是爲三陰所謂陰神也兔陽也兔陰也世之人無有道德則兔兔離身散矣夫能拘兔制兔使不動作常在身中則道合于自然者也經曰璇璣懸珠運無端玉牀金鑰身圓堅何也璇璣運轉氣脉流通而不止也閉口養

神漱鍊醴泉如流珠也陰爲北陽爲鑰兩不相傷得平和還精鍊形故得圓堅也經曰象以四時法如丹仰前後畢各異門送以還丹與玄泉象龜引氣至靈根何也明堂四達應于四時真人子丹之所居咀嚼其氣夫能思之則壽無窮焉首與足腎與心赤腎黑本于同根水火相克故異門也丹者血也化入下元變爲白精當此之時縮鼻還之上至于泥丸下至于口變爲玉泉以鼻引氣至於舌根咽送于腹則雷鳴應之此真氣使之然也經曰獨食太和陰陽氣故能不死天相既何也世人食土地之精以死報地聖人食元和之氣以仙報天故學仙者朝食陽氣暮食陰氣并元氣則可以不死矣經曰道自持我神明光晝日昭昭夜自守何也此言精養神者也負亦抱也何也思心中之赤氣明照萬神守日月之光念二腎之根晝守光夜守神飢食自然之氣渴飲華池之漿則不飢渴而長生矣經曰經歷六府藏卯酉轉陽之陰藏於九何也根生六府藏于卯酉其要妙者也陽反屬陰轉體相就還藏於九九爲首焉此所謂左三右七戴九履一也常於雞鳴之時仰卧披髮琢齒三十六通吞精咽氣斯遠死之道也經曰肝之爲氣脩而長羅列五藏生三光上合三焦道飲漿何也脩氣上行達於其首以補泥丸五宮六府各有所主故腎之上下有日月三光焉三光者日月星候也三焦者三關元也漿者華池也經曰我神魂魂在中央精液流泉去鼻香立於玄膺舍明堂何也中央魂魂者二腎也左魂畫則以魂守魂焉魂馬暮則以魂守魂馬拘魂制魂不得動作可也陰陽交接漏泄失精則飲食無味鼻失芳香矣舌下者玄膺也肺者明堂也舍氣咽之灌於明堂則流行於身中矣經曰通我精華調陰陽伏於玄門候天道何也此言精養神者也負抱陽調其精神夫玄門者鼻也候上都之一神使守精神以念其身焉經曰清靜無爲神留止精神上下關分理何也內修其道作無爲焉外修其道作無欲焉於是心不煩亂精神留止精者神也氣者道也保精息氣上

下各有分理焉當精思上下部以守一神可
也經曰七孔已通不知老還坐天門候陰陽
下於喉嚨通神明過華蓋下清且涼入清靈
絕見吾形何也首面七孔者精神之門戶也
通利其身則不老矣朝食陽氣暮食陰氣會
於口中於是喉嚨之中有十二亭長皆持玉
戟守之真人在其內主通氣上下者也眉者
華蓋也神位其中入于腦戶見于泥丸可以
却白駐年矣經曰還過華池動腎精立於明
堂望丹田將使諸神開命門何也從其腦戶
入于腎者也眉間却入一寸是爲明堂却入三寸是爲丹田鼻者天根也引其真氣畫夜綿綿可也經曰隨鼻上下開二耳閉視天地存童子調和精華理髮齒何也元氣出入于鼻上下通于二耳也天者首也地者下部也童子者存念守一神也吸其五氣琢齒三十六通咽津三十六過可以理玄白也經曰藏養靈根不復枯何也養舌之根則不復枯燥舌之下有醴泉其出如流珠常含而咽之勿妄吐也經曰閉塞命門如玉都壽傳萬歲將有餘脾中之神遊中宮何也人生繫帶於精液常當愛養之勿妄施捨則精凝如玉在于下部也可以長生焉脾者在太倉之上朝爲老君守理暮游明堂爲太一君者也經曰通利血脉汗爲漿何也五內安寧手足汗液此神明之信也經曰上稟天氣年益長何也食其元氣則骨輕矣氣與神相和則壽三百年矣經曰服食玄氣可遂生還過七門飲太淵何也玄氣者二腎間之白氣也太淵者咽口中之醴泉也

○

道樞卷之八

道樞卷之九　鶴八

至游子會慥集

神景篇 神山牡宮氣留牝府 其氣交感以神為御

天谷者泥丸之宮也上赤下玄左青右白其中有黄焉斯元神之府也谷神眞一之至靈者也其為吾之性歟而心為其用焉神靜則萬化安情動則萬化生夫能守其一守其神而不色色而不空無為之妙用者也三官者神斯靜矣然後眞一者在于天焉上牝者脱也泥丸之前紫微位焉紫微之前玉清位焉玉清之下明堂位焉明堂下通乎鼻鼻者牝之户也下牝者心也心之上玉泉位焉玉泉之上太皇位焉太皇之上金光之庭位焉金光庭之上慧泉位焉慧泉之上五靈之源位焉五靈源之上靈泉位焉過天曜出胃口入九端通夫地之要而至于其口及唯之聞者牝之户也神者氣之母也氣者神之子也不可斯須而離者也神止于壯宮則氣留于牝府故神能御乎下與氣交感升降不息自然之道也於是必加精進焉使夫妙中得定定中有神三衣足而四器空矣三衣何謂也曰性曰智曰慧四器何謂也曰目曰耳曰鼻曰舌性者神也智有通也慧有變也聖人觀性生法法無量矣於是變化至于無窮入于無力綿綿守之用之何傀守之何勤凡比者空而不色色而不空無為之妙用者也三官者心脾之升降者也二轄者其路也上通乎天門下達乎地户中灌溉乎三宮腦者上玄下赤左白右青其中有黄焉三陰之正太玄之上赤下玄左青右白其中有黄焉三陽之正太一之中者也精外謂之溲水中謂之元龜其名太玄之麾呼吸眞氣運行經絡者也脾居中央是為二氣升降之府神氣交感之宮也吾能守乎泥丸天谷其主二千有七百息使氣定十周自然心之陽與腦之陽合于脾下達乎玉匱過乎太倉入于尾閭出于心升于二轄狀如火輪焉元神過乎上清行乎太

樞越爭靈道入于中庸歷乎腦户出于風府傳乎二輪神氣交而百禮五形其炎如火其狀如金輪矣劉真人網名曰吾時有腦痛其風狀如迸泉焉於是觀也神不入乎色視也神不入于聲聞也神不入于香味也吾湛湛乎其定四器可謂空也矣聖人於是知空之不空也色之不色也而得智慧於斯焉知不知之則慧哉視不見執知妙哉故不性之性謂之合不神之神謂之真此其日用之定者也夫能於定之中而明不神之神不性之性則神而化性而眞與天地等其久陰陽同其運矣○

顓生篇按踽之方出于玄策可以延年可以驅疾

施眞人曰養生者以不損爲本進道者以無病爲先吾得安樂之法十有三門爲少廣之山有神人曰金母戒黃帝曰少思寡欲則靡色自無矣太上教尹真人曰虛心弱志則神氣永寧矣彭真人名鬼年曰吾嘗有目疾晝夜瞑目集神而復旋轉無數功久而神光自見靜目注視以去其昏閉之少頃而再行爲積用之可以除疫可以明目而導氣王真人名相曰覺寒之時幽室盤膝而坐左右手兢其腎閉息以首扣禮者五七十其汗四溢而出其寒散矣常用之和氣明目膚澤而骨健劉真人名公曰人有首痛脳風令居幽室靜坐閉息掩耳氣極則放爲放之則輕擺其首而不止爲祛風去痛明目補髓矣朱真人曰氣弱而形衰食多則壅塞晝夜即其壅塞之時盤膝靜坐升身鼓腹閉息不止則六腹空而飲食進矣元真人名曰○未仙之日絶食于曠谷惟茹草木則鼓腹以衝五藏之凝滯閉息以聚三才之真氣加之以内想以火咽其津而納其真水烏榮衛克悅而氣和通可以延年矣左真人名慈曰老而奉真多傷于風晝夜交左右手相叉以首扣地其氣上衝乎天柱漯然汗出于四支乃已用之可以除疫可以明目而導氣王真人名相曰覺寒之時幽室盤膝而坐左右手兢其腎閉息以首扣禮者五七十其汗四溢而出其寒散矣常用之和氣明目膚澤而骨健劉真

人名可道曰居山者爲雲霧所侵而其腹痛坐密室亡慮亡思內想其腹對掌抱膝可以散寒氣而益元陽矣孫真人名一寸曰凡腹痛而腸內有蟲則飲身咽氣者十抱膝摩掌百數以延年吳真人名遵曰靜坐密室疊掌盤膝閉目冥心升身而凝息內觀病所自起即心傳氣百疾可療矣常行之可以健步可以逐童衰真人名紹曰閉息按膀載留真氣而逐下九是爲保益之方久而不已可以益壽可以固○形崔真人名基曰扣首抱頸般運神光入于天宮久而不已面目清神氣和矣劉真人名海曰疊指以閉玉户法用舍津勿令走失是爲鎖金關可以不夢鬼交久而不已可以延壽而飛昇蓋真人名元曰咽納百口不攪而利正上登九門即見九真太上之尊祝已乃○存思三一洞房九道諸要道爲左右耳有雲儀使雲儀使鳴鐘以聞九官者斛使知有自外來也聞之則錯手捲耳而祝曰赤帝在官九真在房請聽神命示察不祥太一流火以誡萬兆祝已以手指耳門七過面熱者佳候也頭閒索索惡寒者惡之入也急卧瞑目存乎玄丹之官太一真君以流火之鈐煥而擲之使惡氣出則耳目內外火光炯然照于一身却入一寸是爲明堂之官其官之中左有

中嶽真君姓子曰吾得太上玄丹之經爲夫二眉之間上却入三寸分爲守雙寸田於是左面有絳臺青房爲右面有黃闕紫户爲於絳臺中間以爲道以導之左右有臺闕侍非常之氣爲紫户之神其名曰平靜守法王青房之神其名曰正心其神並形如嬰兒衣如其房之色手執流金之鈴暮卧及存思之時先存三神彷彿見爲乃扣齒三呼其名而祝曰紫户青房二大神手把流鈴身生風雲挾衛真道來聽我前我思感通靈利陶甄出入儀使雲儀使鳴鐘以聞九官者斛使知有自外來也聞之則錯手捲耳而祝曰赤帝在官存思三一洞房九道諸要道爲左右耳有雲九真在房請聽神命示察不祥太一流火以誡萬兆祝已以手指耳門七過面熱者佳候也頭閒索索惡寒者惡之入也急卧瞑目存乎玄丹之官太一真君以流火之鈐煥而擲之使惡氣出則耳目內外火光炯然照于一身却入一寸是爲明堂之官其官之中左有

明童真君焉右有明女真君焉其中有明鏡神君焉三官者理乎水火者也服緑錦之衣帶赤玉之鈴衙赤玉之鏡其形如嬰兒向外並生焉存之既已因三呼三君名字（明童名玄陽字少青明女名微陰字少元明鏡名照清字四明）扣齒九通則千妖伏而萬鬼滅矣飢渇者存三君則口吐赤氣灌吾之口嚥吸之斯須飢渇除矣求延年者當正心安寢在于明堂三君外向長跪口吐赤光之氣克灌吾之身斯須赤氣環遶而爲火身與火同一體内外光明良久乃止是爲日月鍊形焉却入二寸是爲洞房之宮洞房之宮其左有無英公子焉其右有白元君焉其中有黄老君焉此飛真之道也却入三寸是爲丹田之宮其中有上元真一帝君焉帝君有二卿共守三元真一之道斯地（焉ヘ）真者也却入四寸是爲流珠之宮司命之所行者也却入五寸是爲玉帝之宮玉帝神母居之明堂之上一寸是爲天庭之宮上清真女居之洞房之上一寸是爲洞真之宮太極帝妃居之丹田之上辟方一寸是爲玄丹之宮腦精泥丸之蒐宮也夫腦者一身之靈也百神之命宅津液之山源魂精之王室也夫能腦中圓虚以灌真萬穴直立千孔生煙德備天地混同大方故曰泥丸泥丸者形之上神也唯知吞氣納液鳴鼓扣齒而不知所因者乃泥丸之末流爾玄丹之宮正方一寸有緑室紫徼之房朱煙滿乎内於是泥丸太一真君居之其形如嬰兒坐于金牀玉帳之中服紫綃飾衣腰帶流光左把北斗七星之杓右執北辰之罡北辰者北極不動星也太上龍書云正坐玄丹不偏不邪言此道也暮夜寢處去諸思念坐卧任意先存北極辰星之中有紫氣來入于玄丹之宮須臾滿溢出于身外而周于身内外與紫房合體矣又存日火珠已乃存上清中黄太一真君從北極紫氣之中來下于玄丹之宮已又存其身忽然上入玄丹之宮在太一之前對坐其服色任意因心起再拜稽首膝前問道乃嚥紫氣三十過嚥津三十過已又存北斗七星内有赤

氣如絃馬俓下入于玄丹之宮於是太一及其身俱承日而行入于赤氣之道上詣于北斗口七尺星對口之前黃氣陽精三道順行焉斗魁中行之十四年則與太一同游七元之網十六年則受書于上清矣夕一存之唯數而已不可廢也專修此者不必三一也凡月之一日三日七日十有五日與夫夜半之時存玄丹宮中太一真君正坐向外口吐紫氣又我口隨即嚥之者五十過微祝曰太上下入我口中黃素君厥號規英字曰化玄金牀玉真皇中黃素編錦裙腰帶火鈴斬邪滅姦手把星精恢紫繩○頂生日真平坐吐氣使我嚥津與我同語宴○服玄丹錬灌七晬和柔三魂神靈奉衛使我飛仙五藏目生還白童顏受書上清司命帝君所願所欲百福惟新既已復存其身上入于玄丹之宮寢息太上之前焉玄丹者何也泥丸之神也元真一經曰氣結爲精精感爲神神爲真人真人升爲赤子此真一者也故守三一者爲地真矣守洞房者爲真人矣守玄丹者爲太微官矣守一之道當存北斗七星以斗爲蓋以柄指前赤子居中於北斗七星冉冉至于吾頂之上星脚向天以正指前者存陽明陰精在于後存天關之星令云吾口七尺星對口之前黃氣陽精三道順行焉然七星者各有童子一曰陽明之星其名樞明二曰陰精之星其名瞿靈三曰真人之星其名北元四曰玄冥之星其名寶精五曰丹元之星其名丹嬰六曰北極之星其名虔清七曰天戊之星其名紫英常存之在于一星之上則百邪不干災凶氣滅七矣內視中方曰欲登清靈當存五星密至密行不出宇庭其○存之之法於夜半生氣之時平坐榻上向月○建所在叩齒九通嚥津三十過北向再拜陰祝曰謹白太上太極真君請五方五帝五靈神使共相見祝已乃瞑目存想五星如綴懸于上於是北方辰星在于首之上東方歲星在于左西方太白在于右南方熒惑在于二脽中間中央鎮星在于心常行之久則見星之精爲五老至矣可以從之問飛仙之道焉黃伯嚴敬有錬形之方曰想北極之中輔星而思之倏欻之中有太陽赤童持朱旌招搖

之火以燒其身錄去三尸可以長生矣石澗傳其方常存其眉間有星其光如豆思念之其赤如火須臾蓋于面目以周于身忽然忘其形惟見其火正赤良久而滅而身復舊焉榮子長有歎華池之方曰常含棗核如兒吮乳久之乃滿嚥其三分而留二分與氣俱嚥焉馬其名曰逐精可以周而復始者也雖喝而起扣齒三十六過至于三百則齒之搖者固齲者愈痛者止矣於是有食五芽之方先東向扣齒九通而祝曰戊已之元黃素五雲四霞○素俳徊玄霸王羅服食晨暉飲嚥朝華既已○想以舌之上唇之外取津嚥液三十過一舐接津液輒一嚥而存青色入于其肝行之十年東方老人來授以青真之經矣次南向扣齒九通而祝曰南方朱鳥丹霞太微九道降煙發布景耀服食靈晨飲以丹池祝已以舌舐下唇之內取津而嚥之四十過存液之黃氣入于其脾行之十年中央黃老君來授以黃氣服食中元琳華親胎飲以醴泉祝已以漱○滿口之中玄膺內外及舌齒之間上下表裏通匝取津而隨嚥之四十過存液之黃氣入于其肺行之十年中央黃老君來授以黃氣服食晨暉飲嚥朝華既已○陽精藏天隱月逐綠章青腰虎書矣此五符者皆可以一合而上升者也夫玄與四老俱升者則四極老人復一時俱降同共上升乃各隨方而游非一一先去也然其次可以常行之不必雞鳴平坐寂念體神清閑可爲之也

鍊精篇（鼻鳴而興咀嚼玉泉外象百俾內安三田）

孫真人曰清旦未語之時咀嚼玉泉而徐嚥之凡二七過於是叩齒十有四久行之其精滿矣潤乎一身髮欲常理齒欲常扣津欲多嚥氣欲常清手欲在面足欲頻行耳欲常摩目欲常摓凡寅之時而為導引焉扣齒三十有六以集其神存想丹田五藏之色之象而一周焉然後澄也二息并絶其念使其心常存于下丹田（行住坐卧常如此存心）久之神氣自住諸疾不生若夫悠悠憂懼煩惱邪之思欲奔競○修真之大禁也一動則元氣損矣此之謂內丹陰施惠于人此之謂外丹

純陽篇（太一之炁以画為模呼吸百刻是謂神符）

黃帝游于青城之野見廣成子岐伯黃谷子而問道焉於是得百刻之神符純陽子曰刻（焉入）始于一而吾之息百二十有五焉子午卯酉（土）之時其刻九餘八而已盈乎百之數則呼吸定于一通乎晝夜吾之息萬三千五百環周於身於是經絡血脉流行五十營而內丹生矣曰卯曰酉二分之數也其可不明乎仲春

之火太陽也謂之火忌於是察進退之理以龍從虎而神符斯至矣蓋吾以戊之金為潭水生于金金生于土而為太一之鼎是所謂酉模也吾方進火焉三千日而珠琳成甲膽也（子戌申午辰寅）乙肝也（未卯酉巳亥丑）丙小腸也（子申午寅辰戌）丁心也（丑卯巳未酉亥）戊胃也（子寅辰午申戌）己脾也（丑卯巳酉未亥）庚大腸也（子辰寅午申戌）辛肺也（酉卯巳丑未亥）壬膀胱也（子寅辰午申戌）癸腎也（丑卯巳未酉亥）是所謂純陽也天地無之則萬物不生矣吾得之以為生成之方壬為天機丙為地紐以六甲還天地終五之○道斯大道也古之鼎有五其大容水二升○其高五寸半其名曰丹砂按天地之元氣也容水一斗其高一尺其名曰秋石按手十干皆九日而更焉容水一斗六升其高一尺六寸其名曰更馬容水二斗八升其高二尺八寸其名曰白雪按二十有八宿旬有五日而更焉容水二斗四升其高二尺四寸其名曰黃芽按二十有四氣亦日更焉今之鼎有九九陽數也最丹砂也其大五升隨其形五日而更九日而

○

○

道樞卷之十

至游子曾慥集
華陽篇 日月之樞天地之機 華陽著書宗章其師

華陽子曰吾有返老還童之方焉內丹就則真氣生矣外丹成則凡骨健矣純陽子曰晨興則嗽惡濁之津以開其胃呵心之氣以提其臉夫心氣者升則為色散則為脉流則為血凝則為膏矣次以濃津塗其尺宅內接真氣自然酡顏夫欲採益下元者則採龍虎之精凝於黃庭而為內丹內丹者可以得長生○者也鍊金石補丹田為內大藥大藥者可以不死者也純陽子曰手搓腰之下以盡九九之數復以左右手更換兜其外腎其數以九焉及乎晡時則嗽氣而搐外腎收膀胱之氣於丹田納心之氣於下部心火也當常降於下默照如火輪之旋轉焉其驗雖遲其功大矣故曰腎者氣海也心者神都也保守無虧提之兜之搐之嗽之左右手抱其腰既固則卧而屈膝焉以外腎與腰相對自然下元堅固而交合內丹矣凡交坎離者必取其卯酉

之時可也交龍虎者必取其子午之時可也古之上聖養陽不養陰鍊龍不鍊虎孰測其妙哉夫用卯以交于坎離於是閉息靜坐使氣液相向內滋乎五藏外充乎四體焉用午以交于虎於是滿口含津使鉛投于汞丹砂凝結採補還丹成矣腎中生氣以氣還腎其名曰小還丹心中生神以神還心其名曰中還丹腦中生髓以髓還腦其名曰大還丹龍虎交者小還也內觀者中還也肘後者大還也純陽子曰救夫救婦當尋其母審五行之生剋隨四時之盛衰可謂盡善矣雖然救夫○尋母止可救補于五藏之不足而已引子救鬼止可抽瀉本宮之有餘而已凡本宮之不足當尋母而呵之使氣還于田子母相生般運鍊形焉太陰鍊形者何也以咽中取水灌乎四支玉液鍊形者是也太陽鍊形者何也以丹中馭氣焚於百骨金液鍊形者是也陰鍊陽其效遲矣陽鍊陰其功細矣夫於亭午氣王之時靜坐升身鼻中出息不厭其長也氣滿而汗微出其名曰真珠浴午之後氣弱之時偃卧運氣於手足之間而不疑滯及其氣滿則收還於丹元再收不厭其多也將入丹元頻噤頻搖斯爲妙矣若夫肘後還精補腦之餘真水下降而用既濟之訣與夫還丹之餘氣上升而焚身于時皆不可以用此也金石可取爲外丹而客氣終不爲吾身也坎離可採爲內丹而虛氣終不能常用也昔人取真陰真陽凝結而爲內丹於氣之中復取真氣還于黃庭其行之也當於亭午五氣會合之際注意採之此乃赫赤金丹一日自成○旬日迫功奪三百之期者也辰巳之交採肺之精英其名曰黃芽丹戌亥之交採肺之精英其名曰紅液丹子午之交採脾之精英其名曰紫河車丹寅申之交採心之精英其名曰青金丹未申之交採肝○之精英其名曰太微丹凡有一丹斯可以壽百齡矣五丹鍊聚久視之法也取真氣以鍊氣於是乎氣中有氣其氣生神神在即形在矣隨大運以鍊真氣隨小運以鍊元氣固可以長生延年者也然未若一日而鍊五氣十日而結大丹絕念以

守真息留氣以養元神始在五歲次餘一宮氣中生神鍊神合道者也周天火候之理蓋不一焉閉息以攻病脊腹以補衰升身以通經絡按胯以健腰膝所貴乎時日無差進退有數加減當理抽添合宜而已善鍊丹者以三昧之氣依乎周天之運五日一氣節次而進之積之百息曰小成千息曰中成萬息曰大成午之前鍊形不厭乎頻昇而引也午之後鍊丹不厭乎頻嚥而飲也進火何以加減乎始以乾者也次以兌終以坤始以鍊次以兩終以斤皆進火之理也內觀者何也觀己不觀物觀內不觀外者也吾有觀心之法一念不生如持盤水湛然常清焉吾有觀天之法終日靜坐默朝上帝焉吾有觀鼻之法常如垂絲鼻上升而復入降而復升焉內觀之至也則氣入泥丸神超內院矣彼沙門入定久而頑着神氣豈能成就哉故內觀之法以淨心為本以絕想為用下心之火於丹田不計功程蓋如達磨所謂一念不漏自然內定而結元神焉夫氣胎息易行而難就者何也為有妄識心者也真胎息難行而易成者何也有清靜性者也胎息之訣閉其所入之氣留其所傳之息綿綿若存用之不勤可也於是有朝元之方於子之時氣生及午而上朝於心於午之時液生及子而下還於腎龍虎交而成丹其名曰下朝元以鉛汞分胎以成其神三陽上升于內院其名曰上朝元夫鍊氣而氣見本色矣鍊神而神入元宮矣以真火散其陰魔於是丹就而氣自朝焉

神自朝焉於午之前靜坐鼻之中長引其氣自合於中元矣於子之前靜坐斂身嚥氣則自朝於下元矣日出之前靜坐升身偃脊則氣自朝於上元矣何以謂之還精補腦乎夫精在於腎以氣補之可以長生者也氣在於心以神安之可以不死者也髓出於腦以真陰真陽補之可以返老還童者也若夫抽腎之氣於肘之後飛入上宮是以真陽補之也終日嘿嘿忘慮絕機二氣互交凝於髓海

是以陰陽補之也真陰補之其法不出丑寅之間升身直腰偃背閉其雙關而動焉少者月開之老者百日開之開其雙關而復閉其上關開數如前既入上宮即既濟矣既濟未濟何道也坎離匹配者滋益五藏未能成丹也龍虎交際者聚集五氣而未能朝元也惟於未濟神會於純陽而後可也純陽子為純陽居神仙長生不死者坎離相交之功也坎離之交在于離之卦舍津引氣是也陰中取陽陽中取陰可以長生不死而已即日其○也故無鼎中之真水不可以制純陽之氣無心液之中有陽龍者也上水下火既濟之義丹中之真火不可以鍊純陽之質一升一降以陽鍊陰陰盡純陽於是陽神自聚上朝于天宮焉或以地湧起物象使神離于本前前起後後起於焚身法中而用還丹噉法者也出入分形者何道也或以鼻之上棄絲使升入天宮焉或以分形者也或以龍出巢而沖天門或以龍出水而入碧落或以三級紅樓或以七層寶塔或以花村或以柿木皆可以出殼者也是之謂調神升仙之法歟夫人之始即父母之精血而為腎腎者丹母也即吾之身陰陽而為丹者真丹也丹成則真氣生矣至于真氣足而後始可以造化焉升之鍊形則騰舉矣留之鍊氣則棄殼矣若無內丹止用腎氣之升納以求分形則不過乎陰靈誤出○于天門鬼仙之道也保守腎氣取陰陽之粹○真神棄矣隨方調神神自成體又何必調神之法分形之像乎學者急址不立而求分形之訣縱或能出天門而往來不熟出入有差疑而為丹丹成氣足隨時鍊氣則元氣朝而冥冥真靈不能再入其身是謂之殺亦可悲夫

觀天篇一氣之元以道為本（水火以交陰陽以運）

沖虛子本太上所論沖虛子注釋曰元氣者以道為本要在乎精勤於水火水火者何也心腎之氣液

相生故也於是鍊其陰陽陰陽者何也日魂也月魄也使之和暢而不失其度焉金木相刑者也因刑而成器矣龍者陽而生于離者也虎者陰而生于坎者也此黃芽之名者乎修道者有三界焉首者天界之首也是為上元天谷泥丸之宮萬神之所聚焉三萬六千神之所經由焉蓋運用升降煞神入腦之路歟大椎骨者天界關也升沉上下往來循環之途一撞可以達于天關矣自下而升是為轆轤之關其中有藥是為黃芽白雪者乎心者絳宮也心安則神安心亂則神亂萬神於○是取則焉其形丹鳳其名赤龍蓋屬南方之火者也以心之液鍊肺之氣則為金精矣絳宮之後有太玄之關血臟之府何也心之中大海內有龜蛇潛藏元氣者也修生者能知所以呼吸斯養真之本乎左者腎也右者命也抱守元氣烹鍊性命煅陰以為陽可以安生乎真水真水者玄也臍之下三寸其名曰氣穴一呼一吸也其行各三寸定其一息則晝夜行一萬二千有五百息而周于一身定息之○於壺中此假鍊精華驅逐鬼神之妙者也人○之一呼一吸也其行各三寸定其一息則晝夜行一萬二千有五百息而周于一身定息之一陽初生安鑪下大集陽神於內院擒龍虎鼓運則龍虎之胎可以成矣老子曰知其母復知其子既知其子復守其母子母相戀同守于明堂則內之神嬰不絕矣明堂者泥丸也子母者陰陽之本也其要何如哉養其陽神鍊其陰魄精以為氣氣以為神神以合道功成行滿乃長生久視之道也

觀空篇　動或不拔滯或不通　書究其極以觀五空

希夷先生曰欲究空之無空莫若神之與慧
斯太空之蹊也於是有五空焉其一曰頑空
何也虛而不化滯而不通陰沉胚渾清氣埋
藏而不發陽虛質朴而不止其為至愚者也
其二曰性空何也虛而不受靜而能清惟任
乎離中之虛而不知坎中之滿爲其衆妙守
于孤陰終爲杳冥之鬼是爲斷見者也其三
曰法空何也動而不撓靜而能生塊然勿用
於潛龍乾位初通於玄谷在乎無色無形之
中無事也無爲也合于天道焉是爲得道之
初者也其四曰真空何也知色不色知空不
空於是真空一變而生真道真道一變而生
真神真神一變而物無不備矣是爲神仙者
也其五曰不空何也天者高且清矣而有日
月星辰焉地者靜且寧也而有山川草木焉
人者虛且無也而爲仙焉三者出虛而後成
者也一神變而千神形矣一氣化而九氣和
矣故動者靜爲基有者無爲本斯亢龍回首
之高真者也

太清篇五行四象修道之要　夫能知之　千以覩妙

修道者必明夫五行四象焉四象者一曰女三曰金
曰嬰兒四曰黃婆然後知陰陽升降七寶運用之理
矣五行者五藏也肝者木也其干甲乙其中
有氣名曰青龍道于夾脊之左經絡之上流
而入于其目其化爲淚淚者真水之餘氣也
流而入于上腭之左是謂金液者也肺者金
也其干庚辛其中有氣名曰白虎道于夾脊
之右入于其鼻其化爲涕涕者真金之餘氣
也流而入于上腭之右是謂還丹者也心者
火也其干丙丁其中有氣名曰朱雀道于心
脉之絡入于舌下其化爲津嗞而入于心其
化爲血血者真火之餘氣也流而入于舌之
左是謂神水者也腎者水也其干壬癸其中
有氣名曰玄武道于前之經絡之右而入于
其耳流于舌之右是謂華池者也脾者土也
其干戊己其中有氣名曰螣蛇道于後之經
絡之上運而入泥丸其化爲涎涎者真土之
餘氣也流而入于唇下是謂黃芽者也

金丹篇以養其氣以錬其形　澄心絶慮斯近真精

邱君曰夫欲行功莫先養乎氣氣既養矣然

後留精以鍊形則真精返而元氣還矣吾嘗靜居澄心絕思勿窒其心而息調焉於是為之導引使四支通暢取真水舍養在於鼎次開夾脊二十有四關以內外之火焚其三關此精氣之要津也坐久而氣閉以轉火車三轉則金精斯起矣數終乎九然後以水火下至于丹田其名有九曰水火既濟曰坎離相交曰夫婦相投曰日月交合曰乾神混沌曰金木相刑曰龍虎相會曰鉛汞和合曰陰陽匹配行之則其氣通流身如浴焉其形於是乎光澤如此火車之運至乎八十有一其○數畢矣凡於子之後則其臍之下有火炎炎冷疾除矣毫毛之疾不能加也吾試叙其工夫一之日其心亂而煩二之日穀氣亂于腹內而有聲三之日精亂時有氣出四之日神氣亂而昏五之日真火逼乎三尸其蟲盡行六之日臍之下熱是真火至于丹田二火合也七之日二脇鳴真氣周于腹八之日水火交結丹田興臍之下常動焉九之日背脊熱矣關節欲通真氣漸升於腦二九運真火至于上丹田時有物下焉狀如雀卵宜鍊而吞納焉三九腎堂通於關節氣騰于腦如水之寒於是火車迸行循環無定止鍊之如雪而鼎之上其寒颼颼然四九神氣清矣鼻之中出入無滯五九其數四十有五神物見矣六九華池水盛溉灌百脉而不枯七九關節鳴而幽通徧于其身坐于密室其體瀟然如遇風身中之氣自然入矣八九其體輕健其精不泄自然流轉在乎中央是謂法輪之運轉者也於是九九八十有一氣脉通暢甘不○紅鮮除其絶陰手足常汗顏色改易凡八者其行不廢至于百日少通運焉則真汞真鉛於是乎生若犯乎房色則有膨腹之疾故色心未除暮夜飲酒不可行也

道樞卷之十

道樞卷之十一　　第一

至游子曾慥集

泥金篇　坎離相交金水互用　黃芽白虎九載成功

欲修身者鉛之精華也白虎者汞中交合而見其形歸于真一者也鉛得汞而親炁從方下火三百八十四銖一斤也九載成功此至道也黃芽者鉛之精華也白虎者汞中交合而見其形歸于真一者也鉛得汞而親炁從無入有者歟汞得鉛而入體炁從有入無者歟變轉四象不失五行內外坎離金木相配數歷卦爻日月開時混池交泰天地合而三才足矣從子至午修水火之運伏想禁制六周六甲子七返之道畢矣經曰鉛為君汞為臣鉛藥不真其汞難親鉛藥是真不失汞臣青腰使者赤白將軍金合二姓異族同一研白虎為元黃芽作根變鉛為粉化汞為塵陰陽內陽在陰巡日盈月炅寒暑以分唯有我法與道長存故金丹十六兩可以變真矣收黃芽飾之淘之澄取而養之其名曰金砂子所謂金精者也復以水銀白砂子五兩華池結成排壘入于神爐而固濟之養大五日其大常五兩其藥抽至一斤入于神室以養之九轉于三田斯成丹矣修氣者從冬至子之時先之以沐浴入于靜室然香東向平坐閉目冥心扣齒三十有六次鳴天鼓三十有六於是存想焉左有青龍右有白虎前有朱雀後有玄武然後以舌漱玉液相連嚥之者三十有六相續不斷既以存心在于下丹田其神氣棄于一其名曰水火相交曰子母相守必使其口鼻無出入之氣如入禪定始而妙也平旦至于午而如斯焉凡子之後午之前行止寢興惟存心在于下田使其氣相守至四月六日陽生既足其神不散至十月六日陰生既足一年周匝其氣乃成結珠于下田大如雞子而常動轉焉九年氣足形圓具光滿室十有八年髮黑齒生寒暑不侵八十一年歲府空曠其氣珠自下田而來脾之上如日月相薄吞而嚥之自然飽滿於是其氣珠離於下田而上結黃芽一百八十年其氣珠上朝于泥丸時轉于頂其足常浮此上丹之候也自然身出五色之氣化為五色之雲浮

于足下騰空而起入于崆峒之天坐于退骨之臺冥心閉目其心閉目其玄珠從頂而出化成一身逍遙自在是為真人子者黑龜也曰癸曰丑至艮者五月日所出也寅者四月六月日所出也甲者三月七月日所出也卯者二月八月日所出也乙者正月九月日所出也辰者十月十二月日所出也巽者十一月日所出也巳曰丙曰午午者赤鳳也曰丁曰未至坤者十一月日所沒也申者十月十二月日所沒也庚者正月九月日所沒也酉者二月八月日所沒也辛者三月七月日所沒也戌者四月六月日所沒也乾者五月日所沒也亥曰壬此法日月者不可不知乎此也凡欲修身者於丑之時東向平坐先扣齒次鳴天鼓各三十有六乃用左右手搓腎之下者（第十）九過其名曰三叉用肩左右紐九過其名曰（三）返山用左右手相抱左右舜者九過其名曰舞玉用其首左右視後精腠者九過其名曰虎視金精用其首前點者十八過其名曰六叉上朝丹闕用其首左右打肩者九過其名

○八月日所沒也辛者三月七月日所沒也戌者四月六月日所沒也乾者五月日所沒也亥曰壬此法日月者不可不知乎此也凡欲修身者於丑之時東向平坐先扣齒次鳴天鼓各三十有六乃用左右手搓腎之下者

日叉曰手相抱左右舜者九過其名曰舞玉用其首左右視後精腠者九過其名曰虎視金精用其首前點者十八過其名曰六叉上朝丹闕用其首左右打肩者九過其名曰掣擺金精盤足而坐想足板內水漸入精腠穿于青宮上入于泥丸去前明堂下穿千肺肝心腎脾內而過如是者八十一過行之九載道斯成矣此神仙換骨之法上士延齡之方也甲乙之日瞪目行肝之氣九口而為三十六噏焉丙丁之日左右手叉抱後頸行心之氣九口而為八十一噏焉庚辛之日行肺之氣九口而為七十二噏焉壬癸之日左右手上托二十七口而為七十二噏焉戊己之日行脾之氣五口而為三十五噏焉○三十六口而為一百八噏焉戊己之日行脾之氣攝口噏之十五口而為二十三噏焉肝者東方甲乙木也故肝之氣名曰青龍其氣從後脊膢左脉而上來入于神門神門者目也目中化淚是為真木淚之餘氣流入于左睜之上其大如一黍是為還丹焉肺者西方庚辛金也故肺之氣名曰白虎其氣從後脊膢右脉而上來入于玄門玄門者鼻也鼻中化涕是為真金涕之餘氣入于右睜之上其大如一黍是為金液焉心者南方丙丁火也故心之氣名曰朱雀其氣從前腹左脉而上

來至于鐵牛鐵牛者舌也舌下至于心中化血是為真火血之餘氣流入于舌下之左是為神水焉腎者北方壬癸水也故腎之氣名曰玄武其氣從前腹左脉而上來至于鼻若船舵若船者耳也耳下至于腎中化精是為真水精之餘氣流入于舌下之右是為華池焉脾者中央戊己土也故脾之氣名曰螣蛇其氣從後脊脉左右而上來至于泥丸泥丸者腦也腦化涎是為真土涎之餘氣流入于上下唇是為黃芽焉四象者何謂也金羽者嚥也黃婁者涎也嬰兒者精也姹女者血也○夫人一日一夜十二時或夜長日短或日長夜短其十二時時有八刻刻有六十分於是十二時者共九十六刻內有乾坤艮巽共四刻餘二十分四六二十四則為二百四十有八分此通乎百刻者也凡一口氣出入其長三寸故一口氣為一息一息為火一銖二十四息為火一兩三百八十四息則為火一斤一萬三千五百息則為真火三十有五斤二兩十有二銖一時之氣其長六千七百五寸十二時則為長八萬一千寸矣晝夜百刻之中於是定二八之門烹鍊大丹假七物以成七寶斯有八陰八陽之圖焉子者八刻陽也黑龜也丑者八刻陰也艮者一刻陽也寅者八刻陽也卯者八刻陰也青龍也辰者八刻陽也巽者一刻陰也巳者八刻陰也午者八刻陽也赤鳳也未者八刻陰也坤者一刻陰也申者八刻陽也白鶴也酉者八刻陰也戌者八刻陽也乾者一刻陽也亥者八刻陰也老子曰修身者先養神養神者先養氣養氣者先養腦養腦者先養肥養肥者先養精○養精者先養唾養唾者先養水者華池之津液元氣之精者也水在于肺化為唾其色白象金也常為心脉所灼故其唾流于心化為血其色赤象火也常為腎脉所克故其血流于腎化為精其色黑象水也常為脾脉所侵故其精流于脾化為涎其色黃象土也常為肝脉所克故其涎流于目化為淚其色青象木也腦有二脉下連于脊膂降至于腑之下一寸有三分其名曰氣海海者神氣精所

盛者也故曰水能養萬物水竭萬物枯矣若夫元氣未通則難窮妙用爲元氣有人之性命也其性屬脾脾出于意意發而心難留者也夫能適正則識性矣真五行烹錬者何也地三也白虎也天三也赤鳳也黄婆也黑龜也風三也青龍也山三也真五行八卦者何也地三也白元也天三也赤龍也中宮也玄龜入海也巽三也青蛇也山三也内八卦真五行入鼎者何也坤小腸肺大腸也乾心也艮腎也巽肝膽膀胱也夫身者神氣之虚宅也氣者神之父也神者氣之母也神氣存則長久矣運至于元根則成聖矣修身者必明五行曉八卦吾用火三百八十四銖内以應乎卦爻之數也然八卦者從肝起焉肝震爲雷膽巽爲風心離爲火小腸坤爲地肺兌爲澤大腸乾爲天腎坎爲水膀胱艮爲山於是肝生七子卯震青龍之位焉是爲膽常心豐小腸豫肺歸妹大腸大壯腎解膀胱小過於是膽生七子巳巽風之位焉是爲心家人小腸觀肺中孚大腸小畜腎渙膀胱漸肝益於是心生七子午離朱雀姹女之位也是爲小腸晉肺睽大腸大有腎未濟膀胱旅肝噬嗑膽鼎於是小腸生七子坤之位焉是爲肺臨大腸泰腎師膀胱謙肝復膽升心明夷於是肺生七子酉兌白虎之位焉是爲大腸夬腎困膀胱咸肝隨膽大過心革小腸萃於是大腸生七子乾之位焉是爲腎訟膀胱遯肝無妄膽蹇心同人小腸否肺履於是腎生七子坎真武之位焉是爲膀胱蹇肝屯膽井心既濟小腸比肺節大腸需於是膀胱生七子艮之位焉是爲肝頤膽噬嗑心賁小腸剥肺損大腸大畜腎蒙此内八卦各七子六十四卦亦各七子而成七夫七婦斯乃七返者也其名曰七寶七寶者氣也血也精也津也液也涕也唾也用真火三百八十四銖錬之九載而成功矣吾有真五行入鼎之圖焉乾坤艮巽者四隅也北者坎也黑龜也亥子丑屬焉坎之卦曰坎曰震曰坤曰兌子之卦曰小畜曰復丑之卦曰大畜曰艮曰鼎曰臨東者震也青龍也寅卯辰屬焉寅之卦曰大

有曰既濟曰常曰盍曰同人曰咸曰漸曰泰卯之卦曰晉曰革曰睽曰大過曰無妄曰訟曰大壯曰小過右水而左風蓋艮巽居其隅者也南者離也赤鳳也巳午未屬焉巳之卦曰乾曰艮曰巽曰離午之卦曰遘曰豫曰旅曰困未之卦曰遯曰屯曰家人曰革西者兌也白虎也申酉戌屬焉申之卦曰否曰師曰損曰隨曰益曰未濟曰歸妹酉之卦曰明夷曰需曰頤曰蒙曰蹇曰升成之卦曰觀曰中孚曰剥曰豐曰噬嗑曰謙右地而左天蓋乾坤居其隅者也處於靜室握固扣齒三十六○望日初出大步者九飲其日華者十八叩十八○從天門而入焉月出亦如之可奉天地造化之機助於金丹資於神氣

金碧篇道之要妙莫大元一旋使其關生死之玄

扶桑紫陽君曰元氣者包十三徒者也口者藏之門戶也舌者蔵之關鍵也三關出入之城六府去來之戶者乎五味甚則齒勞而口爽麽唉而消胃腸淡而心煩是以塞兌閉關而守其中者為可也鼻者應觸也應觸靖則神思安神思安則清靜矣百關調則長生矣心有九用以驅九竅聖人獲壽而安志者保其心也大腸一丈有二尺中元氣之府也食滿則立食空則傾厚則無疾薄則消形是以聖人欲厚其腹腹厚無滓則不死者也厚腹者何也棄味者也小腸八尺津液之源也中連百關故大腸者洞也小腸者穴也塞洞閉穴則獲長生矣心之氣至于腎而合于耳故多聽則勞心塞聰則志靖也肺者津液之府也五藏者順之則康逆之則病乾之則熱濕之則冷夫飲食在脾消鎔在胃是以脾受陽○息而左搖胃受陰息而右動胃閉則人死脾搖極則魂喪矣嗚呼五藏由脾者也生死由胃者也胃安者在胃息味而已五藏者安從神也搖之從氣也氣滿則神安神安者長生之道也道莫大乎元一元一者元氣也是生死之門戶捻閉之關鍵也魄者陰也魂者陽也寤則主其魂寐則主其魄是以真人不夢者守魂而靜魄也不滅者守魂者乎不思者靜魄者乎如是則真氣常存而不死矣欲

安其身者安其心不安其心則喪其真故安身者存真者也真人化胎而起骨者其氣也哉金石之要不越九一之數者也吾有龍虎之訣曰窈窈青龍舉世難逢沉浮不定往來無從下則九泉高則太空得水則變舉西則東陰極陽化陽為陰功神之為首水之為蒙陰變為陽其神即通吹而霧起變而靡踩九九轉合三三道融白虎夭矯東厥龍西虎之勢力千牛可齊遇手青龍須臾首低龍經九火虎伏弗迷自相眷入為夫為妻龍不水則不變虎不火則不摧水者龍之窟火者虎之媒自然從之和合如泥龍飛于天虎悲而啼未雀之訣曰朱雀火精火不在城火化為土白虎凝形赫赫炎火斯須不停制之有法定之無名青青白白異草殊英為黑之初為白之靈一左二宮徘徊神迎火盛在城火而有榮災災害高高木高自榮欲入不入乍黃乍青忽黑忽蒙失成不成定心鎖志其路自平玄武之訣曰有神有文如雨如雲能凡能聖如人如真入火不改跨水為鄰九龍之路八艮之津還丹之首金液之實為君為臣失我亡身去則汞去汞去則汞瘵如塵之積惟海是珍服之者死鍊之者生或為之離或為之陰得大一聖拒水二金還丹事畢保之在心四事歸三之訣曰九鼎之數四事之功同歸于首

九章之從八八還九還丹之跟玄武者龍之使朱雀者虎之童逢其法象八合四通六六積意可陽可陰為心為腸乃為黃金六合地數之訣曰玄黃之道天地之章其九為數其陽為長互變萬物天地全藏為一為三其未○

逐彰八節之數大乎必強一一九九煒煒煌煌清濁立至日月之旁一七五三為紀為綱感在其內施而外昌地合天數必在著明自于此之道天地之經日月之數必在著明自于此門以取陰陽地數之道四六之常自明其陰

假陽而從陰化為陽其光朦朦地連于天與日月同于盈大功地數之跟陰陽消爍之訣曰陰去陽薄天道交矣八九既還其陽返矣有陽之中達生九數感陰陽之氣混沌九分而成九鼎九鼎數畢黃金成而還丹就矣八

卦還丹之訣曰乾為天坤為地化地為天鉛
成一乾從一展轉陽坤體全九鼎神水玄中
又玄丹從火化水為陰堅華池坤舍神水丹
舡一左三右去来三遶陽大陰小去陽還丹
八七六五華池舍安三五之數五行所還八
卦之首乾坤往還出入虛無之訣曰天地之
數陰来陽剛陽中有陰陰中有陽化陰為陽
化陽為陰陰陽反覆忽浮忽沉日月四氣天
之心無師之訣曰分兩差阻時日不親沉浮
不見上下乖分離離在似恍恍来闖焉我之
骨長我之魂不喪其身與天為鄰八石之訣
曰八石之化四来之風九極之真来往可侵
道冀在腹時任于道存陽為陰返覆遮胃分
天入地由于八石金粟銀泥變增立至硝碉
附天附六陰多施則剛矣列半則雌雄之道也故
合之訣曰二物得氣陰陽合從八往九入其
来莫從三生九沐上下和同天地之道日月
咸通順法天理二石之功雌雄運動之訣曰
附日月以為明四氣以為序廣移八節遠
還丹之數共二陽而為二陰同為大用以安
四極生于九鼎而一陽伏焉九事之變化者
也承合太陽之訣曰舉代之聖莫比水銀生
也為石化也為珍在火為寶而與鬼鄰出入
聖道潛通真人義合八節衆仙所欽鉛錫成
功之訣曰鉛汞合道體本得真日月之大天
地之神九鼎之初同得清平金液之宅清濁
以分金舍丹戶四象之心鉛金液之訣曰五
金為世之珍成液也為世之神得陰水而合
玄武感造化而為至真存大者自小陰化者
陽新如得其汞斯為真人汞也見煖則化見
水則分白鉛液之訣曰紫洞玉津其神通天
還丹之首八卦之先大為之陰復為之陽日
月之數其道獨彰鐵石銅化
之訣曰五累是附三三同歸為一為先天地
之基天何自得金石毗毗欲入不入三四加
之從七從八亦能依之九九之道二四分之
其原雖異功歸一歧總前液之訣曰守一陰
而知一陽焉運五行而使元氣焉知氣息而
化滯形焉金液之法在乎九泉七石九白汞七

石者在于華池也華池生乎五金花五金花成乎九鼎於是玄武北走朱雀南飛白虎坐伏青龍大馳還丹之事畢矣故陰化而陽絶者斯死矣乎真存而陰陽不絶者斯真人乎

道樞卷之十一　第十一　十三

○

道樞卷之十二

至游子曾慥　集

還金篇　乾坤之祖宇宙之聖中有至精在乎窈冥　劉郎遠　然人

海蟾子曰金丹者天地之氣宇宙之靈也乾坤之祖日月之精也其乃恍惚之中括在二儀杳冥之內包含一物配甲庚而定離坎絶水火布炎涼列君臣走龍虎使陰陽還鉛汞區分有定節候無差九轉則爲金液三年則爲瓊丹故吾所謂還者還返七源之妙有明九轉之天關者也金者朱汞之眞鉛黃芽之眞液者也於是乎有靈之九神無爲之一主皆萃于此書焉訣曰交加南北合西東造化流源奪禹功一馬驟歸三島外六龍共行長在五湖中烹煎爐裏收丹雪滌蕩華池散黑風閃電激開光世界夜明方見是眞龍至游

第十一　一

子曰深乎其言此還丹之微妙者乎

還元上篇　元氣之始如絲之大則形聚神則形褰

人者三才之一也天未嘗崩也地未嘗陷也而人之死者林林其多何也人者其靈寄共四萬三千二百餘日其神三萬六千元陽真

氣其重三百八十有四銖內應乎乾☰☰而皆不知保使之散焉所以中道而人閒也乾者六陽具而未之動作施泄也如是能修行五施泄不止則其虧四十有八銖存者其應乎遯☶☰又不知養焉加乎乎遘☰☰晴欲之甚加十歲焉其虧四十有八銖存者其應乎遯☶☰又不知養焉加乎十歲其虧四十有八銖存者其應乎否☰☷天地之中氣也又不知養焉加乎五歲其虧七十有二銖存者其應乎觀☴☷又不知養焉加乎五歲其虧九十有六銖存者其應乎○焉加乎五歲其虧九十有六銖存者其應乎剝☶☷又不知養焉八六十四卦之終也元氣盡矣其應乎坤☷☷坤者純陰也惟安穀而生其名曰荀壽雖然有明師焉示之玄門猶可藝於道矣黃庭經曰有二十年猶可還蓋謂此也吾於日南至之後竊天地之正氣謂之升日北至謂之降曰半曰月曰日曰時其中俱有陰陽焉歲則二至也月則二弦也日則子午之後午之前於時亦然也於是依法補之可以返陰而還陽夫百歲之木液漏枯竭吾取木之稚者接之則更茂矣人豈異於斯哉夫能固氣養精精以養神神不離體氣乃常住矣若夫得明師授之以訣從而修之時加乎子執節而轉天罡其修金鼎修之一年元氣增四十有八銖其應乎復☷☳修之二年運乎赤龍承春之氣其雨濛濛海水騰於蓬島金鼎既開其用巽風其增四十有八銖其應乎臨☱☷修之三年而二氣交矣鼎中之騰耀明矣龍吟虎嘯蹇劑雷奔其增四十有八銖其應乎泰☷☰泰者立春之象○也行之彌勤其增七十有二銖其應乎大壯☳☰其火之光盈矣赤龍出而風雷繁矣壺中之日月延矣鼎之中涌乎碧波矣大壯者立夏之象也於是邪氣不入其增九十有二銖其應乎夬☱☰於是制白虎而鎖青龍矣六年綿用乃成內復應乎乾於是火光赫然其爐紅矣於子午之時識乎真龍虎而可以任意分之矣然修真之要在乎去貪嗔毋欲既修之也一年易精二年易髓三年易骨四年易筋五年易髮六年易形內氣不出外氣

不入其名曰真人

還元下篇

王游子曰易之道其精微乎古者爲卦或以二三四爲體或以三四五爲此互變者也至人修真之方則以上九爲首初六爲足二三四五爲體爲六爻之變轉周流如榮衛之行于四時者也然則六十有四卦之數合乎天地者也吾能用其數則與天地一矣夫人所恃以生者形也形所恃以存者氣也氣鍾則形斯聚矣氣離則形斯壞矣能知所恃而養之者其惟易歟吾之居處欲靜茵欲厚水欲通○是或於冬至或於日甲子爲子之時之宜於是後披衣東向跏趺而坐東向者取乎生氣也扣齒三十有六以左右手相摩俟其熱以手拭其目然後以左右手上摩其面至熱徐運是者三然後以左右手上摩其面至熱徐運其舌撩牽上腭者十有二撩乎下腭者十有二撩乎齒之外上唇之內者十有二撩乎下唇之內者十有二其名曰赤龍之耕俟其津生即漱之滿其口至熱則分三嚥之凡一嚥必取內氣內氣者閉口以取于鼻中者也送于臍之下丹田想之若鼎而送氣入其中焉然後復想心之火如焰下垂而燒其鼎故三十有六息是爲一陽之爻也次又如前以再撩焉仍漱嚥焉二十有四息是爲一陰之爻也如是者五焉積爲五陰之爻其名曰復復之卦既終於是定息少時想其氣如黃雲盤旋于脾胃之上良久想其氣復至乎臍之下其變黃土覆乎鼎之上然後梳其髮其數踰百卄少頃如是一日之功畢矣月爲一卦周而復始月至乎子復之卦也月至乎丑臨之卦也月至乎寅泰之卦也月至乎卯大壯之卦也月至乎辰夬之卦也月至乎巳乾之卦也月至乎午遘之卦也月至乎未遯之卦也月至乎申否之卦也月至乎酉觀之卦也月至乎戌剝之卦也月至乎亥坤之卦也

玉壺篇

金丹之要神水華池載言其用水火之實名雖不載其姓以其隱於中條故以名嘗聞金丹之要在乎神水華池而未通其旨其後遇太一真人名元兎於岱宗示其秘曰石何堅兮水何柔

相應五行何日休焉知淑女數沉沒石坐土中水洞流因曰子知華池乎華者火也池者水也乃天地之橐籥者也中條子曰金水五行華池有何作用乎太一真人曰萬物者自然須陰抱陽而成焉若無日月之精氣陰陽之成熟則安有生育哉且夫人之生在于胎（第十一）（五）中亦二氣相感而成者也十月陰陽滿足而後生其真性蓋如砂中有汞生于眞金則知金丹妙用其在于陰陽而後成鉛成汞者也明五行辨氣候寒暑相交陰陽互用陰得陽而成熟陽得陰而起伏此還丹之要旨也夫○木有堅虛物有甘苦雖同陰陽之氣其性有異焉故金丹亦應于日月之玄象龍虎起伏水火運用得四時之正候則有大功矣中條子曰鉛汞何所作之乎太一真人曰鉛白虎也（第十二）（六）也汞青龍也然非人間之物也汞生於金砂金砂產於鉛長生之寶也此道也必擇道德慈慧者傳之若夫豪愎害物貪愛妬能狠戾恃己挾勢淩衆位高傲下恥好酒色慳吝無捨不可傳也中條子既得其道踰二年復見

裒陽尉曾之僮名嬰兒僮者太一之隸也將以成就中條子焉中條子曰參星者水也白虎之精也下而爲實知而鍊之可以爲還丹者也房星者木也青龍之精也日月作水火偶合爲夫婦會之者同歸隔之者難趨故金鉛銀汞丹砂者躋聖之實也中條子惶然大驚遂告以太一真人水火之訣僮曰此太陽之精髓轉換天地驅役鬼神者也修之則雲興風起龍虎相交變易潛通五行相得非天人莫能知也中條子曰僕之藥何時可成乎○僮曰爐成一陽起純陰畢矣天地二氣于南北陰陽爲位掌握中間之日月焉僮并授以太一玉壺十章其要曰房曰青龍參白虎曰月朱雀是玄武欲知大道玄元基須得中央戊巳土房參也曰月也皆所謂鉛汞者也（第十二）（六）

大丹篇　神氣爲藥天地爲爐數子到漏合易之符

易成子（劉仲始天台人也）嘗遇至人謂曰無爲之道莫過乎金丹得道必由乎金符焉故採金于麗水求玉于崑崗而後可也易成子知其要

於是著錄其言曰大藥者鉛汞也鉛汞之本體假乎五行之鍊化因分汞以成鉛故鉛者五金之母也鉛有滓五金近之而枯黑然白金者自于鉛礪之中以水火烹鍊而成真是以金汞相和即柔伏如泥矣鉛汞者父子也相見則復爲夫婦焉相制之義也兩相眷戀終乃不去若夫汞逢金而住烹鉛見金鍊汞不去斯乃大藥者也經曰道生一一生二二生三三生萬物故知鉛汞本根一體蓋一生二者也各居一方親親之義也經曰鳴鶴在陰其子和之其謂此歟於是知鉛汞者陰陽也浮沉也一體二二物者也夫人之生以神爲根血氣爲本行道者則以神氣爲大藥焉鉛汞者金丹也古人以爲至極者也不知金丹而惟守房中之術者壽雖可至百歲而不可得仙何也以其無神也鉛汞者日月也日月者水火也水火者龍虎也龍虎者陰陽也陰陽者天地也天地者乾坤也乾坤者易之門户衆卦之父母也乾傳曰有六時乘之位何也有天時有地時散而爲三綜而爲一焉歌曰二八子兮三七亥四六戌兮五酉兔正九丑兮十臘寅十一太衝合卯内此天之十二時也又曰五更二點正九月兔雞五漏四聲徹三七平旦是寅時四六日出寅無別五月日高三丈地十月十二月四更二點如逢十一月四更初已上寅時明曉示此地之寅時也夫太陽之躔二十八宿一晝一夜行乎一度一年一周天有一分二釐焉星辰日月者東流也天道者西轉也天一晝一夜而周天是爲三百八十有四度焉太陰者一月有四〇節自朔至于十五日有一遲一疾十六日至于晦亦一遲一疾不合則不爲朔不衝則不爲望其遲也日行十二度其疾也日行十四度七十四分半其平行也十三度三十有七分行道者必視日月行度躔次盈縮五行經緯爲之先也何也四時有節符五行數得其道斯明太陰之法焉太陰者何也雖己日精也坎戊月光也故鉛汞者乾坤也乾坤者易之爲父坤爲母得父之氣者成男得母之氣者爲女乾坤共生六子此之謂也六位者各以

三十爲節二三而六是爲三百六十此三十
輻共一轂之道也甲者十五日其月滿乾象
夕見者也乙者三十日蓋月之晦是爲喪朋
坤象也丙者八日艮之象也已者離也日也
丁者二十三日兌之象也庚者二日得朋震
象夕見者也辛者十六日平明見巽之象也
壬者其虛位也戊者坎也月也癸者其虛位
也此道也歸乎土者也甲乙七終歸于已庚
辛七終歸于戊戊已者中宮之鼎也於是成
于甲乙終于乾坤二體者乎日行黃道月行
○赤道劉洪曰乾象有九道太陽者夏至極北
而南出寅入戌冬至極南而北出辰入申天
輪左轉晝夜一周天凡三百八十有四度度
爲二千九百三十二里有三十步冬至之後
入于盈夏至之後入于縮易成子曰道其在
斯乎鉛汞者一也一者五行之始也大衍之
數五十其用四十有九者五行也五行各有
五五五是爲二十五焉天有五行地有五行
二位相得而各有合共成五十此天地五行
十二位三元陰陽氣之極數周而復始者也

聖人知一爲鉛汞故抱一修行用四十九日
而聖胎成乎地雷復之卦是爲五陰之下有
一陽者也復卦曰七日來復其見天地之心
是以人生四十九日而七晬全其死則四十
九日而七晬絶此來復之數陰陽之極也天
地者五行也而其生成各無偶數爲乾陽物
也配數以奇坤陰物也配數以偶五者生數
也十者成數也生者相生也克者相成也鉛
汞者其道于陰陽者乎乾坤者日月也日月
者易也有易則有乾坤有乾坤則有易有易
則有復卦故曰乾坤毀則無以見易易者鉛
汞也有兩儀則有四象有四象則有八卦若
無鉛汞則乾坤幾乎息矣晝夜十二時凡一
百刻共六十分一時者八刻也惟辰戌丑未
爲土謂之四季每辰各九刻爲一時以四季
辰各一刻分爲六十分以十二分配于四孟
辰以二十分配四仲季辰以二十分留于本
位故各八刻二十分爲一時每一刻得一百
十五息八刻是爲九百二十息又分得仲季
辰二十分成四十息共九百六十息此一時

也岐伯曰一呼一吸是爲一息故分則算分爲刻則算刻爲時則算時爲息則算息爲於是十二時共得一萬一千五百二十息合于乾坤大衍五紀極策之數者今因一百二十息爲之准則作一百刻自然契合晝夜十二時陰陽臺篇之大數者也陰陽之大候者一日所用鉛汞者何如哉策衍大數八十有一日計炭一萬一千六百六十四兩共得一百八者凡一百八爲一百分一百八十一者一百四十四爲一年者三百八十四日除二十四氣坎離運用有二百六十日計用炭五萬一千八百四十兩共見一百八者四百八十馬一年之炭得十馬八十一者六百四十馬故一年之炭得九年之日三年之炭得二十七年之日一百二十日者一轉也一年者三轉也三年者九轉也採丹有法爲以鉛作鈎故鉛有鈎有竿有綫有餌有鈎無竿不能釣矣有竿無綫不能垂矣有綫無餌則魚不出浮矣大候有炭炭者扶桑之木所燒而成也坎者子也艮者丑寅也震者卯也巽者辰巳也離居中而無所直爲坤者未申也兌者酉也乾居中而亦無所直爲轉而觀之斯見天地六十四卦矣觀月令斯見天時矣十一月之日在箕昏東壁中旦軫中斗建于子位之初也巫咸經曰斗在華蓋之下其下有天罡星星之下有勾陳星天皇大帝一星在勾陳口中正對大帝星爲斗爲帝今其一曰天樞其二曰璇其三曰璣其四曰權其五曰衡其六曰開陽其七曰瑤光斗有九星其二不見爲吾於是下爲增三層上水下火者也易曰用九見羣龍無首吉又曰雲從龍風從虎君子進德修業欲及時也以成德爲行日可見之行也知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎學者見之道如反諸掌矣十一月者復也是爲九二用火十四起七　十二月者臨也是爲九二用火十四轉也一年者三轉也三年者九轉也兩正月者泰也是爲九三用火二十一兩二月者大壯也是爲九四用火倍之三月者乾也是爲上九亢龍者也五進火者也四月者姤也是爲初六六月者遯也是爲六二七月者否也是爲六三三者

皆當退火者也八月者觀也是爲六四抽火可也九月者剝也是爲六五退火可也十月者坤也上六退極者也此水火之要歟易成子歌曰鉛汞乾坤事似麻更於何處覓河車九流只會砂抽汞仙者能燒汞作砂

道樞卷之十二

○

至游子曾造集

指玄篇（非物非色執窺其端往有所歸三田之丹）

純陽子曰道源既泮以生有象於是有玉清聖境焉元始居之其次有上清眞境焉太上居之其次有太清仙境焉太上居之其下有太無之界太虛之界太空之界太質之界太質者天地混沌之初其色玄黃如雞卵懸於太空南宮飛仙日進十萬八千里歷八百劫不能出境界之外夫惟知玄之旨則一超入○

予三清矣混沌者猶人受胎之始也三而形生人矣吾之丹三百日而氣生神矣天如覆盆地如盤石陽生地中暗負陰體不入于純陽之際至天爲難也陰生天中暗抱陽質不入于純陰之外入地爲難也冬至天一生積十有八旬而至于天夏至而陰生積十有八旬而至于地一升一降周而復始達此者可以等天地矣天地相去八萬四千里人之心腎相去八寸四分則傳送升降之理一也日月其廣八百四十里日行乎乾月行乎

坤日得月魄而清月得日魂而明清明者其氣也精華者其質也陰陽者其道也烏兔者其象也卯酉者其路也晝夜者其度也交會者其用也吾法諸日月可以閱浩劫矣肘後三關其猶海外三島也不出三島不得謂之仙矣不出三關不得謂之道矣背飛金晶以入于頂不止還童而又退火抽鉛焉洞天者上不在天下不在地其在虛無杳冥之際乎周以十二山有上中下三等其數則三十有六也其猶人之神宮上田焉返復二田氣與神交則吾之洞天也夫道生天地而人亦道之所生也顧爲七情亂于內六慾誘于外重樓浩浩而生於上金龜續續而泄于下吾之氣也八百一十丈九九而損之始亂而病弱而老絕而死矣生不能養盛不能聚散不能收衰不能補爲可哀也吾有龍虎焉非肝之青龍肺之白虎也是出於水火之中者也純陽子曰吾得子崔子（名希範）之言而後知龍陽也出乎離虎陰也生乎坎二者會而爲道本焉其故何也五行不順行虎向水中生五行顚倒術龍從火中出焉龍者心液正陽之氣也虎者腎中眞一之水也是之謂玄中之玄眞陰陽之粹質在人則生人在已則生神者也心液之火者非存想之虛氣也非呼吸之妄用也吾有眞火三焉心者君火也其名曰上昧腎者臣火也其名曰中昧膀胱者民火也其名曰下昧聚焉而爲火散焉而爲氣升降循環而有周天之道其數二百有六十銖而有周天之度焉天之氣五日一加者氣之候也吾之修鍊五數一進一退者火之候也純陽子曰以火養黃婆黃婆者脾胃之餘氣也海蟾子曰火神不可使之飛也金晶者肺之精英之氣也方傳在于腎造化未盡翰于泥丸之宮故曰肘後飛金晶也還丹者非物也非色也三田之丹也還者既往而有所復歸也三田者氣所生也氣藏於中田而生神神藏於上田既藏而不可失也火之候歷乎三百日而不差則內丹成而純陽生以鍊藏於是五氣斯成神而升仙矣又何必顙顙於還丹始固其形哉還丹者固形者也其亦

有時而不固矣木之既濟爲炭炭之壽百年土之既濟爲磚磚之壽千年而況於人乎達眞仙之道用功不已則可入于大道鍊氣而成神矣夫欲內觀起火以集神者有丹而後可爲也無丹者徒妄想而已鍊神合道道既成矣則靜坐默想從心地湧起數足則自然棄其凡軀而上升矣火以鍊丹火至則丹凝結矣以之鍊氣火至則神顯象矣火足神靈自然與道合眞靜中若飛焉及乎神合道成忽然化爲火龍飛上天門始乎一步二步次乎三里五里入而未出形神俱妙者也出而不入棄質升仙者也夫調神出殼有劾矣不可寄軀入而不出循游往復傳道度人功行俱全則入洞天者也

歸根篇 天隱之書根于理性善保丹田以至復命

正一先生既得天隱子之書讀之三年而悟修之三年而身心閑矣復踰三年天隱子告以存想之要而後知歸根之妙焉正一先生曰人之根本由乎丹田而生者也能復之則長壽矣故曰歸根復命焉觀夫靈識者本乎理性性通則妙萬物而無窮故曰成性存存道義之門焉吾能知夫呼吸由氣而活故有吐納之訣津液由水藏而生故有嚥漱之方思慮由心識而動故有存想之要若夫榮衛血脉者窘則行于外寐則行于內寤寐內外更相養然後能致和平矣時自子而至于午先平臥焉展舒其四支次起身而導引使喘息調而定矣乃扣當門小齒而小鳴後扣大齒而大鳴以左右手摩其面俟耳也目也煖暢焉復端坐蟠足以舌攪于華池俟乎津液之生而漱之默計其數及于三百而一嚥之每其嚥也。須呼定而嚥嚥畢而吸如此則所吸所嚥皆順下于丹田矣凡子之後午之前食消而心空可以漱可以嚥無計其數意盡則止焉於是五日爲一候焚香靜室存想其身從首至于足自足至于丹田沂上于脊脉入于泥丸所想黃氣紛然如雲直貫於泥丸想畢則復漱嚥焉而以左右手掩其耳搭其腦如鼓之聲者三七焉伸其左右足端坐俛首極力直頸左右手握固叉于二肋之下接于腰杕之

骨勞乃左右聳其肩閉息頃刻俟其氣盈面赤則止行之者七則氣從於脊脉上徹于泥丸矣此修養之大綱也於是又有要妙焉吾與天地之眞氣宜契而同運吾能識氣之來辨其所往可以與天地長久矣其法起于冬至子之時一陽始生或遲或速俟其氣來則運吾之氣適與天地之氣皆作次之日復候此氣而消息焉此神仙至精之道也三百有六十日運其氣適與眞氣合其行之至于二三焉則體益清和久習之則神仙不難至矣○

鴻濛篇 至神無方至道無體 抱朴守靜九契于理 張無夢字天合眞宗時人 鴻濛子曰國猶心也心無爲則氣和氣和則萬寶結矣心有爲則氣亂氣亂則英華散矣游玄牝之門訪赤水之珠者必放曠天倪囚千邪高罵萬異歸乎抱朴守靜靜之復靜以至于一一者道之用也道者一之體也一之與道蓋自然而然者焉是以至神無方至道無體無爲而無不爲斯合于理矣故得其道者見造化之功曠鬼神之妙而無所不變焉養蚓變蝗腐草變螢雀入水變蛤雉入水變蜃田鼠變鴽魚變龍此其小者耳其大者人可以變仙也吾嘗觀天地變化草木蕃蔓風雲卷舒日月還轉水火相激陰陽相摩仰觀俯察遠取諸物近取諸身著還元詩百篇摘其要者十有二

其一曰初九潛龍向一陽分明變化在中黃才逢大呂吹天火敢見蘂宮發地霜坤毋若來相制伏震男爭敢放顛狂仙翁秘密會留語認取金丹水裏藏

其二曰一回搜玉上崑崙足躡玄關衆妙門○百谷水朝滄海主九天星拱紫微尊輪回日月陰陽斗運動璇璣造化根晝夜周而還復始嬰兒從此命長存

其三曰昨朝姹女啓靈扉果見神仙會紫微滿殿星辰環帝位兩輪日月往來飛鼓鼙鼕鼕天鼓連空響灼灼金花照地暉三洞眞人相見後玉皇齋賜六銖衣

其四曰老子明開衆妙門一開一闔應乾坤只於罔象無形處有箇長生不死根密密勤行神暗喜綿綿常用命長存忻然了達逍遥

地別得嘉祥及子孫
其五曰元君端拱坐玄都三疊胎仙舞八隅
寶殿地全鋪翠玉瓊樓縹半捲真珠山河不
動藏玄鼎日月推移入小壺變化一陽天地
動太平因此妙工夫
其六曰一顆珠中世界寬自家靈寶自家觀
杳冥裏面三才合恍惚之中萬化安陰鬼莫
知安海底火龍般去上泥丸仁人修此玄玄
事上帝徵封碧落官
其七曰自家神氣自家身何必區區問外人
○
這箇形骸俱是假只因修鍊得成真流年迅○
速桃垂實浩劫移看海化塵尋取丹臺天上
路恐君白首轉因循
其八曰空山獨坐自閑閑得道甘歸寂寞間
黃髻老翁開地戶雪衣女子把天關烹煎神
水三層鼎氣弄玄珠九曲灣莫問吾家生計
事醍醐一味療衰顏
其九曰西庚東甲虎并龍二物從來不見蹤
天地配爲夫婦位剛柔合作坎離宮靈當造
化三千數水火飛騰十二重此箇無爲功莫
問王池一朶白芙蓉
其十曰十二時中子作頭抽添運用勿停留
法輪有象從南轉神水無涯向北流妙女捉
烏歸絳室嬰兒驅兔上瓊樓但知守一含元
氣莫問滄溟幾度秋
其十一曰道在丹田達者知分明悟了更何
疑乾男自遂龍潛坎坤女須隨虎隱離但守
清虛除嗜慾自然恬淡合希夷仙經不是閑
言語看取千年胎息龜
其十二曰自出紅塵隱洞天五雲堆裏種芝
○
田靈龜共飲華池水玄豹同藏碧谷煙明月○
清風何用買玉針金線每閑穿時時縫補爲
囊橐收取還元一百篇

呼吸篇（肝居于中呼吸爲用眞人之妙其息以踵）

至游子曰晝夜百刻其一刻當一百三十五
息焉故晝夜爲一萬三千五百息至夫日出
東方其脉一周而復更始者也故呼吸四至
是爲一息學者謂息爲氣氣爲命眞人之息
則以其踵是何也斯貴其深者歟扁鵲曰呼
出心與肺吸入腎與肝而脾居于中於是呼

吸之閒而五行備矣吾嘗聞樊大君出遺經曰復元氣之應常以減息爲候心源湛然其息自減故自減息至于無息自無息至于定息定者不取不撓無爲之定也於是復元歸根可以住世矣凡人以有息爲常聖人以無息（勿）爲常動而有息靜而無息有息無息出入自在故有息者妄也其要在乎謹其休而已於是有三應焉其一應則爲一百日有事無事皆減是爲元氣漸復塵慮日除虛恬日增其二應則爲二百日忽忽自止是爲元氣將定（八）○不食五穀五嗜五味無大飢渴其三應則爲三百日兀然自住是爲元氣歸根飢渴不至寒暑不侵壽齊乎天地矣夫減息住氣皆以無息定氣爲成功焉若獨行減息則其功遲矣專行住氣則難以至于無息矣若夫開通百關兼行減息則元氣克盈其功倍之或問曰謹其休止亦有漸乎曰其謹有十九曰不減息（減二十五日是減息）曰小乏（減三十日大息）曰大乏（減六十日大息）曰小醉（減十日）曰大醉（減百日兼吐）曰驚曰忿曰歎曰哀（各減五日）曰懼（減七日）曰勞曰倦曰躁曰煩曰飢（並減五日）曰飽（減三日）與夫飲食觸犯寒熱過差風濕所及起居失節言語散雜思慮煩多此皆減損元氣者也夫人受天地之氣故呼吸出入與天地相通是以通徹則生壅滯則死呼者小氣也受氣于五藏六府呼出其藏府之氣歸于天地是以一呼出氣其脉上行三寸而出即以口吐舊氣以受新氣焉吸者入氣也吸欽天地之氣歸于藏府是以一吸入氣其脉下行三寸逐其藏府之宿氣焉呼吸不等失（九）○天地之調氣其所以生疾者乎樊大君之論豈不妙哉

枕中篇（空虛不守邪乃爲賊精神內存病安從來）

孫眞人（名思邈）曰大道有盈虛人事有消長養生者宜知自謹導引行氣之方焉夫百疾之生以夭其命者由飲食不節不能謹其微也夏至之後逼秋之分肥膩勿食酒漿勿食蒜勿食猪肝犬肉勿食五辛勿食瓜梨之實勿食養生者寡念也喪生者多思也其要在乎和心損慮去喜怒除馳逐謹施泄秋冬尤當

固藏者也若或有疾則返舌塞喉漱液噤津咽睡目內視使心生火想其疾之所在以火攻之疾則瘳矣甲子甲寅庚申八節晦朔當燕居獨處寞心專精以去其欲日在亥子勿棄唾勿亡精勿失氣入山未至百步而却行却行百步然後登山衆邪伏矣百毒匿矣導引者當以左右手摩其尺宅使之極熱則有光澤行之五年色如孺子蚤起平氣正坐先叉手掩頸仰首視天頸與手爭力爲之可以使精和血通風氣不入矣屈動其體反張其四支○宣搖其百關周帀皆熱疾永除矣仙之道有三曰保精曰行氣曰服餌皆由淺以至深者也其大要在乎胎息而已胎息者不以口鼻呼吸者也夫善用氣者其噓也水爲逆流焉火爲滅焉猛鷙爲隱伏焉瘍腫爲消焉或卒然有疾則吞三九之數可以差矣行氣之法處于密室瞑目閉息冥鴻毛于口鼻之上使之不動可也於是耳無聞目無視心無思以漸除之而已夜或有悸則存日月入于明堂而百邪自去矣

內想篇（消子得道以授蘇林存三守一自得于心）

消子曰立人之道其身如桎梏焉其情如蓍蔡焉知其然也故爲修養之方彼吐納噏歔按摩採取云者皆小道也古先至人返老還童太一含真蓋有至要焉吾嘗鍊神育胎而行內想之法而已安坐于靜室而冥心焉以左股加右股之上左右手俱下虛其身如三足之鼎於是想其左腎爲月日中出白氣入于精海之內變而爲白矣二氣交合赤氣入于精海之內變而爲赤矣月中出○凝結眞氣而成嬰兒瑩然如玉視吾之形惟肖其始想如卵焉百骸俱備以漸而滋長跪于精海之中左右手交叉出入于頂門雖於其身周游自如可以逃天地之數矣

道樞卷之十四　至游子曾健集

心鏡篇 四黃八石非藥之真五彩三花拔類辨倫

玄和子曰鉛眞則丹成而聖且靈矣是以古先至人惟論鉛汞而未嘗及四黃八石也夫鉛汞者用之於五行成之於四象乃陰陽元氣感通自然之道者也猶人之受赤白之氣以結胎氣足則聰明不足則頓頑矣是不可以不知龍虎焉虎者銀也其含於鉛歟是以爲水也金也龍者汞也蛇女也木也火也金出于水水生于木木生于火火生于土道在其中矣鉛含五彩汞吐三花二物合璧其名曰河車者爭魏伯陽之倫著參同契以言大易順取五行發天地之機以明大還之道焉其旨隱而難知故學者莫能究夫鉛汞也知鉛汞而不知火候知火候而不知爐鼎知爐鼎而不知消息升降不可以語道也夫心者丹之源也心不契道則雖得玄秘吾未見其能成也參同契曰植禾以粟抱雞覆卵蓋言非其類者難爲產焉陶眞人曰砂產於汞金生於鉛亦明其類不相雜也語曰汞生水銀死鉛困霾茅生其論至矣還丹者何謂也伏火而不失其本體者也九轉者九易其鉛之氣非九鍊也故至藥者陰陽化氣而成非礬石硇砂硫黃制伏而爲之者也若夫非其類而入之則其毒足以害生矣愚者以藥制伏其汞使伏火而死誤矣故語曰眞鉛不變色眞汞有神力蓋不得眞鉛之精氣則惡能成丹爭是以黑鉛入于火則爲灰燼而已執爲還丹之妙乎其在三一者也龍虎之璞天地之精不用其藥而用五行此至人之論也惟汞者太陽之精南方之正氣也得陰陽水火以制其變乃居青帝之首是爲木之精於是爲木水生木二物相配而爲神丹焉昔者劉玄乎木生火而自合至靈之藥焉爲鉛者北方黑水之精也其化西方庚辛之金於是乎金生水水生木二物相配而爲神丹焉昔者劉玄穆事魏伯陽疑而退悔遂至天死徐景休積勤不怠遍師投以金丹居于太白之山逾千餘歲信與不信之効也近代謝沖玄蘇耽皆服金丹而爲仙則金丹之功也參同契曰金

以砂爲主稟和於水銀變化由其眞（眞者氣也）終
始自相因不用藥而用五行天生牙自然體
白馬牙眞丹砂卯酉二分和二家也淮南錬
秋石黃帝美金華黃芽不是鉛鉛非眞丹砂
伏火錬成一家逕火經九轉自然成黃芽花
白藥紅靈汞秋石自相同孤陰不獨化寡陽
不可成本來清靜質自有變通靈龍虎相逢
遇何時不相顧白液共相吞爲夫亦爲婦變
化成黃芽逐時依后土若了紫河車自然升
天涯莫錬枯鉛汞拋功似土塵天地日月中
○
靈物燒金公金公不是鉛須向鉛中濛白液
爐中火黃芽變漸成憶初相見日難覓水銀
形陽極生陰火火衰陽氣并自變紫河車服
食乃長生於是一月而白液凝其狀如雪二
月而凝酥結三月其半合藥猶如垂珠四月
二物抱持猶如點血（カニ）五月飛騰戀母其聲鳴（ニ）
咽六月行至于紫宮其氣欲絶七月乘陰受
氣手足搜矣八月欲成其藏府舍乎凝血九
月黑殘朱皮而長毛髮十月子母分離母困
于全其顏變乎白雪更當溫養之于爐焉故

曰陽起于復陰起于遘爐寄于中央土寄于
戊鼎上下互相湊固守之物無使走消息不
失看節候有時龍虎相奔驟陽極于乾陰極
于坤四象宜分六十四卦循于中篝龍虎相
嚙而相吞五行定位其中存水火爲媒陶我
瑿陰陽育我明晨昏八節運移有寒溫於是
漸變黃芽根日月相催感母恩因之結實立
其門千秋萬歲生子孫此參同契之玄微者
也玄和子曰吾則有鼎鹵之訣焉（鹵者爐也鼎鹵
者天地之象也其瑿在于三五而已下有朱
○
雀上有玄武其中隔乎天地此陰陽之法也○
陽生于復九轉于乾陰出于遘水從下流者
也火盛則侵陰陽衰則歸土不知此者何以
伏龍虎乎二氣者子午也一伏以制乎一飛
於是下有赤龍（木青三花蛇女上在下大蘗也）有赤龍（白虎華池黃天
公水上位也）赤龍從鉛者也黑虎則從
汞者也循卦以合于陰陽十月則脫胎矣故
知化金須金者也變土須土者也金丹之存
在于神水華池大丹之祕不過乎參同契古
歌曰汞生丹砂黑鉛生黃芽其中數九九

九變成三花修至紫陽宮黃金無可誇但得
金公合眞汞修成金液紫雲砂玄和子曰用
鉛勿使鉛居汞中澆盡其淳乃可修鍊暫假
鉛爲相而已故大丹之源不離乎眞鉛眞汞
神符白雪焉將服神丹擇八節甲子上會之
日先去有爲之心修無爲之體更能辟穀調
氣收視返聽即羽化可致矣歌曰鉛本是金
公金公即成拙流珠爲姹女得火自然飛忽
是金公制相憐同所歸同行復同坐終日掩雙扉○仍被
陰陽化灶也下隨之變所依二性皆歸土三花○
氣不移行到紫陽宮共變黃花難入月看應
易終年色紫輝此汞名眞汞安能更解飛女
媧鍊得五帝氣之精也變化成精補天地三十
六筭世應知七十二石列其位七十二兩鉛三十六天
得一而成地得一而方木成炭而不拋河車
便向鉛中取姹女還於汞內尋太乙出藥彭
祖嘗固濟精研使堅密一文一武多踈失下
鼎唯鋪大海鹽爐中少用扶桑日紫煙濃碧
噴人香蝦蛤魚鱗透日光要知魏伯升雲去

勿如嫦娥入月藏玄和子曰是固然矣不可
不知卦氣火候焉十一月復卦也其初爻者
一陽所起首春之象也於子之時運符節轉
天罡以行火者也修其金鼎清靜齋心如對
玉皇白虎青龍俱在于鼎白虎能制青龍青
龍始騰躍矣十二月臨卦也二陽之生火候
漸盛赤龍之象也青龍升降如雨之飛焉爐
形如蓬島於是有退水進火之候爐有門有
扇潛扃以避風其要在于知晦朔乾坤之數
配合鉛汞方可入鼎矣調其火候始可立功
○
矣正月泰卦也二氣於是均平鼎之青龍漸○
爲三陽之所逼騰躍甚矣龍虎在鼎更相噬
食聽其吟嘯如嬰兒之聲則停騰火盛則
發雷霆之震漸行武火焉卦至于泰則春令
盡矣扃鼎之北戶武火熾矣二月大壯卦也
其爻是爲夏之初火漸用武火焉陰陽之氣
怨其節符於是其鼎轟然如風雷而鉛汞涌
矣聞其水滴火激則青龍猶困而丹稍成矣
三月夬卦也非久變乎純乾則行火益武於
是青龍白虎自制伏矣鼎之上有紫粉四旁

有紅芙蕖焉四月乾卦也六位既終而爲陽爻是爲大爐炎光者也於是武火尤赫赫焉此火極亢龍之時白虎嗑盡青龍而亦困伏矣雷電寂然鼎空而無聲內外調燮海水俱竭宜加愛護蓋將入于午位南方離之九宮也歌曰聖人奪得造化旨手捋日月安爐裏徐微騰倒天地精攢簇陰陽走神鬼日魂月魄若能識識者便是神仙子錬之餌之千日期身之無陰那得死蓋謂此也五月遘卦也一陰始生是爲丹者太平之候也離宮之火二界同符而仍舊焉鼎中雲雨已止其中芳。香紅鮮如春之和夫自十一月還其陽至于五月復返其陰此九還七返之自然者歟六月遯卦也陰父漸生歸于坤西南之地而得火收鉛是爲秋焉爐之上有海水焉入陰則增之至陽則減之置刻漏于室以測時候其丹至于斯時也蓋已滿于鼎其紅如霞夫二陰既生則龍虎無憂其失矣七月否卦也三陽已退復歸于陰於是黃芽結花水海之增半焉然則一室之內運用乎乾坤權握造化及丹之成如天地之生萬物者乎八月觀卦也卯酉者天地分中之位者也故酉之時採之之要也九月剝卦也五陰已還於是陰將全矣陽火漸退上水復增澄靜而不動一歲之終也孰知大還丹者從無中以運有以一爲基於一中取一自然而成者乎十月坤卦也其位既同其火已微是乃純陰結實之時也於是析元斗祝太丘（天地星斗也）以保其鼎懼夫邪氣之侵也俟乎星火自爐煙鼎俱寒然後開焉鼎之上有紫粉而光明乃謂紫游之丹矣何以爲三五一之要歟曰坎宮有主。其名曰玄母其藏青龍南方使者能變通焉倘損木之精以歸后土混沌之時配以夫婦俟夫陰盡而化純陽其實飛昇可以採取焉其採有時其取有日食之三年於是牢固而爲長生之主矣

胎息篇（諸本有以還元氣壯龍九年乃明益事）

身壽之國有至人曰實冠能胎息之方故其形未實衰吾提達磨閱而往問焉曰震旦諸國其人不仕寒暑以損其真氣以致滅亡吾

將東游願得胎息之方以振之實冠安坐吾語汝夫人之始生本乎胎息者也神識與精合和而凝結焉日月變化而成形其形初成則神依形而住故神無形則不住形無氣則不變氣無形則不立故知神形者受氣之本也氣者養形之根也三者和合然後出處于世矣方其居于母胎偃伏于臍之下混沌三月玄牝具焉鼻也玄牝既具如瓜有蒂潛注母氣故母呼而呼母吸而吸綿綿乎十月氣足而形固神全而識備於是乎解胎而生矣生○之十日而情見乎外焉變娶爲孩指顧喜怒先眞後僞已失其道矣況乎意逐于外緣目眩五色耳耽五聲眞惑衆香舌貪多味身悅柔溫意蘊喜怒運神役智間不容息晝夜奔馳而不止淳朴之性蕩然離散矣於是形枯髮禿氣喪神衰寒暑相凌而不能禦其何以能長存乎聖人於是知五行精氣以成其身故修五行精氣以補之反本還元以握胎息之機焉心靜則神悅矣神悅則福生矣何也神者氣之子也氣者神之母也神用則氣養矣氣絶則神亡矣夫欲長生其在神氣相合而心不動守於內息神不役于外無去無來無出無入湛然常住故玄牝之門者長生之戶也加之以外物不思也外色不視也外欲不耽也外味不嗜也常自內觀心熾不散神合於氣還乎五藏六府之源至其久也神氣乃明照徹五藏通于四支凡人之呼吸出乎咽喉之中聖人之息氣存乎氣海者在臍之下三寸其名曰子宮元氣之根本也是吾之眞一之氣也夫能守之綿綿不絶是謂○返朴還元辟氣凝結不化不散五藏六府堅而不損形體以之不壞神識以之安靜長生之要也是以形者氣之宅也神之主也主不知守其內而役于外則宅虛而壞矣況夫無一息住于氣海者乎聖人以神氣爲常御焉呼吸而下徹乎湧泉神氣凝結補于氣海矣呼吸而上應乎九天神氣凝結而填于腦矣上填泥丸下補衝端二景相通可以却老矣若夫呼不得神爲宰焉吸不得氣爲君焉一息不全則傷於胎息矣故神氣不相合則不

能結於子宮者也神能御氣則鼻無出息是爲眞胎息者歟鄙夫者根境相對而生情愛乃騖於淫欲精氣下泄身乃枯朽故曰無消滴之益而時有昳濊之決喪其性命之宗惟神與氣合子母相守隨其呼吸上下而散補三宮則精魂不散是故定者不死之根也心者氣之主也故氣者從心者也心行亦行心運亦運亂則亂定則定憂則傷煩則謝是以聖人不體不用不役不住不定不亂自適其適內妄悉除此長生之本也如是常思受父○母之遺體名曰胎息既而具乎六入（眼耳鼻舌身意）五藏六府骨肉筋脉皆資乎胎息而得增長焉胎息之根源不出不沒狀如雞子色猶水精由念而有動轉之時內氣不出意因其發而有去來掩心引頸如是爲主去來之外形者也其名曰鶴形焉亞腰實腹是爲動轉之內形者也其名曰龜形焉以意引之勿由吐納勿在握固二者玄牝之門常宜閉之使氣周于身焉先入靜室趺坐猶入定焉身不動搖想其胎息如雲霧如燎爐之煙如蓮本之絲以意引之周于四天息脉條暢次引其氣灌於泥丸復引其氣集於舌上搏而錬之想如雞子吞入于腹不可差焉使五藏六府承其津氣而悉堅固於是其體光潤此胎息游遨于其身之中者也如其飢渴則時噏之以意送之莫計其數可也飽則休息焉痛病所在以意攻之既瘉則已焉行止寢坐常存乎胎息胎息不散或五三年功乃大成若夫氣下則勿止之止之則成疾矣其功既成不必靜室任意修錬常想其身猶如蹴踘焉內氣充滿則四支輕健矣於是又觀吾身也吾心○也吾胎息也漸至于長大同于太虛其初想吾身如月焉坐一室則光滿一室矣居一城則光滿一城矣游一國則光滿一國矣至夫周乎十方虛空而不見吾身吾心與呼吸胎息純一虛空無想無念湛然寂滅如是觀已復如前觀由國至城由城至室漸復成小於是加精進焉欲游于他方則惟一念而已欲隱其形意發則隱矣生死自如食與不食不相爲患斯道之成也故詞神如嬰怡怡如

寒暑枯榮而形神自平矣息與神合如瑠璃器中有金像金像者法身也瑠璃者根形也故鏡明而法自形矣水清而影自停矣天食者滋神者也地食者滋形者也含霊抱實神氣斯自靈孚雪山之炒藥自頂而生者也行一空昧體輕神怡於是血化爲乳骨化爲瓊矣故曰天道之精杳杳冥冥神不見神形不見形即心無心即形無形心尚不有而況于外哉

道樞卷之十四

○

道樞卷之十五

至游子曾慥　集

聖胎篇　俯按百關仰觀四時遵于玄途以入希寓

紫微太一曰夫穿關透節之用非屈伸導引則無以流而運之克寒瀉熱之用非吐納呵吹則無以平而出之蕩毒實消之用非鼓飲漱嗽則無以湛而疑之還精採氣之用非雄雌交合則無以走而上之結胎分形之用非蚌消龜息則無以任而誕之降魔殺尸之用非容機聖化則無以消而滅之此六者登真之梯航行道之軌轍也九挽引吐納行氣烹鍊結胎存神皆須淨吐咽門仍先定閉其口任息於鼻鼻微開則客風入之致八邪之害故一氣失則元氣互亂矣閉口定息使左右足並立散手左右前後擺鳳翅者九於是對心交叉十指緩緩引力直伸胸前(一)伏力極浮浮引力直聳首上其名曰起天焉伏力極引上東西行九拽又自首上展力又十指浮托空并腰脊引令端曲下過於膝按之及足其名曰立地焉伏力極進退腰身九搖其足

上如是者三然後正身定息日如此法可以開乎三百六十關節八萬四千毛竅行之久則補腎堂止遺精腰脊壯而顏光澤矣可以益一紀之壽焉閉口而坐展左右足對心交叉閉口盤坐痛擦左右掌俟其熱分摩二目摩之熱稍息自其大指入力拭向其小皆引力直聳首上俟力極引上東西行九拽又自首上展力又十指緩緩托空引其腰令端曲下過於膝及於足跟力極乃止如是者三其名曰怪栢蟠龍焉然後正身盤坐定息日如此法可以瀉胞之積水散頸膊之陰氣明目除陰風止宿淚抽肝之冷毒下注於水藏其熱如火神開調和胎元溫煖三尸敗壞九竅流利散六府之積濁發丹田之烈焰去漏精止濕囊行之九年金精石髓對境無剛陽。

七竅利三關夢不惡目不眩行之六年改枯。

成少美閉口盤坐直行攀拳於胸前如握弓之勢左右托開前手如托太山後手如抱嬰孩右手擘退其絃緩緩盡力挽開如滿月焉然後力極轉而腕節左右各三其名曰挽射（智二）此法能開大椎之關暢龜蛇之穴內通緻關流達上焦可以目不赤咳不痼口不瘡顋不疹背不癰行之六年萬毒莫能攻美閉口盤坐縮赤龍之尾鋪左右手肖於胸腹間浮浮翅颺而合擺其數二九其名曰蒼鴉鼓翼（智三）此法能開胸背七十二骨散五內之邪氣通鳳凰之關（附後一節尾聞也）轉助脾輪以消水穀壯真元於胃脘暢和氣於四支行之九年力暴猛虎美閉口盤坐痛擦左右掌俟其熱分摩二目摩之熱稍息自其大皆入力拭向其小皆其數一九用力於目中一開一闔以作閃電其數一九其名曰磨鏡閃電此法能上燒二目除陰風止宿淚抽肝之冷毒下注於水藏其熱如火神開調和胎元溫煖三尸敗壞九竅流利散六府之積濁發丹田之烈焰去漏精止濕囊行之九年金精石髓對境無剛陽。

大受朝之儀於是鼓顋先扣前門十過（齒也）次扣後嘗二十六過其名曰擊磐集神神不集則心帝飛馳（智四）至神不棲陰魔動搖而聖功難成美吐納六氣者祛寒熱浮疾外疾侵入通而已大冷則反克之可也以金克木木克土之用轉其六字以反克而發之病藏陰毒斯除美大熱則毋瀉之可也以金生水水生

木之用轉其六字以反瀉而平之病藏熱毒
斯除矣吾夫浮寒浮熱惟以本六字從九至
九如法吐之其行之時背乾面異解帶盤
坐合口一吸其清開口一吐其濁者各九過
吸者使微微自鼻中上入于腦復自首後二
十四節節下歸于丹田而止即覺胃中一
道濁氣直升于咽門從口而出不可使耳有
所聞焉此謂納清出濁者然後觀察所病由
何藏若目睛赤面熱噫嗌是為肝之浮熱於
是合口瞑目又手以想其肝自肝中吸吐虛
者三九過合口漱液滿則嚥之三九過自咽。
門胃脘直送入于丹田如是者三五過則熱
消矣腰脊酸疼四體無力面黃喘急洩溺無
度加以陽精遺瀝惡寒盜汗厭食羸瘠其夢
多感此腎極冷而敗者也行之如前法吐納
一九過腎本當用吹今用脾之呼者以反克
之如前吸吐用呼者三九過送至丹田者其
數三五則陰消陽元壯矣凡有疾者惟依生
克本而行之則無不瘉焉何以謂之陰陽之
復乎子之卦曰復其星曰危虛丑之卦曰臨
其星曰牛女寅之卦曰泰其星曰斗箕尾卯
之卦曰大壯其星曰房心氐辰之卦曰夬其
星曰軫角亢巳之卦曰乾其星曰翼午之卦
曰遘其星曰張星未之卦曰遯其星曰井鬼
申之卦曰否其星曰畢觜參酉之卦曰觀
其星曰胃昴戊之卦曰剝其星曰奎婁亥之
卦曰坤其星曰辟室此可以觀天矣何以為
金液內丹乎曰於子之時起功自復卦一陽
為始焉每一爻直五日凡行一陽爻先閉三
十息三噎氣於是陰陽實矣五日行二卦
十息三噎津分一口為三口故曰一噎三噎聖人規
三十日行十二卦至寅而終蓋三百六十日
一周天者也子至于巳六時陽也左行至巳
而終乾為午至于亥六時陰也右行至亥而
終坤為乾坤終則再起于復矣若夫九還七
返者大而一年小而一月統之則一日可也
還者還轉之義也此金丹於鼎流轉還返者
數子時夜半起于甲子甲子乙丑時以金為
氣焉故乾剛坤柔乾屬金也又陽物也父也

男白女赤自然之道也朔旦甲子時震來受符震長男也一陽爻則進陽火以金為氣金之成數九九轉者聖人隱金之名者乎自午至亥陰也一陰爻則進陰火一陽爻退其陽火於是巽來受符巽長女也七者火之成數也以火返于金則乃七返者也聖人蓋亦隱之名焉或曰水火之用其故何如曰十一月用火二兩十二銖用水十二兩十二銖十二月用火五兩用水十兩正月用火七兩十二銖用水亦如之二月用火十兩用水半之○三月用火十二兩十二銖用水二兩十二銖。四月用火十五兩無水不加矣五月用火十二銖用水二兩十二銖六月用火十兩用水半之七月用火七兩十二銖用水亦如之八月用火五兩用水十兩九月用火二兩十二銖用水亦如之十月用水十五兩無火不加矣十二月用火七兩十二銖用水亦如之十一月用水十兩無火不加矣十二州十二分則皆自寅起焉泰者幽州燕之分也大壯者豫州宋之分也夬者兗州鄭之分也乾者荊州楚之分也離者三河周之分也遯者雍州秦之分也否者梁州魏之分也觀者冀州趙之分也剝者徐州魯之分也坤者并州衛之分也復者青州齊之分也臨者揚州吳之分也

元氣篇（總總而生元氣是實呼焉吸焉內外應之）

夫人稟天地元氣而生者也一呼一吸內外之氣應矣氣有六曰心曰肺曰肝曰脾曰腎曰三焦為之主焉能肥是氣一年通矣二年行矣三年功成其凝玄珠於丹田矣氣者何也虛無自然無為之道也心者無為者歟蓋惟不動則不起於內而外不入矣內外安靜則神存氣和元氣斯至矣於是五臟滋潤經絡流通津液常生矣然後五味可速則不飢渴三田成而骨肉堅實返老還童矣故氣之化也始為血血為精精為髓一年其氣易矣二年其血易矣三年其脉易矣四年其肉易矣五年其髓易矣六年其筋易矣七年其骨易矣八年其髮易矣九年其形易矣其神萬有六千皆化而為仙矣夫玉藏和津液生三焦通氣而不聖此之謂瓊丹焉神者無形之至靈也神稟于道靜而合于性人稟于神

動而合于情故率性則神凝焉久則止極則還止則生者也還則死者也其故何哉情之所移非神之所使也夫眼其氣必靜以內觀而過于太始太素太初太極太高焉於是元氣下從其頂門至于涌泉計其息之入忘其息之出元氣隨其意而達于三田周流不已而如水焉久視之方也

血脉篇 一身之微具乎五行離則相克合則相生

凡人內有五藏應乎五行焉肝者木也神曰青龍其氣從乎脊膂之左上入于目其化爲○淚淚者真木也餘氣流入于左之上脣是爲玉液瓊漿焉肺者金也神曰白虎其氣從乎脊膂之右上入于鼻其化爲涕涕者真金也三曰嬰○餘氣流入于左之下脣是爲金液還丹焉心者火也神曰朱雀其氣從前腹之左上入于舌之下却入于心其化爲血血者真火也餘氣流入于左之舌下是爲神水焉腎者水也神曰玄武其氣從前腹之右上入于耳却入于腎其化爲精精者真水也餘氣流入于右之舌下是爲華池焉脾者土也神曰勾陳其氣從後脊膂上入于腦其化爲涎涎者真土也餘氣流入于右之上脣是爲黃芽焉於是復有四象一曰金翁嗽上有金液還丹中有神水華池與夫黃芽和合而爲陽所謂上陽而下陰者也故曰金翁譬如日焉日者純陽也中有三足之雞屬乎西方之金外陽內陰者也二曰姹女者心中之血屬乎純陽者也何以謂之姹女嗽上有純陰之唾其中有陽故曰姹女譬如月焉月者純陰也中有蟾兒嗽譬如男子焉純陽之內而有純陰之精是爲陽中有陰以二儀言之坎之男離之女也四曰黃婆者脾中之涎屬乎陰者也何以謂之黃婆嗽上陰下陽無陰陽爲之匹配是爲孤陰者也身有七竅亦知之乎或曰何也曰津也水也唾也血也神也氣也精也鼻之氣入者屬于肝出者屬于肺口之氣吹者屬于腎呵者屬于心怒之氣屬于膀胱喜之氣

屬于三焦意之氣屬于脾上出之氣屬于小腸穀之氣通于下元此九天之真氣在于身者也心者離中虛焉火焉膽者巽下短焉風焉肝者震兩仰焉雷焉小腸者坤六斷焉地焉肺者兌上闕焉澤焉大腸者乾三連焉天焉腎者坎中滿焉水焉膀胱者艮覆椀焉山焉又吾身之配于八卦者也修道者宜亦有考于斯焉

調氣篇

元氣之海謂之在息既法其而清者斯集

萬嶽仙人時李奉曰鍊質者當居於幽室其枕○二寸其牀三尺蔗軟地燥衣服適寒温之宜○仰卧堅膝閉目勿張口舌拄上腭手握二乳扣齒集神此學道之所先務也欲行正氣先調關節使之開焉降魔者六七虎視者五三二目東西顧左右拳互舉於是慰目按耳引其手前後托而後拭其面此消息之方也行氣之初或三焦未通噦氣不下在于上焦懣而不泄於是先學調理其氣則濁氣散而清氣自榮矣其要在乎知門户之出入焉鼻者天門也口者地户也入天門出地户則爲順氣反此則爲逆焉故逆則壅塞順則宣通此陰陽之理也既知其逆順而行之則鼻引以納清口吐以出濁濁者因其藏出之何也人食五味各主一藏又有六府之氣同臻一門而成濁氣何以察之夜寐口合則五藏壅在于喉及寤則大呵吐蓋有重濁衆惡之氣矣故行氣服氣先呵去其濁然後爲之或口乾舌澁頰無津液喉痛而不能食者熱之證也須大開口呵之十氣二十氣即扣齒七八過轉舌漱華池而嚥之華池之水者嚥是也又任其喘息之自然出入調之三二過又呵之既已復調○其息俟其熱退乃止熱退者何以知之喉中清水出甘液生者是也夫氣者出於心心邪則氣邪矣心正則氣正矣使之舉手動足喜怒哀樂莫不由於心心之動念莫不由于氣是以氣全則身安氣亡則身滅醫師按其脉而知五藏四時升沉之候況吾能察口鼻取捨斯須不令出入者乎故當以六氣呼之夫胎元者身之主也六氣者祖宗也天門納之地户吐之往來綿綿喘息調焉於是三田

清靜玉液自茲盛矣午之前子之後分其陰陽叩齒以集神一嚥再嚥者皆三焉戰于十二玉樓矣（恢有十二節故謂之樓）水在坎中其轉並瀝涇焉三十六息者一時也十息之中而一餌之久則延年矣叩主于肺肺屬鼻或氣不和及勞熱皮膚創萬上熱可以用之呵主于心心痛壅滯口舌乾澁及諸邪氣可以用之大熱則口大張小則小張吹主于腎耳聲腰足寒弱可以用之呼主于脾氣微熱不和腹脹食不消可以用之噓主于肝目昏而腎赤而澁可以用之唏主於三焦三焦不和膽多驚○可以用之五氣者各主一藏一氣主三焦焉六氣者又有佐之之法其噓也則目瞋睛焉其呵也項後手足平焉其呼也反托前焉其叫也左右手聲焉其吹也平膝緊抱其胸焉大月順行（自嘘呵呼叫小月逆行自唏上至于泣）凡屬土以行脾氣則西南向秋西向冬北向方其行之森然放身使氣通和可起則起男下妹先左足焉女穿衣先右足焉跨勿務高唾勿及遠行勿疾首欲數櫛至于數百齒欲常扣至于數十手掌相摩拭面數十過面熱而止

○道樞卷之十五

道樞卷之十六　初四

至游子曾槤集

靈源篇（太極布炒人得其一 篠錄元和持之勿失）

何仙姑也曰命之蒂在乎眞息者也太極何真人得其一而勿失者善持也宮室虛閑何仙姑也曰命之蒂在乎眞息者也太極何真人得其一而勿失者善持也宮室虛閑則其神自居矣烹熬其靈府則其血液斯枯矣悲喜思慮所以蠹其形者也苟迷而不知布妙人得其一而勿失者善持也宮室虛閑則其氣亂而精神無所據矣元和竭而神斯去矣方其萌芽脆弱須舍畜焉吾之根識者易於變遷故未有美稼生于荒田者也故九年而足乎火之候玄應無心其神速矣眞心○者無心也動靜兩忘者離乎欲也神者性也氣者命也神不外馳則氣定矣二物者其誰親乎失之何以爲本哉混合爲一而復忘其一則可以同化元之出沒徹金貫石不爲難焉坐在立亡猶倏忽焉此道也易知而難行惟其至也不出於神水此神妙難言者也眞也行忘其所行道斯畢矣若夫閉氣數息非吾所謂道也專氣致柔則其神自留往來之息斯休休然矣久之綿綿歸于元命於是眞息斯休休然矣久之綿綿歸于元命於是靈泉不汲而自流夫三萬六千者大功也陰陽節候在其中矣蒸融乎關脉以鑽其筋骨則光明無不通矣三彭出乎陰尸之宅萬國朝于赤帝之宮眞人來于丹臺此豈一朝一夕所致哉惟吾本眞而已故戰勝其魔者吾之慧力與夫虛淡而然歟其初何以爲鍵基耶念中之境須自除焉夢中之神須自執焉不蕩不凝者大要也不方不圓者玄道也元和內運則以成其眞呼吸而求于外者非道也元氣不止則神不安矣靈木無根則柯葉槁矣夫涕唾也精血也執本窮元亦一而已矣隨時變化由吾之心焉故在體感熱斯爲○汗矣在目感悲斯爲淚矣在腎感合斯爲精氣者能資人之生吾恬淡無私齋戒以寧其心節其語言於是得醍醐甘露之漿飢渴除而眞素見矣其初勤苦乎修鍊及功之成則逍遥焉勤苦之中當復閒焉以養其元神吾之心何以得閒乎斯縱擒在我者也吾之用內何也泰然而修大定者也形神未能俱全

吾不了其命則了其性乎彼多能者與修行之路背而馳者也其猶煙霧不能成雨露矣修鍊之要以神氣爲本神氣不安則徒勞者也無中之妙有其難執歟養嬰兒者必護其母歟吾嘗減俊辯黜聰明養其精神爲愚其成與不成無必取焉無必取其質自延矣有必取斯神仙矣有必無必惟堅其心則神眞不散而朝元者也

中源篇 房曰青龍參曰白虎鎭星統之爲物之母

世有大藥何謂也仰觀于天房曰青龍汞之精也參曰白虎鉛之精也二氣者至寶也日爲朱雀火之神也月爲玄武丹砂鉛也於是欲知大藥而立元基焉必得中央戊己之土者也土者自鎭星生之能載萬物之母也汞生于丹砂丹砂復爲汞不見丹砂之形及乎復本又爲丹砂故青龍者丹砂之宅也自有陰陽合其精華焉白虎者黑金之舍也被褐懷玉外黑內白鍊而爲眞鉛是以古先至人曰此神龍之精也淮南八公曰此秋石也秋石者何也庚生乎金應西方之位辛生石也

丹砂之中生乎汞者神水也故神水者汞之神也東方木君甲乙也南方火之主也是爲丹砂其色赤屬陽南方之位者也龍虎二氣也方其相溫在于鼎中蓋如人之受胎精氣混然其交有形兆焉則以水定四時而爲大還丹焉其二精和合其狀乳花於是自相制伏者也自十有一月一陽之生乎四月純陽之時入乎五月一陰之初即陰生陽互用遂以自媒可也陽極陰生于甲午之中用陽之卦自子至於午之中於是六卦入于乾位焉六卦屬於乾宮砂產於金者也汞歸於鉛者也藥在于鼎爲二氣之所推移及其成熟如人之在胎者也陰陽結媒而成其若神靈者乎十月霜雪降矣黃芽內熟其色顯顯黃芽之成者龍虎自然之神化也丹成而服之則當守一存神其心與道合焉吾嘗踟跌而坐左右手各起前後搖之三十有六左手取右手左右搖天柱者各三十有六握固搖其轆轤者三十有六雙飛其轆轤者亦三十有六左右手爲挽弓焉右挽左顧左右手如鉤向前用

力拳者各三十有六扣齒漱津用力三嚥之於是始行火功焉子者四兩也每兩九轉則三十有六矣丑者八兩也計十二寅者十二兩也計八卯者十六兩也計一百辰者十六兩也計一百四十巳者二十兩也計一百八十午者二十兩也每兩六轉則一百二十矣未者十六兩也計九十六申者十二兩也計一百七十二戌者八兩也計一百四十八亥者四兩也計二百一十六陽酉不行焉

中黃篇五穀養形亦以害生餐服元和安面延齡

人受形於胎故以精血爲根靈識元氣爲本○於是吾明五藏焉觀夫元氣浩然凝結成質有以五藏法五行之相應也明以七竅象七曜之照也夫人之腹有五行之正氣順之則無疾逆之則爲害矣首天也足地也心之氣骨之氣節之氣皆大此所謂神宅也如此則修道易成且壽矣道以心識爲用如用心捨情則直上于九天此其大要者也夫嬰兒在胎無聲無息合于至理既出于胎六識潛萌體襲五穀貪恚並生隨識所用口受外味以忘識身受內役以喪情神離形以散壞形離神以去生珠不知皮肉相應筋骨相成肝合乎筋其外爪心合乎脉其外色脾合乎肉其外唇肺合乎皮其外毛腎合乎骨其外髮藏者骨之傷也苦者血之傷也甘者肉之傷也辛者氣之傷也酸者筋之傷也夫孰知其以哉氣陽也味陰也味歸形形歸氣氣歸精精其初豈不相資耶而後皆相反焉於是精食氣而其精傷矣形食味而其形傷矣故穀氣盛而元氣衰以至于老焉春之月七旬有二日損苦增辛以養吾肺夏之月七旬有二日損辛○酸增甘以養吾脾秋之月七旬有二日損酸增辛以養吾肝冬之月七旬有二日損鹹增酸以養吾心四時之季各旬有八日損甘增鹹以養吾腎如是亦可以壽三百齡矣先之以除欲以養其精後之以辟穀以存其命食胎氣食靈元斯不死之道也有華胥國者太上之庭者其外三十里上羅飛棘下布蒺藜至華胥者先徑其中焉夫飛棘蒺藜者其猶吾之三彭也歟三彭亡則吾登乎胎仙之區矣九仙君曰道之要蓋十有八章焉經曰專

修靜定身如玉但服元和除五穀何謂也心者隨時所動先當淨居內絕所思外絕所欲則元氣自足矣世以五穀爲肥膚之具不知爲壞身之本也經曰鹹味辛酸五藏病津味入牙昏心鏡此之謂也於春三月淨理一室肆几設床施茵至子之時一氣初生則淨其心神叩齒三十六通以左右手握固仰臥瞑目俟喘息之出即閉口鼓滿其氣以嚥入爲度漱以嚥之若入于腹汩汩作聲以飢爲度飢即更服焉氣入之後如其口燥即飲胡麻○之液（巨勝三大升去皮九蒸九曝搥本三兩細研爲末先下巨勝末三兩次下搥本未煎數沸久焉氣自暢通而安和所嚥流滑少入酥蜜）胡麻之液可以止矣久之腸中之滓盡則嚥其氣自如湯液至臍之下服氣之初溲溺赤黃勿懼矣夫湯液不絕則腸中之滓不盡終不能洞曉是非矣欲絕水穀宜自量而已無遠近之限焉或三十日或五十日或百日三丹田自然以次停滿故三十日下田滿則神氣足而不泄且不飢矣六十日中田滿則體無虛羸行步健矣九十日上田滿則內凝結而外克肥矣於是三焦平實神凝體清淡無所思可以棲心聖境以學胎仙若夫或食或斷使人忘散喜貪諸味則穀之氣難遣求仙者之大病焉此內養形神者一也經曰子能守之三蟲棄得見九眞五牙氣何謂也夫服津液則得不飢況於服氣者乎故絕穀者則魂魄變改三尸動搖矣然服氣之初或十有四日或二十八日滓穢既出漸覺其體虛弱百節無力此元氣未達也惟勿懼焉當堅守之使下田滿則飢渴除矣始也膚色黃瘠後○當悅澤矣如兼食而行則無効焉大抵服氣○祝曰中央戊己內藏元氣黃色內堅用之可理丹陽莫辭朱陵共議得達四肢黃雲大起於是每至丑之時而勿差焉歷二十八日內見脾中之氣鬱如黃雲過于四肢久之其氣可以滅燭吹火百步之外如大風可興雲霧以蔽其身矣三尸者一居腦宮腦宮者上丹田也其色白青使人思飲食好嗜慾動搖其

心焉一居明堂明堂者中丹田也使人貪財賄好喜怒精神恍惚焉一居腹胃腹胃者下丹田也使人愛衣服荒酒色撩亂其情焉夫能用心堅強以食其氣則三十日上蟲死六十日中蟲死九十日下蟲死於是五藏之中有五行之正氣運應於九天無所不通矣此食氣玄微者二也經曰五牙咸惡辛酸味何謂也五味不絶五藏之靈氣不生矣此五牙咸惡者三也經曰蒸筋曝骨達諸關握固潛通開百竅何謂也服氣五旬而未能絶水穀之氣遇天晴露於正午之時坐密室施床設○席散髮於枕上握固漸於二脇之傍然後叩齒七通端心瞑目如覺微悶即用力握固稍稍筋脉徐開靈氣漸通於骨肉之間津汗潤澤於皮膚之上數數運行自然顏色光而氣力倍閉氣錬形元氣通行於毛髮毛髮跳躑矣此煙霞淨志者四也經曰百竅關連總有神何謂也百竅通於百穴百穴通於百脉目之上有二穴焉通於肝脉肝脉通於心脉故心悲則淚腦之上亦有穴焉通於鼻脉鼻脉通於心脉故心焉一居明堂者中丹田也使人貪財賄好喜怒精神恍惚焉一居腹胃者下丹田也使人愛衣服荒酒色撩亂其情焉夫能用心堅強以食其氣則三十日上蟲死六十日中蟲死九十日下蟲死於是五藏之中有五行之正氣運應於九天無所不通矣此食氣玄微者二也經曰五牙咸惡辛酸味何謂也五味不絶五藏之靈氣不生矣此五牙咸惡者三也經曰蒸筋曝骨達諸關握固潛通開百竅何謂也服氣五旬而未能絶水穀有九日其至切者也稍稍百脉洞達返照如燭俗心頓捨五藏怡和不能堅精則前功亡矣此長存之道者六也經曰滯子神功去路難大都穀實偏為病何謂也穀氣堅實則五藏壅滯神氣不凝而靈光不照矣此鹹美辛酸者七也經曰穀實精華與靈隔纏羅六府昏諸脉何謂也穀氣精華化而為涎為膜以纏羅於五藏六府關節筋脉焉夫服氣五六十日見其滓盡而不知穀氣精華未出也於是有飲食之思其情散蕩殆為三尸之所動及夫後浚或如膿或如血或如壞脂或如膜如雞冀乃穀氣欲出也踰三二十日或如涎如膜者出則穀氣之精華矣此穀實精華者八也

經曰自辯元和九仙氣何謂也穀氣盡則識
元氣矣此三蟲宅居者九也經曰由子運動
呼吸生居在丹田內熒熒何謂也神氣既足
則呼吸運動能與雲霧而得隱形無滯矣丹
田之氣平實則上升下游結如雞子其光照
乎數里筋骨康強其體和平矣此九仙眞氣
者十也經曰胎息眞仙食氣得却閉眞氣成
胎息何謂也服氣二百日五藏既虛可以學
胎仙矣先須密室厚氈累席其枕之高四指
而與身平捨其心識握固仰臥初閉其息自
十至十五以及三十五十一百息使其心不
動移晝夜十二時凡一千六百五十息焉方
其氣絶則以瞶留守其身魂游上天矣百息
之後魂神當見其瞶瞶陰神也不欲人之生
焉其神七其衣黑衣其冠黑冠其柄黑璽是
爲玄母若見之則當存念祝曰玄母玄母吾
身之主長養筋骨莫離尸戶吾與魂父同游
天去次見三人各長一尺有五寸其衣朱衣
其冠朱冠其柄朱璽引上元宮諸腦之神百
餘而出其身則見一氣於二丹田中狀如白

雲光照洞達則謹呼三魂之名一曰爽靈二
曰胎光三曰幽精得此陽神領其腦宮之神
引其光神游于上天初出之時覺其身從黑
房而出見諸鬼神詭形異貌或大或小惟勿
懼焉俟無所見始爲良矣故爲斯道者必求
同志而與之居慮其有所見而生怖畏身不
得去也則使同志者記其喘息之數焉此胎
息眞仙者十一也經曰五藏眞氣芝苗英何
謂也其肝木也生於火克於土來自東方其
色青蒼受之於陽潛伏此氣閉固千息則青
色周流而凝結矣其行之也自子之時當隔
一時至五十日見其氣如青雲想之可以治
人之浮熱時疫臃腫疥癬急瘃之疾其心火
也生於木克於金來自南方其色赤受於朱
陽潛伏千息赤色當出每午之時存想其氣
其心大如雞子稍稍赤氣自頂而散祝曰南
方丙丁赤龍居停陰神避位陽官下迎思之
必至用之自成五十日則赤氣如火之光可
以治人之吟疾其肺金也生於土克於木來
自西方其色白服之千息白色當出每丑之

時存想其氣狀如白珠其光住于眉間呪曰
西方庚辛太微玄冥內應六府外爲肺神見
於氣上游于丹田固護我命用之成仙存念
一過四旬有九日肺中有氣狀如白雲能照
厚地一切寶物及察人之善惡視表知裏如
不行存想五氣之法則須服氣三年然後見
五藏之中由不辨生克寒熱之理寒則用心
之氣心氣者火也熱則用腎之氣腎氣者水
也故不知用氣則無效矣其脾土也生於火
克於水來自中央其色正黃閉之千息則黃
色昌矣日一想其氣而無時焉四旬有九日
自見其氣可以身入垣壁而人不得見矣其
腎水也生於金克於火來自北方其色黑是
爲下元主持命房其中有眞守之勿忘夫五
藏之神氣每至五更之始各存想其色其氣
俱出於頂則止不須一一想焉如是者其功
緩踰百日而効此五藏眞氣者十二也經曰
太極眞宮住碧空何謂也上界之宮也故上
界以七珍精氣爲日月下界以陰陽託氣爲
日月下界一年三百六十日是爲上界一日

十二時焉此太極眞宮者十三也經曰更上
寥天入太微何謂也九天第五殿也此九氣
眞仙者十四也經曰靜理修眞爲聖人九行
空門列眞載何謂也九行者一曰慈愍爲衣
二曰止捨爲食三曰正心爲乘四曰專志爲
財五曰謙下爲牀六曰順義爲器七曰勤惠
爲屋八曰修空爲宅九曰布施爲華此太微
玄宮者十五也經曰諸行無心是實心因心
運得歸天去何謂也無心之心因有心也此
九行空門者十六也經曰六府萬神常有常
何謂也大腸之府主于肺堂鼻柱中央以爲
候色其重十有二兩其長一尺有二寸其廣
八寸六腸十有二曲其貯水穀一斗二升十
二時中有神焉衣冠各如其色十有一人水
穀氣盡則其神見矣腎府者主其內宮外應
於耳爲宅門戶蓋精主腎腎爲後宮內列宮
女左壬右癸循環於二耳有元神守之嗔怒
則傷腎腎傷則失其志喪其元神嗔怒者道
之忌也腎合氣於膀胱膀胱上應於舌根氣
來是以膀胱二府合爲津門而氣海循環以

爲要路焉服氣未成當節言語以養其津其中有神三百六十以應一歲之位其氣既成常抱不貪之行則當見其神而合神理此六府萬神者十七也經曰勿泄天章子存志何謂也始終不泄則天神助之矣此勿泄天章者十八也

○道樞卷之十六

○

運火篇（陰陽之火其進有時日月之度則而象之）

陰眞君曰一二二四三六四八五十六十二
七十四八十六九十八十二十一二十二
十二二十四十三二十六十四二十八五十
二十一此進乎陽火者也十六三十十七二
十八十八二十六十九二十四二十二十二
二十一二十二十八二十三十六二十四十
四二十五五十二二十六十二十七八二十
六八二十九四三十二此進乎陰火者也吾
火之數蓋與紅金子魏伯陽火之數同焉合
乎日月之行度天輪周星之數者也是爲盡
天地之數極天地之用非傍門小法之比也
火候之要有曰晝夜四時火天地氣相通萬
物稟五行火法在參同從九終六兩寒溫造
化功青龍嫁白虎一味更無鈎暉結成世寶
端凝更不流聖人留此法祕在火術中陰氣
上騰陽氣下奔首尾武都間五日復一候復
卦爲先首首尾相交動初九亥子丑三兩爲

先首二九寅卯辰四兩應六律三九巳午未
五兩合聖意四九申酉戌火數須要會輪還
十二辰周而應四季九五飛龍在天不運火
數上九亢龍有悔退而下位故九位無陰則
冬至日降上者也九天無陽則夏至日降下
者也是故聖人設法還四時之火晝夜無差
火之數滿足去而上于蓬臺至于丹田踢上
居下重鑪歸乎本色如法倒焚於是四氣滿
足汞砂伏于火造化之功畢矣砂者陰者而
陽煆汞者陽煆而陰者復此伏制而成還丹者
也○

混元篇　顆天而行合氣于元　窠然特立開乾闔坤

混元真君曰混混沌沌者形如雞子上圓下方其
中有氣如隙中之塵攬之無形視之有景於
是立名二儀二儀相交而出陰陽陰陽相承
而定三才焉然人者俱稟天地一氣而生矣
何爲天不崩地不陷而人獨死耶天者以輕
清之體而順行如返行逆氣務於重濁其氣
盡則崩矣地者以重濁之體而逆起如返行
順氣務於輕清其氣盡則陷矣人者陽也而
世之有形相之物者皆陰也其行務於陰而
趨邪見以損正氣所以至于死矣夫能順天
道而行常得氣合於元知道不差則可以長
生矣夫不能長生者失本元破三奇而已故
元氣破則不足其神亡矣神亡而氣不足自
然不合於天地之行動焉若夫本無漏泄神
識無差三奇無犯晝夜神思無紊可以與天
地同德日月齊明矣修身者或元氣虧破則
精神不全必俟其精神具而氣全然後可以
養命而爲仙者也不然則內外之氣不相合
○難以成道焉何也內者人之氣也外者天地○
之氣也且夫天地人者皆眞一之氣所生也
內氣不足於舊則不合矣夫萬物者因五行
而成及其壞則以其物補之故人之壞也亦
當究其根元而補焉元者一也其初受乎父
之一釐之眞精與母一釐之眞氣相承而成
焉故一陰一陽之謂道道生一一生二二生
三三生萬物乃立乾坤無不備者此人之根
本也夫失其三奇者復依根元而修之則三
奇自足矣三奇者神氣精也夫人元從陰陽交感而

毀敗則可用陰陽而補之使其神氣合於身則內氣自合於外內外氣合斯同於天地乎夫陰陽補之者何道也修身者先養甘谷焉依陰陽之運動執其氣候轉其乾坤抽添五行否泰綿綿出入往來貫串與內外相應而不差修之三載則成仙矣或問曰父母之精氣何從而得之何所而通變之曰父者木也精者火也二象者一氣也木爲主火爲用焉母者金也血者水也二象者亦一氣也金爲主水爲用也四象者遇土則相生不遇土則相克夫母之元宮者正眞土也四象之氣至于此自然相順共聚爲寶而生性意智慧焉木者性也火者意也金者智也水者慧也木以其性用修東方甲乙而生于肝火以其意用修南方丙丁而生于心焉金以其智用修西方庚辛而生于肺焉水以其慧用修北方壬癸而生于腎焉土以其信用修中央戊己而生于脾主肉主唇心主血主舌肺主皮毛主鼻故膽者肝府也小腸者心府也大腸者肺府也膀胱者腎府也胃者脾府也此五行各具木

氣至于本方以具萬神所以身全而體備者也三十日氣滿三百日造化體象既全於是以神氣精爲之主焉神者脾之氣也氣者金之水之氣也精者火木之氣也三奇者隨母之榮衛經絡而周于身至于中焉元宮雙乳之下故十日之內生膜一重其膜上出金液白膏三十日之內其膏滿液奔湊而出流于元宮灌溉于三奇矣四十日生膜二重六十日其膏流于元宮前膜閉矣七十日生膜三重九十日其膏流于元宮次膜閉矣如是生九膜焉三百日生嬰兒而三年食其積乳然後神全氣足此人之根本也達此者修身之理得矣修身者不先除疾則其神亂而不寧矣尚何取於外神乎夫疾者因乎五藏不和百脉衛難通氣順則疾除氣逆則五藏不和百脉滯矣凡氣之順也榮衛周通于身往來無滯修身之法曰於戌亥子之時陰陽漸王而人寢于牀其氣滯於百脉關節故可以興功焉先引四支次展左右手足令百脉俱開撼搖其身使氣往來無有不至則其神當明矣神

明者何也陰陽不測之謂神日月精朗之謂明學者意發機之謂神應用不差之謂明於是即用其神端身正坐絕慮忘想俟神氣俱定乃鼻納清氣口呵濁氣焉何也人食五味五辛皆有刑克能腐五藏而生患於是清濁混而難見故呵以淘其濁既已使其氣止於鼻出入焉夫金木水火者輕清之氣也陽也重濁者陰也鼻者天門也口者地戸也内通五藏惟陰陽清濁之二路而已然各有行焉惟往來於鼻者不使口中之濁撓其清也鼻之天門出入自如則不能通百脉開四支經絡五藏矣地戸既閉惟天門之神氣相傳以抱元宫是爲守一者也百節既通百關既開然後取百味所成之津液鍊爲神水添入于元宫以爲寶焉是爲抽添者也取元宫經乎脾胃脾傳于元宫是爲神水白丹砂者也上朝于舌下之竅中其走出于舌之上而釀漱之復過于十二重樓肺復受之如此者三然後行其真氣鍊之更三五過斯爲寶矣不復行于諸藏惟在于心心有三毛上竅竅有三穴其名曰聚涎其中所傳入于藏識其左右所傳入于皮膚化而爲榮衛行乎周天之度入于元宫此真一也水中之真金也三爲五行之所生殺故名爲一焉三者木也陽也應於春之發生者也五者土也陰也薰物因土而生者也木以真氣就于土土木之精鍊爲至寶以人論之木則父也土則母也是乃三五一者乎夫三百日而生嬰兒將何以長筋骨歟惟無思也無慮也無想也無會也神定氣寧得以立體者也學者知此可以取陰陽之氣奪天地之造化以修其身而入聖矣或問曰有鍊津液而不能爲寶藥者何也曰夫五藏氣逆則榮衛尚不能行況欲鍊之乎或者之問乃五藏之氣未能相順故致此爾當先制五藏之氣使之相順則將津液三反次鍊之下降于口即漱嚥以歸于十二重樓於肺乃受之而傳于腎腎傳于肝肝傳于心心傳于

豈有不爲藥者乎五藏何以順之在乎究五行元立之基依而修之可也木者位在東方甲乙純行于陽道其生自丙寅其卦主震元自水而得氣故其象龍焉其數九九氣足而生火寄治于丙丁其數三其卦主離離陰也其象雀二象一氣也木爲主而火爲用也金者位在西方庚辛純行于陰道其生自壬申其卦主兌元從土而得氣故其象虎焉其數七七氣足而生水寄治于主癸其數一其卦主坎坎陽也其象玄武二象亦一氣也金爲○爲主而水爲用也土者能制四象之氣以爲○寶此亦何異於父母之所生者哉夫欲驗五行於內者當以九竅準焉五藏者外通九竅肝通于目心通于舌脾通于口肺通于鼻腎通于耳下通于陰故九竅有滯則五藏不順五藏平則九竅通矣五藏之病氣各具其本色焉肝青心赤肺白脾黃腎黑是也則就其方作用可也如見青色更無雜色斯則藏氣順矣其觀四藏亦如之不應乎本位之色而見斯氣逆矣此特養命之道爾非所謂金丹大藥者也夫九轉還丹者必在乎識五行定金鍊養玄珠存神水鎮于元宮伏氣不離於腎藏回精上朝於太和此入聖之門也天地以日月爲用者也人以榮衛爲用者也人之用能與外之日月不差則壽同天地矣神者榮衛之氣也榮者日也衛者月也內之神氣之運以應乎外之日月之行自然內外相合矣太陽者一日十二時其應九時而已餘三時不應三旬爲三百六十時其見者二百七十時而已餘九十時不見何也太陽生於寅其氣順行至于戌亥子之時歷乎太陰之位二氣相見故不應焉太陰者○一月之中其明惟二十四日而已前後六日不明何也太陰生於申其氣逆行至于戌亥子之宮是爲純陰所理故不明焉其行二十七日至于月之三日是爲日月交合之時於是太陰不明太陽不見矣學者當使榮衛視日月交而交視日月行而行此內外相合者也太陽者前三日後三日於是至于艮之時始與太陰別矣太陰元在其宮前四日至于八日行于二十三日二十七日丑之時始與太陽別

矣於是氣圓而盛明焉日月與天地之氣無差此其所以長久者乎吾之榮衛之氣能與之合則亦可以長生矣金丹者鍊玄珠也以玄珠復還于本位是爲還元復命者然須審視五行何也人之五藏各具其色而見焉故修九還之法先立壇象而作用焉壇者天地之宗乾坤之首龍虎之基也若夫無壇象者其猶人之無舍者乎吾居壇中端身正坐觀四時之季與夫日月內外相合肝屬于木則於春三月擇甲子日時於壇中正之眞精也夫至精者本乎四象眞氣之所化也鎖者閉也閉陽中之眞氣者也汞者青龍白虎首經二六二七半以爲土取三五一以爲金金者西方之正氣也鉛者白虎之眞氣也鎖者閉也閉陽中之眞氣者也汞者青龍鉛汞始立體象而爲二氣二氣相逢然後成寶故用密機暗奪虎鉛歸于青龍之位鉛本虎宮所住之物返歸青龍之位如不受殺氣犯破元神五藏相順復住青龍之元宮焉既有其鉛鉛能制汞汞既逢鉛自然相應而爲寶此金鎖也玄珠砂者何也取西方眞色之金十有二兩至于十有五兩經鍊者不可用也金木相會心不可亂而事意爲用陰陽之數意亂則止夫玄珠者四象所成也故以既足以生元氣用資于身其中至精納于元宮夫五行生殺其氣在于本位而不出焉至春求木王之時日乃復施之于元宮青者肝之眞氣也再經五藏榮衛周身奔勝而出見者別在異色惟純青而已餘四氣亦如之藏各具其色者斯其驗也金鎖者何法也取白虎首經二六二七半以爲土取三五一以爲金金者西方之正氣也鉛者白虎之眞氣也鎖者閉也閉陽中之眞氣者也汞者青龍之眞精也夫至精者本乎四象眞氣之所化也故無形質焉鉛汞者惟土能制之於是氣得鉛汞始立體象而爲二氣二氣相逢然後成寶故用密機暗奪虎鉛歸于青龍之位鉛本虎宮所住之物返歸青龍之位如不受殺氣犯破元神五藏相順復住青龍之元宮焉既有其鉛鉛能制汞汞既逢鉛自然相應而爲寶此金鎖也玄珠砂者何也取西方眞色之金十有二兩至于十有五兩經鍊者不可用也金木相會心不可亂而事意爲用陰陽之數意亂則止夫玄珠者四象所成也故以

金木火土而成焉木則龍龍則陽也金則虎虎則陰也汞成龍陽中之至精也鉛成虎陰中之至精也陽中有陰故鉛能住汞汞能應鉛鉛汞相和玄珠立就矣先用暗機取真鉛返歸于青龍之元宮結就丹砂故汞自留鉛也鉛汞者龍虎之精二氣各得其鉛自然共聚其名曰玄珠何以知之蓋汞伏于真鉛在于元宮復令金木相交受金之所克若夫心動則真氣降泄宜深制之可也於是不使出返本位去位不能故復入于元宮與鉛相合此會合之合者也二十日結就玄珠在于十○二重樸至膚之下極熱如焚然令金木相交須加審詳焉以復其穴屬於土而具五行者也三十日內氣克而後體象具足可以奪三百日天地之造化是為金丹十月而滿則生於左脅之下其形如櫻其體如血此所謂真金丹者也永鎮元宮氣在神住回精上朝於腦是為飛仙焉上下關節俱開使丹氣往來于經絡以變其骨三年是為真人焉或問曰所言三十日大功為當三年惟三十日乎今更言三年為真人何也曰三年一閏者天地之氣滿於是有積餘之氣三年可積三十日以立天地日月度量焉故三百日氣圓三年則上下俱足矣如人受二氣于胎必三十日氣滿三百日造化而成形三年而後成人故三年者於其中以為三十日之大功者也學者能依天地亦以三年之內三十日積餘之氣為之者上也如是則三年自有之氣固不亡矣或問曰少之時重利輕生使元神破敗其氣減其精衰而至于老其何以修道乎曰○老陰拿少陽則其命長矣老陽拿少陰則死○不侵矣然則老得少氣依此施為亦可奪天地之造化堅固而長生者也故修道者須知吾受胎之元本父母之精氣者也若夫鉛汞相投共為四象入于中宮乃具五行五行受氣既足則以肝之氣行入于中宮四十五口脾之氣行以心之氣行入于中宮三十五口肺之氣行入于中宮二十五口合于一百五之數是為真氣依三元鍊神水者也神水者津液也三返鍊而為之此住世可也夫能不俟神氣之

足依三元之正數所謂玄妙之旨也三元者天地人也以三元之氣返鍊神水以爲寶炁鎮丹田固守元神可以長生奪少陽之道也法曰白虎首得長生過真鉛即延年下士而達三鉛亦可以歷萬春秋矣故鉛者萬物之母也汞者萬物之父也鉛汞相合然後以象五行依數鍊足是爲真氣三元其名曰神水焉木三火二金四水五土六此五行之正數也

○

道樞卷之十七

契真篇（名言救亂必折諸聖　至哉斯人其獨也正　先德昭也）曰人之大寶者神氣也神氣相含光于肉介折則離則命何從保之乎若夫爪生于肉介折則肉傷矣神氣不周于身則形器惡得不衰謝哉含光子曰學道者多矣莫得其要吾嘗辨之有六其一曰吐納世之人皆曰吐納爲妙呼吸爲要斯不知咽喉之中自有出入呼吸之氣尚何假於吐納乎夫吐納與出入呼吸亦同耶不同則爲外物矣莊子曰凡人息之○於咽喉聖人息之於踵棲眞子曰神無力而氣常運形本靜而用無窮老子曰玄牝之門是謂天地根綿綿若存用之不勤煙轟子曰祇隨呼吸無阻隔綿綿若存無通迫黙復閉氣則法自亂矣參同契曰服氣洪腸胃吐吸正納邪元道經曰鼻引口吐不可不可排積元氣而可以去浮寒客熱而已噤氣可以救飢劣行氣可以通肌膚李棲蟾曰服七宿二景之精噤氣同於胎息非眞人之妙也吾觀諸古

先至人之論大道則知專尚吐納者其亦失之矣或者以其能不食而身輕自謂其腸無滓可以升于雲霄斯已惑矣曾眞隱訣曰長生必須斷穀氣穀未必能長生者也葛眞人曰達道之士一日九餐而無苦終年不食而無傷不食者豈眞道之至乎玄綱曰吐納以鍊藏導引以和體聖人之用吐納者蓋如此也其二曰御女昔者黃帝游于赤水末學者聞之遂言御女金華之道淺識浮僞者爭信之至于形枯産竭一無所得而不悟也斯道也○蓋有由焉昔有裴君者豪士也支子元欲化之以長生之道故設權變之方裴君既得道則曰吾常患此賴改之早耳由是其言曼衍于世乃有五字三峯之論黃書赤界之訣以誣前眞甚可懼也陶眞人曰採女求不死採藥求飛仙其險危甚於水火殺伐速於斧斤者也眞誥曰吾見學採御者死未見學採御而生也眞誥又曰採女精氣不失且未足以成眞苟有傷焉斯有尾閭之患矣夫吾身之中自有少女焉好鉛華者皆求他女而不知求諸其身經曰矯女窈窕醫胷輝堂煥明八威太山野人曰少女之術滿百數採藥還元非凡女由是觀之賢者身之列女也能採其氣先自腰臍通滿五藏上連首脊而有聲曰行一千二百氣彼所謂御女者一千有二百蓋此氣也惡有能御如是者耶楊眞人曰世上道書多誤人開圖閱錄益亂神善子廣成子之言無勞汝形無搖汝精少思寡欲可以養生此誠學道之要也其三曰雜術傍門夫南官小術蓋有萬條非大道也或存思五藏靈芽之氣赤白青黃歸于五藏至于想夫青龍白虎朱雀玄武精光形影七魄三魂或復罡步斗以習升天而行或六甲六辰以服符藥或行房中九一之方或導引按摩屈伸俛仰晝夜拗折其身體血氣爲之奔走上下沸騰反自損焉或存思內想凝心絕慮制魄思神然一思想則一神出日損一日焉或立壇而醮以求福祐或修燒鍊用桑螵以爲藥朱汞以爲丹金鼎鼓爐黑鉛白錫草石糞穢妄配虛無或吐納以引外邪之氣腸鳴腹脹而傷正

氣若龜者其性有壽非因學氣而然也或慕毛女而服餌世非無松栢也而北女之後未有能飛空而行者也或服食金石草木以固其形而不知金石草木之性不究四時逆順之宜或清靜無慾修仙鍊行寂寞苦空休糧辟穀兀然湛然形如槁木志如死灰然不知天地之運動也凡此者皆非吾所謂之道也徒有好學之名而無學仙之事欲求長生乃趨死路亦可哀哉經曰僞道養形眞道養神吾將言其眞者焉其四曰神氣有用此守三歸一者也知恬淡自守而孰知恬淡之中有○其白氣自臍之下至于腰于脊上徹于泥丸性乎知虛無以爲理而孰知虛無之中無不爲乎徒委志于寂嘿者無益也爲道日損損之又損至于無爲無爲者無不爲也損者損塵勞祛世事也無爲非拱手也立無爲之方顯無爲之用者也觀此者當知神氣之妙用與受鼻不妄香與臭意不妄想與思如是則外事不入內氣不盜也八邪者飢飽勞逸風寒暑濕也傷于眞氣則生疾矣其五曰眞一鍊質分形古先至人有分形散影之道何以致之乎此金水分形者也夫日之中水之中鏡之中皆能分形者歟分形之日元神六甲一日而出當斯之時其勿怖焉夫識玄珠則上衆天門難入者也其惟出靈神而不呼吸焉元者坤宮之氣升結而爲形靈者乾全于天之神降合而爲體是知人者與天地俱受氣于虛皇宜能與天地同其壽者也故眞人者與天地爲常神因氣而結氣假神而留神氣相并則後天不老矣煙蘿子曰中有白元君肌膚凝皓雪元君者靈神之氣象也學道者能識之得道過半矣何以識之乎曰存思其白氣自臍之下至于腰于脊上徹于泥丸此眞結丹之圖眞元之用也於是清利泥丸安住丹靈三不妄出六不妄入三者何也内○不妄視耳不妄聽口不妄言與味身不妄觸與受鼻不妄香與臭意不妄想與思如是則氣不出外氣不入然非閉氣也六者何也目外事不入内氣不盜也八邪者飢飽勞逸風寒暑濕也傷于眞氣則生疾矣其五曰眞一鍊質分形古先至人有分形散影之道何以致之乎此金水分形者也夫日之中水之中鏡之中皆能分形者歟分形之日元神六甲一日而出當斯之時其勿怖焉夫識玄珠則

知法矣如冬至之閉雷法當熏之則功成行滿達上清矣其六曰玄一鍊神結胎劉根曰疑入丹田成童而出此結胎者也故精有主焉氣有源焉呼吸綿綿合于自然則胎結而眞全矣夫蚌飲月華之氣猶成珠于腹況鍊初大形其名曰眞人鍊眞成形其名曰至人鍊聖成形其名曰神人經曰渺渺任玄津自然鍊我神超大信曰一藏龍光歸于淨室此存妙之本也夫鍊氣成形者導養之士也上可千歲下可百歲止是舊形終不得道故吳天師曰壽如龜鶴非神仙也昔青精先生壽三千歲綵女以問彭祖曰斯人仙乎彭祖曰導養之士也夫龍通結珠其珠出則身自退換其名曰天龍高眞所修者亦如龍焉天眞者鍊其形其神其氣雖變見不測然猶拘于氣象者也王屋山有退骨洞得道上升皆退其凡軀蓋有形者不以升天然則鍊出之身焉氣象所拘況父母所傳之體豈能久留乎雖壽于一天九百萬歲復進一天焉每進一天壽加倍焉壽至二十倍則修鍊至矣於是升于無色之界及其至于天龍帝龍羅覺長天其壽蓋一千二百七萬九千七百七十五億五千二百歲然猶在陰陽遷變之中未能入于無形者也安期生乘駿麟而見三皇神姥以問陽九百六之厄神姥曰陰陽運盡水火焚漂乎天地三界變滅惟乾陽金闕坤宮明堂存焉於是十眞之外歸于金闕大力神王歸于明堂純陽不壞純陰不消者也何以能鍊至于十眞之外乎曰鍊形不爲氣鍊氣不爲形其氣可以見而其形不可覩也出不爲氣也入不爲息也入于無形不使遷變蓋氣象不能拘矣是蓋與虛皇上眞同者也

修眞篇　導通數海調適神合　專心任其靜而覺化　九

至游子曰人之元首有九竅焉其上象乎九天其下法乎九地者也身有九竅復有五城十二樓金堂瓊宮神所保之九宮太一者何謂也專心任眞惟存乎一宮則渙然見矣於是百邪自除衆福鼎來用此道也吾有六氣

之方修身之旨焉四者主于肺也呵者主于心也噓者主于肝也呼者主于脾也吹者主于腎也嘻者主于三焦也三焦者法象乎三十有六氣分行於五藏六府通導乎水穀之海調適乎形神之舍夫欲養神者必先養其氣欲養氣者必先養其腦欲養腦者必先養其精欲養精者必先養其血欲養血者必先養其水然後可也九養其唾欲養唾者必先養其氣氣者必先養其水然後可也九還七返者何謂也大而論之則一年也小而論之則一日也晝夜一周而天降地騰矣故○自寅而至于申斯七返者也復至于坤斯九還者也神仙之要莫大乎存想存者存我之神也想者瞑目見其形收心見其心目不離于身身不離于神此存想之漸也其次當養性焉養性之道欲少勞而不可極也不可彊其所不堪也食飲欲少而不欲頓常若飽中之飢飢中之飽此善養生者也是以先飢而食先渴而飲食已則行以手摩其腹者其數百暮臥則閉地之戶不然則眞氣失而邪自其外入矣屈膝偃臥枕右而寢其名曰吉祥

春夏則蚤興秋冬則晏興其蚤興也勿前于雞鳴其晏興也勿後于日出常聞雞鳴而念身中有人其長三寸黑衣而立念之久則可以視萬里之外矣吾之動止執亦知夫有所禁乎晦日勿歌朔日勿笑前後浹勿視日月星辰勿視西北卓勿奔馬勿馳井勿越竈勿跨枕勿高唾勿遠眠勿舉簀坐臥勿犯風霜此未足語修眞之至也吾聞諸太上曰氣象天地變通莫測陽龍陰虎木液金精上入于泥丸下注于丹田採五石以哺百神內丹成○則外丹應外丹應而內丹未克亦未可以升○舉矣或聞乎金聲玉振者道將成之徵也

悟眞篇　行于黃道陰刹陽純玄珠有象太一歸眞

張平叔名伯端天台人曰道有二焉夫鍊五芽之氣服七曜之光注想按摩納清吐濁誦經持呪飲水吞符扣齒集神絶肉辟穀存神閉息補腦還精及夫餌草木鍛金石是爲幻化有爲之用所謂易遇而難成者也況夫閉息者入定出神其理屬于純陰其舍難固不免用遷移之法未得所謂自然無漏之果豈能回陽

換骨而升天者哉吾有九轉金液還丹之道
在乎究陰陽達造化追二氣於黃道會三性
於元宮攢簇五行和合四象龍吟虎嘯夫唱
婦隨玉鼎湯溫金爐火起於是始得玄珠有
象太一歸眞矣其用功也蓋斯須焉至若防
危慮險在謹於逆順抽添而已養正持盈在
謹於守雌抱一而已如是復陽生之氣剝陰
救之形節候既周胎神化矣而學者乃以
鉛汞爲二氣五藏爲五行心腎爲坎離肝肺
爲龍虎神氣爲子母津精爲鉛汞不知浮沉
○
賓主之理何以異乎以他人爲親者哉是殆
不知金木相克之幽微陰陽互用之要妙於
是使日月失道鉛汞異爐欲望還丹之成不
亦難歟觀夫群書皆云日魂月魄庚虎甲龍
水銀朱砂白金黑鉛坎男離女凝成金液不
知眞鉛眞汞爲何物也今擬其詩五篇

一曰伏鍊三黃及四神若尋草木更非眞陰
陽得位歸交感二八相當自合親潭底日紅
陰怪滅山頭月白藥苗新時人不識眞鉛汞
不是凡砂及水銀

二曰人人盡有長生藥自是愚迷枉棄拋甘
露降時天地合黃芽生處坎離交井蛙將謂
無龍窟雛鷃爭知有鳳巢丹就自然金滿屋
何須尋草學燒茅

三曰不識玄中顚倒顚爭知火裏好栽蓮牽
將白虎歸家養產箇明珠似月圓謾守藥爐
看火候但修神定自然安群陰剝盡丹成熟
跳出凡籠不是難

四曰要知產藥川源處只在西南是本鄉鉛
見癸生須急採金逢望遠不堪嘗送歸土釜
○牢封閉次入流珠厮配當藥重一斤須二八○
調停火候託陰陽

五曰三五一都三箇字古今明者實然稀東
三南二同成五北一西方四共之戊己自歸
生數五三家相見產嬰兒嬰兒是一含眞氣

十月胎圓合聖基
平叔以爲未盡又爲短章復擬其要焉
其一曰日居離位反爲女坎配壻宮却是男
不會箇中顚倒意休將管見作高談
其二曰卦中設象像儀形得象忘言意自明

後世迷徒惟泥像却行卦氣望飛昇
其三曰噬津納氣是人行有物方能萬物生
鼎內若無眞種子猶如猛火煮空鐺
其四曰華嶽山頭雄虎嘯扶桑海底牝龍吟
黃婆自解相媒合遣作夫妻共一心
其五曰不識陽精及主賓知他那箇是踈親
房中空閉尾閭穴誤殺閻浮多少人
其六曰用鉛不得用凡鉛用了眞鉛也棄捐
此是用鉛玄妙訣用鉛不用是誠言
其七曰西山白虎性猖狂東海青龍不可當
○兩手提來令死鬬化成一塊紫金霜
其八曰竹破還將竹補宜覆雞須用卵爲之
萬般非類徒勞力爭似眞鉛合至機
其九曰雪山一味好醍醐傾入陰陽造化爐
若遇惺惚恰西北去張騫始得見蔴姑
其十曰八月十五說蟾輝正是金精壯盛時
若到一陽纔起復便將見火莫浪運
其十一曰玄牝之門世莫知指他口鼻妄施
爲饒君吐納經千載爭得金烏搗兎兒
其十二曰須將死戶爲生戶莫執生門作死
門若會救機明返覆始知害裏却生恩
其十三曰月纔天際半輪明早見龍吟虎嘯
聲便好堅心修二八一時辰內管丹成
其十四曰經月爐中玉蕊生朱砂鼎內水銀平
只因火裏調和後種得黃芽漸長成
其十五曰夢謁西華到九天分明授我指玄
篇其中簡易無多旨只是教人簒禾鉛
其十六曰華池宴罷月凝輝跨鳳金龍訪紫微
從此衆仙相識後海潮陵谷任遷移
其十七曰赫赤金丹一日成古仙詩語最堪聽
○若言九載三年者盡是無稽欺日程
其十八太一曰女子著青衣郎君披素練見之
不可用用之不可見夫婦若相逢恩情自留戀
爐中火焰紅眞人自出現

道樞卷之十九　初七

至　游子曹慥集

洞真篇潛存五芽並用六氣波爭無思神守其泣

于眞人曰自元命太歲之日子之後午之前跌坐靜室心地湛然無思無慮於是東向扣齒鳴天鼓者三十有六想吾首蔭其華蓋坐據狻猊左侍青龍右侍白虎前有朱雀後有玄武心拜四方以左右手托膝搖其臍腹左三右七熱摩左右手拭其面目耳頂隨其時行之者三返千日則神從頂出矣懼則想回○焉其一先想吾身坐五色神雲之中雲覆其頂想定默默祝曰五氣混生玄上之精克布五藏六腑鮮明內灌外逸表裏俱清滅藏招眞我飛太靈祝已於是先及青陽之精青陽之雲嚥津者九結爲九神狀如木星玉帶青衣冠下布于肝之內與神相向而坐順時吐息次吸玄曜之精黑神之雲嚥津者五結爲五神狀如水星玉帶黑衣冠下布于腎之內左三右二與神相向而坐順時吐息次吸金魄之精白神之雲嚥津者六結爲六神狀如金星玉帶白衣冠下布于肺之內與神相向而坐順時吐息次吸玄曜之精黑神之雲嚥津者五結爲五神狀如水星玉帶黑衣冠下布于腎之內左三右二與神相向而坐順時吐息次吸金魄之精白神之雲嚥津者六結爲六神狀如金星玉帶白衣冠下布于肺之內與神相向而坐順時吐息次吸玄曜之精黑神之雲嚥津者五結爲五神狀如水星玉帶黑衣冠下布于絳宮穿二膀胱入于尾閭上于夾脊布于二

于中關之境九帝君下穿絳宮布于下關之境其神俱紫衣冕焉三關者何也腦也心也臍也使日月徧于一身內徹泥丸下達五藏之中皆覺洞照內外如一身與日月之光共合焉良久扣齒九通用嘻以吐息者二十有五度每日行止寢坐心存二十有四星其大踰寸如連結之狀又存星之中有一人焉是為二十有四星如嬰兒初生而無衣於是二十有四星自虛中而降環身之外者一周祝曰二十四眞回入黃庭口吐黃氣灌我命門○

百神受靈使我骨強魂魄安寧五○藏受符天地相傾祝已則吸二十四星焉二息氣滋津者二十有四凡其嚥也則覺一星吞入于口徑至于臍之下復覺星之光出為二十四眞人俱口吐黃氣如煙焉布于臍之下鬱然洞徹于內外良久用呼以吐息者十有五度凡用呵噓咽嘻呼吹既已則出氣之濁者十吐焉想其形應乎五色仍想吾之身焉

崇眞子晉道成也曰存三守一者學道之要也三者何謂也精也氣也神也吾所謂眞三實者也抱一者何謂也抱守元陽眞氣也神本在心屬于南方丙丁之火心中有性性屬于陽焉腎者能生元陽眞氣泄而為精秘而為眞氣屬于北方壬癸之水水為命命屬于陰焉夫能知存三守一之道使氣守精精守神神守氣久而神定氣和仙道可成矣女子專意不離乳房之中浮皮之內旬歲補滿眞氣其功與男子同焉其妙也在乎心無所思耳無所聞目無所視一意專靜精進勤行則寒暑不侵蜂蠆不毒攫鳥不搏鷙獸不噬色返乎孺子力壯乎虎兕七孔洞徹夜視如晝心識開悟道氣自歸吹呵可以治疾病噓吐可以叱鬼神於是神移于上霄矣彼清都閬苑夫何遠之有

返眞篇　虛谷探玄而剖其源　內丘返眞性復命歸根

虛谷子劉烈也曰夫惟渾淪既判清濁已分爾爲萬物之靈我得一元之秀其秀本無死壞者歟其終自取滅亡者歟名利蟻爭是非蜂

起于斯之際將欲返真性而歸根挫銳解紛
安居樂業一靈頓息萬境俱忘其亦有道矣
惟以智慧之刃可以斷煩惱之鞅者也是以
甘言巧笑烈士之心不可移也曲眉豐頰高
士之目不可入也於是去彼取此體物知身
必澄澄寂寂以忘其情故神化氣而氣化形
者窮奏之塞也靈自明而照自照者妙用之
通也杳冥之外恍惚之中此幌愉虛谷之生
涯者也吾有二歧綿綿焉可以直入于天端
有一田曲曲焉可以回環于地要潛馳坤馬
○逆泝銀河璇璣運動於一身煙雲發泄於七
竅萬神薈至百脉流通二氣混合以回風三
宮陞降而不息於是返照慧燈而自見焉寥
天清籟而誰聞焉此何道也無爲爲功有爲
爲用者也然後收藏在器動靜曰機始祑玉
爐炊安金鼎上玄下扎左陰右陽龍虎交騰
坎離互作推排四象攢合五行七曜參羅八
門開闔於是子母相守而嬰兒姹女親矣媒
妁和合而夫婦諧矣化土水火符應日時兎
肺烏肝其藥合乎一斤之數者也黃芽白雪
其精產乎二地之英者也其功既成則三萬
有六千之神上朝于帝而吾於是可以度世
奪九億九萬之數也況乃至道全神在乎金
丹化體而已自然入有從有歸無於無有無
相通形神俱妙落三尸而超三界朝上清而
證上仙逃走陰陽如是與天地齊矣彷徨四
達出入八荒時行則行意往則往又惡有生
死禍福者乎著還丹虛谷百篇今取十四篇
表而出之
其一曰此理幽微達者稀擘開混沌立丹基
○一零金水氷澌結三尺寒霜火焰飛南北坎○
離分卦象晨昏符火合天機一九變就純陽
體緩轡揚鞭入紫微
其二曰樓觀飛空異市朝門迎雙道接煙霄
玄爐白雪金童掃素鼎黃芽玉女澆風入碧
池搖蕊蓂月穿眞館照芭蕉臺中秀麗忘機
侶千古曾經眼下泥
其三曰泛泛飄飄不繫舟眞神時變九霄遊
水中有火還相合陰裏生陽却自由白面郎
君驅虎尾朱衣童子把龍頭逍遙一入瑤臺

去不管人間春復秋
其四曰擺脫塵勞滌寸心不敎時事等閑侵
澄澄固坐調眞氣默默忘情養聖金歧路兩
條通巨海銀河千派瀉高岑此中關鍵吾家
事二八回還踵息深
其五曰白玉龜峯阿母家簿侵紅日爛三花
一泓酥滴桑梢露九片黃輕谷口霞鶴頂有
丹呈秀麗雲心無着滉光華當時若不尋雙
徑徒費漫漫走海涯
其六曰一氣冥冥素樸胚玄黃分擘兩儀開
○坎離猶是乾坤主烏兔元因日月胎有水盡
歸東海去無星不向北辰回三才我得居中
秀造化生成自合來
其七曰空心萬籟奏佳音神室虛凝夜正深
浪簸雪花開鼎面光嬉星彩爛爐心五行聚
會庚還乙三姓同歸丙返壬造化有功堪矚
目火中菌萼吐黃金
其八曰還元返本一歸家漸見枯枝發嫩芽
要識刀圭求戊已須知水火是河車初時傳
得金蓮種次後開來玉樹花兒女雙雙朱戶
裏夜深還共醉流霞
其九曰忽拈詩筆縱天才春髓溫溫滿滿盃
混沌誰將分擘破鴻濛我自琢磨開金蓮下
向丹池種玉樹移安翠嶺栽自是家園風景
好坎男離女一齊來
其十曰誰信還丹事不深肯於三五一中尋
若知庚甲擒龍虎要識浮沉定木金坤六產
成離內火乾三生得坎家壬丹經子史明明
說自是迷徒不着心
其十一曰不信浮華誤了身有誰肯問己求
○眞三回賀旦添三月一度飛花減一春陽氣
如煙誠可惜荒郊似水莫因循書名竹帛千
千兆看取從前得道人
其十二曰都言大隱混廛羅却笑山居養太
和名利薄時人事薄交求多後是非多緑水
青山超性窟柳眉丹臉陷身河借問貨餘能
敵國無常買得不來麼
其十三曰日月循環子細推天罡指準在璇
璣大功欲就三千日妙用無虧十二時四八
陰消除滓濁九三陽長合希夷玄關句句眞

消息盡向詩中漏洩機

其十四曰太乙神爐三疊存周回上下法乾坤天旋地伏龜蛇應陰殺陽生卯酉門火進屯蒙常燠燠鼎涵金水鎮溫溫玄珠鍊就金光燦用獻虛皇最上尊

修眞指玄篇　五行倒推三田返覆　冬子夏午神氣內蓄

華陽眞人鍾離雲房言　施肩吾曰吾聞之正陽眞人曰玉清上清太清太無太虛太空太質云者蓋大道有無之相生以立天地之基標者也以人言之則三清者父母之精氣神聚而爲胎○精血爲表精氣爲裏如天地之清濁者也純陽眞人以爲龍虎交合而結內丹三百日而眞氣生鍊就陽神始在黃庭次居內院終出天門此人之三清者也腎爲水水中生元氣可比於地也心爲火火中生眞土可比土石之聚也脾者隨呼而舒以引于腎氣而上行隨吸而入以接于心氣而下降故呼吸之間般運天地純粹之氣入于中宮飲食之際受納萬物秀實之氣資于四體此人之三才者也純陽眞人曰父母交合而生身人之三才也心腎交合而生丹吾之三才也華陽眞人曰斯言也其玄矣乎月者太陰之精也陰不得陽則不生所以月受日魂而爲明也日者太陽之精也陽不得陰則不成所以日得月魄而見也試言乎內則猶腎氣傳於肝氣肝氣出而腎之餘陰絕矣所以魂生於肝焉心液傳於肺液肺液生而心之餘陽絕矣所以魄生於肺焉於腎氣之中而取眞一之水爲胎如液之中而取正陽之氣即眞一之水得正陽之氣日魂得月魄而明也眞一之水得正陽之氣爲主如月魄得日魂而照也一歲有二十四○氣一日之間亦有二十四時焉故亥子丑之時壬癸之位也而小雪大雪冬至小寒大寒屬焉寅卯辰之時甲乙之位也而立春雨水驚蟄春分清明穀雨屬焉巳午未之時丙丁之位也而立夏小滿芒種夏至小暑大暑屬焉申酉戌之時庚辛之位也而立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬屬焉（五日一候三候一氣三氣一節二節一時）十二時者陽時也十干者陰時也艮巽坤乾者四卦時也合而爲二十四時與天地

二十四氣同焉一日十二時時爲三十度共三百六十與天地三百六十度同焉天地之春夏秋冬日月之弦望晦朔人之子午卯酉四時同焉知其時候以法致之則丹全氣足可以長生鍊氣成神可以入聖五行者相生者也故肺氣得腎氣方行焉心氣得肝氣方行焉脾氣得心氣方行焉肺氣得脾氣方行焉及于三田則精中生氣祕其精而氣自壯矣氣中生神養其氣而神自清矣五行相生可以延年三田返覆可以超凡人有九宮何也。

也丹元宮者腎也朱陵宮者小腸也蘭臺宮者大腸也尚書宮者肺也玉房宮者膀胱也青宮者心也以九州言之則冀州者腎者肝也徐州者膽也兗州者心也荆州者小腸也梁州者肺也雍州者大腸也豫州者脾也以形言之肺長八寸其狀如華蓋心長九寸其狀如蓮肝長七寸其狀如懸瓠腎長三寸其狀如懸石脾長七寸六分其狀如覆盆其類不可窮也腎氣之中取水心液之上取氣氣上水下是爲未濟之卦也腎氣入于頂眞水下降心氣入于丹田眞氣上升是爲旣濟之卦也心腎交合而成內丹肝肺傳送而爲火候以合天地升降之宜日月進退之數焉龍虎何以交合歟自辰巳至于午而止其津分三焰之於是幽室靜坐疊掌盤膝忘思絶慮微以升腰閉目冥心滿口含津鼻之中細細出息引極再入含津以壓之眞龍不上升矣引息抽之眞虎不下降矣初覺其咽乾次覺其心沖終覺其情暢龍虎旣合於是無質以生質其形如。黍還于黃庭是爲玄珠者也若鍊之火候不差斯爲金丹焉火者三昧眞火也升降循環有周天之道焉十五兩爲三百六十銖有周天之度焉天氣五日一候故修鍊者亦五日一進退火候焉三氣在于黃庭其法用戊亥至于子靜坐幽室屏去思慮微隱於几輕脅其腹使鼻中綿綿用之不勤默存丹田如火輪焉其轉不倦脊之勿動困則暫止再脊者蓋以聚所散之氣想火轉之于腎心火下入

于黃庭始則其腹微痛次則漸熱行之可以補虛益氣積而延年若與前之龍虎幷行百日下火五兩自戌至于子鍊精成汞而藥力全矣二百日下火十兩自酉至于子鍊汞成砂而胞胎堅矣三百日下火十五兩自申至于子鍊砂成金而純陽氣生矣何以取火爭以念珠一百八凝息計數數足方得一銖焉何以肘後飛金晶乎用子之時一陽初動而下功披衣正坐握固存神扣齒二十四通集神和氣忘息絶慮閉目冥心存下丹田微偃○其脊始覺腹之下稍熱如未熱則再偃至熱則止於是氣過于尾閭下關次過于玉京上關（在心之左）以至升偃一撞三關次過于泥丸日出而止行之一夕可全一年之損如滿其數則可以補腦益髓返老還童矣故辰巳曰交合戌亥曰進火子曰退火何以謂之金液還丹乎其法用子之時靜坐存以舌拄牙縫雙收二頰有津則嚥之無津則嚥其氣滿乎三百六十之數此自肺而升者也可以益一年之損而已（有內丹不用此）於子之時存升偃脊一撞三關既入于頂急閉其息掩耳擺撒金液使下降焉於是不漱而嚥于時即高身起腹舉腰正坐使金液隨元氣散入四支通流百脉是爲金液鍊形者也久之目視金華體出金光不止長生而已於午之前（辰巳時）收頰嚥氣補虛數足乃繼而用之亦嚥之際忽升身正坐高舉其腹氣入于四支百脉傳入于經絡百日則肌如玉血如膏顏如嬰矣鍊之法有二其一以丹鍊形三田反覆者也其一以無丹鍊形五行顛倒者是爲玉液鍊形也存升偃脊一撞三關直入于泥丸掩耳閉息金液下降即舉腹升起丹田純陽一升一降相見于重樓之下是爲既濟始成一珠其大如黍其色瑩而黃乃還於黃庭是爲金粟遂出金光于皮毛計功定其息數此既濟者也人之元氣日一循環焉其元

神旬一交番焉甲乙之日卯時鍊肝氣丙丁之日午時鍊心氣庚辛之日酉時鍊肺氣壬癸之日子時鍊腎氣皆鍊之成神焉惟脾無正氣而不受鍊戊己之日安閑可也正坐靜室屏思慮扣齒二十四惟心在道神定氣和默觀所鍊之藏心至則氣自至矣丹田純陽之火至是爲三花和會非比三昧之火也旬鍊之一番焉凡百日每藏各鍊十番於是氣升神見各隨其色紛紜上起回觀反照見五色之雲興于壺中此鍊氣成神上朝天元並入神宮者也然懼外魔以亂天眞當速收內觀以起火焉故曰欲長生者鍊丹下火可也欲不死者還丹鍊形可也欲升仙者鍊氣成神可也煙蘿子曰仙者嚥氣閉息不入喉中往來當其氣滿難住正坐升舉其腰身如是不止氣衝凝滯而又可以延息少時矣積氣生液內滋於五藏六府外潤於皮膚此安樂之上法也然未盡玄微焉玄微之道在夫幽室靜坐絕慮忘思嚥氣閉息急則升身放則換氣而奪餘息於是心腹空而首目清利體克悅而神氣調和此延年之法也或飲食過度則閉息虛心自然消除矣或氣血凝滯則閉息默觀病之所在病則瘉矣夫納九嚥一存三放七定息內觀事無不畢此長生之訣也何謂也鼻入清氣而納之九分咽中一嚥不使所入之氣往來覺其急則舉身取氣放息勿令出盡常存二三焉當其閉息之際默觀五藏氣自通和則其疾去矣正陽眞人曰欲覺陽公長子須是多入少出從其男女相爭過時求取眞一純陽眞人釋之曰陽公乾也乾一索於坤而生震震爲長子在人爲肝在時爲卯是爲泰卦三陽之候也于時腎之氣爲嬰兒上傳于肝心之液爲姹女下降于肺肺氣相交於是其鼻入多其口出少凝住不使傳降焉是爲男女相爭積氣生液於是眞氣益多故曰過時求取眞一者也然則玄微者不離于卯之時而已外應于泰內契坎離氣交之候鼻入清氣升身內想默計周天之數凡三百有六十可以奪一年之氣以補已往之損比之胎息無時焉弱者可以骨健

老者可以還童矣岐伯曰人之眞氣春藏于肝夏藏于心秋藏于肺冬藏于腎肝心陽也肺腎陰也隨時養之不出冬夏二至春秋二分之候所養之藏自然氣凝而有象有形焉故內觀所養之法淡然自適而無所惑靜坐以陰氣爲胎以陽氣爲息氣住則形住是爲長生之要也靈樞曰天地反立陰陽逆生鍊鉛鍊汞自然道生扁鵲曰冬至之後十有五日眞鉛積之一分其狀如輕煙焉夫能鍊之可以安樂延年矣三十日眞鉛積之二分其狀如薄霧焉夫能鍊之可以返老還童矣四十有五日眞鉛積之三分其狀如垂露焉夫能鍊之可以留形住世矣夏至之後十有五日眞汞積之一分其狀如戲蒸焉夫能鍊之可以健骨輕身矣三十日眞汞積之二分其形如含蓮焉夫能鍊之可以長生久視矣四十有五日眞汞積之三分其形如抱卵焉夫能鍊之可以鍊形化氣矣故鍊眞鉛而爲陽胎鍊眞汞而爲陰息以陰息爲陽胎自然有形化無形矣以陽胎投陰息自然無質生有質矣然岐伯不知時扁鵲不傳法若夫冬夏二至則時未善也隨時內觀則法未盡也惟肺腎陰也隨時養之不出冬夏二至春秋二分之候所養之藏自然氣凝而有象有形焉故內觀所養之法淡然自適而無所惑靜坐集神而先注意焉斯可謂盡矣善矣是以胎息之要在乎絕無動念譬夫以水澆石無可得入於是神定氣和元靈自住眞胎自凝是爲無漏三年小成六年中成九年大成者也神公言其胎息曰勤守中勿放逸外不入內不出還本元萬事畢謹修持無時日曹道沖釋之曰勤守中者神識內守也勿放逸者一意不散也外不入者對境如無也內不出者兩絕神氣並集凝而爲胎住而爲息形神俱妙可以長生神氣合體可以入聖於是窮理盡性以至于命自然神氣交和無中生有內外明白以色爲空天眞元靈湛然自樂矣玉皇有神用之訣曰存三守一高上元君釋之曰三者精氣神也一者腎也腎中生氣心中

生神神氣交而爲精精神住而還下於是上存其神中存其氣下存其精三存既畢則守其一在于丹田不論內外之境與出入之法自然氣還元而自住爲胎焉神隨氣而不散爲息焉神氣一體則無死生心腎一氣則無疾病如是一切之境從何而入一切之念從何而出乎若厭乎塵世則當升氣以爲神胎集神以爲氣主於是氣胎神息與有象之形分而二三化而萬億眞靈不散是爲入聖者太上玄機有自然胎息之訣曰長生久視徐○眞人釋之曰靜坐忘思久視於上田則神長生矣久視於中田則氣長生矣久視於下田則形長生矣視者視之勿離其視之所心神隨視而止腎氣應神而傳自然有形之氣暗藏無象之神形中有胎胎中有息息以神住神以氣存此久視之道也吾於天地之間止知神氣而已故上視神宮則其神不散視久則鍊神神聚爲胎以所傳之氣入而爲息自然而上也下視氣管其氣不散視久則鍊氣氣聚爲胎以所存之神入而爲息自然而中也鍊氣會合常守丹田凝而爲胎住而爲息自然而下也上中下者三田之謂也腎之眞水者虎也心之正氣者龍也龍虎交而爲玄珠火候足而爲金丹取辰之末巳之初是爲巽之時幽室正坐滿口舍津勿吐勿嚥以壓龍虎之氣使之不走交合而爲玄珠焉其大如黍還於黃庭每元可以增眞氣一丈矣火候者何也心之正陽之氣是爲眞火眞火上升是爲鍊形及其下降是爲還元可以益氣而延年當戌之末亥之初是爲乾之時幽室正坐脊腹勿動凝住上○傳之腎氣不升內想眞火而下降行之一日可以補一年之虛純陽眞人曰金丹之要存升開閉過關無急火候無差產成金液者也於子之時一陽初動之後披衣正坐握固內定存下腰身使腎合氣聚覺臍腹微熱漸升其身微偃其脊運腎之氣復過尾閭自下而上次過中關于玉京直入于泥丸以補其腦自然髓實骨健若鍊金丹則作退火焉夫龍虎相交爲玄珠以心火下降爲補益以肘後

飛金晶爲補腦之法並用是爲金丹焉玄珠者金丹之體也進退火候合于周天之數三百日無差則爲金丹矣脅腹凝息行一百八之數自子逆行至于午以心火下降而鍊黃庭於是五日加六銖二十有五日移一時此進火者也升身偃脊行一百八數自子順行至于午以腎背飛而補泥丸於是五日加六銖二十有五日移一時此退火者也內丹既凝而生純陽之氣是爲氣中有氣於是不計晝夜升身正坐是爲太陽鍊之百日其身輕○矣千日飛騰而入南宮爲仙夫以純陽隨其元氣所傳以鍊五藏之氣凝爲胎元鍊氣可以成神矣丙丁之日其時用午庚辛之日其時用酉壬癸之日其時用子甲乙之日其時用卯於是靜坐忘思雙收二瞳以喉中虛嚥爲法所嚥之數不過百焉十日澆遍百日而足於是純陽之氣不能害於五藏五藏之元神隱於眞氣而不散五藏之眞氣隱於元氣而不耗由是隨元氣所傳而鍊其氣即氣鍊神神自氣中而出止朝于元頂入于泥丸無

丹者行此法隨時澆灌可以鍊形焉

道樞卷之十九

道樞卷之二十　　初八

至游子曾慥集

眞一内丹篇（閉息漱液陰陽以通一時之用一歲之功）

子復也丑臨也寅泰也卯大壯也辰夬也巳乾也午姤也午始也未遯也申否也酉觀也戌剝也亥坤也歲有十二月日有十二時吾以時易年矣每時運用乎二卦共十有二爻一歲之象也故一時之用得一歲之功然自子至巳可以行也午之後不可用也子之時先進火焉息者火也火陽爻也閉息三十有六是爲一陽爻然後進水焉津者水也水陰爻也漱○液二十有四是爲一陰爻故子之時行乎復已之後行乎姤常相對行之此一時而用二卦者也子之時其爻一陽而五陰則先閉息三十有六然後漱玉液二十有四既已則復行午時之卦其爻一陰而五陽則漱玉液二十有四而後閉息三十六者五過通于子則爲六陰六陽可以奪一歲之用矣几行持也依文數陰陽爲之必平坐握固扣齒子之時面子之位餘亦如之行已則托天導引者數過久之内丹結矣一歲之後可出之浴以太陽焉所謂出玉池入金室大如彈黃如橘者也修氣者運陽以鍊陰也陽始於子盛於巳陰始於午盛於亥故常以子之時運用寅之時行持至午則止避陰氣也

還丹參同篇（一氣精華得大乃泄還丹之根其在南離）

昔者燧人氏鑽木以出火女媧氏鍊石以補天斯合神丹之道矣或曰何謂也曰木者汞之性也金者眞火也是以還丹之根在乎南離焉何也生于太陽之中得火而後化乎形質者也其一變則潛形乎混沌之中感處乎○毋之胎方受精華之氣此朱爲汞者也其二變則赤元之數合乎丹田爲受氣之因融化而爲凝酥於是魂魄降于合抱之位此汞成雪者也其三變則青神之液獨化于扶桑此雪成砂者也其四變則白虎之素其氣其和矣復于根類此砂成黃者也其五變則玄黃之化密來于后土氣克于上元剖分形質此黃成鉛金者也故曰一物含五彩其斯之謂歟夫汞不得火則其身虛焉鉛得水則其

體光焉豈非月之色其可見者耶日之烏其不可見者耶是以太上之丹虛無之道也汞鉛者其何傳乎其出于恍惚而變于杳冥者歟生于太初之始成于混沌之中爲乾坤之本故氣運者三千有六百年節候者九轉八瓊由是水火盈滿於丹田日月始終於鼎器從文鼓武靈鍊幽玄奪造化於爐托乾坤於掌氣騰其身來往自然化龍於青汞之門伏虎於白金之路精沉氣海氣抱精元玄黃體化氣類相須反南方之赤色故名還丹之道焉五行以之顛倒八卦以之逆順魂魄也○魄也降于合抱之位其變化無窮矣紫府仙都玉洞丹室烏乌金蟾兔乘白馬於是有神功焉夫月滿則虧日中則昃煥然玄象以魄交于其魂金水制伏而無外曰屯曰蒙者藥也曰否曰泰者爐也所餘各有配儷焉一歲者三百有六十日以應乎六十有四卦卦三百六十爻也一旬者一百有二十時晝夜行乎十有二爻也二卦則三旬可以爲一歲而九旬斯爲三歲矣日月者晝夜如車之轉焉日有三十度天地轉關經曰三十輻共一轂當其無有車之用也其乃應于法象之妙焉此於丹道蓋近矣詩曰關關雎鳩在河之洲雌不孤居雄不獨游者也是物之芸芸各歸其根類同以聚矣去汞則分矣素書所謂同氣相感者也陰符曰黃腰咱虎水木相刑搦甘桑金河車伏汞其祕蓋在乎神水華池焉太易志曰黑者水之基也白者金之體也石洞記曰眞五行者一水一石也中宮者氣之主也水火激之成物是爲金液金丹矣參同○契曰種禾用粟附雞用子其此之謂歟陰眞君曰陰者眞砂也陽者眞汞也求之不可妄動焉無質而生質是爲還丹非所謂凡汞凡砂也青霞子曰吾有丹砂焉取金之精活石之液合爲夫婦列爲魂魄一體混沌兩情感激此丹砂也易曰初九潛龍勿用九二見龍在田九三君子終日乾乾何謂也萬物者生于一老于九汞之未得火而變化也其隱于砂之中是爲潛龍不得用也砂之正體以火飛之入于鉛中見乎眞火眞汞而交感焉是

爲見龍在田田者丹田也丹爲汞田爲土土生萬物者也水之中有土是爲眞金眞金者丹田也是爲終日乾乾者歟金汞成眞可以變化矣乾者火也金也九者鉛之數也三者木之數也天得一而見水得二而見火得三而見木得四而見金得五而見土修鍊者不可以不知乎此也白金也汞也各當八兩二八者合于一斤此鍊砂鍊靈象之數也總集于一一者水也水之中有火火之中有木木之中有金金之中有土五行混一則二儀開闔日月明矣三才備矣故一生二二生三三生萬物乾爲父坤爲母內有寒暑陰陽日月星辰焉其羅列進退休王皆自然之道也夫砂也汞也得火而後飛騰矣得水而後藏體矣得金而後交感矣得木而後本明矣得土而後生成矣於是以汞爲丹丹爲白虎白虎爲眞火眞火爲日魂日魂爲金雞金雞爲華池華池爲黃鉛黃鉛爲媒氏汞又以木爲青龍青龍爲黃水黃水爲月魄月魄爲玉兔玉兔爲黃芽黃芽者生于丹田者也丹田之本體其名金公吾能知其道則可以不拋金水而化青龍矣青龍者汞也必俟玄黃成其終始玄黃之內有眞金焉嘗與木精通乎鬼神鬼神者無形質也大帝以爲金室遥遥降出太和之津於是可以仙矣夫求華池者必由于此門焉丹砂隱其中矣吾明乎鼎器見乎形容究五行窮八卦定休王之始終別囚死之宗元魂魄交爭陰陽來往金隱於秋冬之卦汞藏于春夏之形東南者斯爲丹汞之神也西北者斯混水金之道也吾蓋有十干形象之圖焉中央者萬物之草也戊己爲烹鍊者也東者甲乙也甲爲沉石乙爲浮石南者丙丁也丙爲武火丁爲文火西者庚辛也庚爲世金辛爲世銀北者壬癸也壬爲眞鉛癸爲眞汞嗚呼吾其開天之祕乎

金丹明鏡篇（水火之數坎離其精採得過半之象）

玄一曰觀夫乾坤至大易行乎其中矣故知離已日精也坎戊月華也鼎則乎天地藥法乎日月有男女之象焉始乎否也泰也周乎既濟也未濟也於是藥鼎成矣非世之所謂

五金八石者也經曰一生二二生三三生萬物故自一之水二之火三之木而爲龍在于東者也四之金爲虎而成五之土合乎土彩應乎五行明乎四象凡乾坤之內其下有形焉其上有象焉吾法則其陰陽之造化斯猶反手爾故能知一之水二之火坎離之二用與夫日月則已得還丹者過半矣是以五行之道得一而畢乎玄一曰吾見世之燒鍊迷謬者不知幾何人也知貪乎黃白不知慕延生彼豈知陰陽之根蒂南北之要津耶訣曰○用鉛不用鉛須向鉛中作及至用鉛時用鉛還是錯欲得識還丹終不離鉛脚斯道之要也而世不知採鉛者須知金公焉河車焉五行之全是金公也北方正氣河車也乃取雅安之鉛雅州也嘉州也鍱焉之鉛也土之鉛壠馱之鉛草節之鉛而爲鼎投以水銀而養火焉非吾所云道也語曰鉛若是眞不失家臣鉛若不眞其鉛難親其要在乎陰陽和合五行備而四象全然後知眞鉛者眞一也太一丹田從鉛而始者也觀夫火中之木水中之金則鉛汞明矣訣曰五行顚倒術龍從火內出五行不順行虎向水中生此言眞水火與日月精華者也鼎無首無質也然無質而生質矣故陰極而陽生陽極而陰生焉愚者將空爐擁千斤之炭露地鼓扇以爲賺日月之精華無質自然生質火汗赤紅聚于爐中用之爲丹服之則燥矣或持水精之珠于日之下以承火于月之下以映水復以火鍊其水以爲眞水火日月之精而爲藥或聞至人之言曰採乎營食之前成乎火化之後遂取營未食之桑梵之爲灰八月既望以灰承露收其汁焉玄一曰是皆非道○也夫日出于扶桑甲乙之上所謂未營者也火生于木者也庚申爲月窟者也是爲寅之前未之後吾聞其訣曰淮南王號秋石王揚隱說黃芽西方承王氣得道在中華其狀也其外白其內黃如雞子焉世不知西方庚辛兌之金也太白符應屬于秋焉乾之少女採斯氣爲鼎中之宮而作丹者也少女之氣者軒后美之爲金華淮南祕之爲秋石金者土之子何也金土相生而孕芽蘖者也八月天

罡在于酉萬卉凋落故金克于木惟木生芽吾丹之道如金之上生芽其黃如蘗染之有色應于中方而黃芽者也故曰黃芽者鉛汞所造也陰之殼其含陽華夫不得黃芽則去金丹遠矣世不知從一至于五運合五行於是始符契于五彩虹暈于天霞起于爐者也故鍊取眞水土者道之要歟六戊六己者土也土無正形王於四時之季而應于五方世不知水之一金之四爲之戊焉火之二木之三爲之己焉戊己誠合于正中足乎陰陽之數方具美矣於是陽壬不自火中而去則陽不產芽而藥見眞一焉然後有三十六龍置否泰之鼎立太一之神室坎離爲日月震兌爲龍虎則眞水火與夫內外陰陽安設神室于城郭依法則聽刻漏候一陽交之生也運既濟未濟之陰陽施文武之下火使之炎上於是陽氣上騰而爲天焉吾之上水潤于下則爲陰氣下降而爲地焉汞者人物也男女交合各孕眞精權變斯須聖化無極矣昔者軒轅氏游于蜀悟三一之道鑄鼎成丹乘赤龍

也聖人以南北二位爲藥猶父母配合而生者乎震三者長乎繼父體者也又歸于兌三而成少女焉採少女之氣百數而爲丹爲鼎鼎者元無鼎也藥者元無藥也本乎人之情性不離而皆稟乎四象者矣愚者不之知乃以汗穢而成之非也吾之至藥法象乾坤剖一氣而分陰陽如人用父母之傳元氣而生者也於是合日月備三才成四象符五行焉五日一候者六十時也旬又五日一氣至矣三旬有六日丹鳳形矣四旬有九日五彩全矣六旬有四日四氣足矣五行氣盡於是乎。

而仙用此道也吾之藥應乎上下之二弦二
八之數有三百八十有四銖每兩二十四銖此乃一斤也
應乎六十四卦之爻乾坤之二策而成九轉
七返者也

道樞卷之二十一

至游子曹隨集

大還金丹篇卯酉之門功不可旋去黑取赤入于華池

金丹者其藥用眞鉛眞鉛者北方鉛中白骨
也取之八兩以作丹苗生芽如苗又於赤中求汞
汞者南方朱雀之精也抽取之八兩與鉛同
用焉水火陰陽之用蓋水有上有內火有下
有外三日五日七日添藥入汞一兩水一盂
至十五日騰雲矣三十有六日於是金鳳成
矣晝夜陰陽其要在于調和則汞在鼎之中
自作黃芽三八之後稍加火焉火當常熱不
差及于開鼎則見眞龍虎矣此結頭第一之
數者也去黑取赤入于華池神符白雪同湯
煮之雪花用四兩陵鄧所生常如魚眼一九二九三九
察其得所則止五九則甚矣以湯洗而澄之
使之無味其色如蒼雪焉復入金鐺炒焙之
用仙酒濡之小黍之使其色紅三日已來仍伏
于火入于鼎中向爐而坐二三四五其兩分
明五日一次中運而起復從離之上作始而
行卯酉二門不可運火者也惟於南北功精

而已陰之火臥也陽之火立也露出之遺風
微入焉又須固濟堅牢其鼎藥之成也如呼
吸焉百有二十日開爐是爲小還丹服之萬
疾除之涌泉乾矣鼎之訣則非翰牘所能傳
也

金書玉鑒篇物備於我勿求諸外
中宮有鼎覆以華蓋

夫修內丹者必先正其爐焉爐者鼎之外坤
也吾之身是也其中有長生之藥焉吾之神
氣精液是也爐有八門何也吾之目也耳也
鼻也於是爲視聽吐納之關斯其緊篇者也
其關閉門之戶運動各取其宜而常固守焉勿
使滋味逆邪傷於其內由是於天地之爐造
化之鼎調其至藥配其陰陽鍊氣神而後成
功焉爲鼎之華蓋下覆于鼎何謂也天者乾也
金也其內境則肺之宮也上爲華蓋下覆乎
諸藏之上其通于鼻是爲天門升降呼吸運
精乎榮衛循環乎五藏流注于身其動變浮
沉大小有定焉其由天之運星斗地之轉江
河故天門運其肺者也出入清氣爲鼎之蓋
焉故地者鼎之腹變化諸物者也何謂也地
者坤也其內境則脾胃也包羅水穀上通于
口口者咽門也地之戶也收納水穀下伏于
胃管故脾者受天門升降之氣轉動消鍊造
化其水穀而分其清濁焉穀之清者升于上
焦心肺之宮而化爲神氣精液矣穀之濁者
則下泄於大腸小腸焉是以胃者造化之鼎
也口者地之爐也鼻者天之門也玄牝中央
其名曰人中斯三才者也人天地天門呼吸之
氣其上符于星辰之度焉地戶流轉之水其
內應乎血焉於是可以論日月陰陽之理矣
日者處于上而尊者也天魂也太陽之火精
也其位則居于乾艮焉夏王冬衰夜短晝長
其中則藏陰氣隱金雞焉雞者酉也其外應
乎西方之金石能生乎水者也乾者天也金
也艮者山石之中斯陽中之陰也其內境則
上焦也是爲天心靈符焉首者艮之山也口
者洞之谷也斯其出水源者歟故水者坤之
積陰之氣也升于上天陵于華蓋而爲雨露
浸潤于心斯陽中之陰也離之卦外陽而內
陰外君子而內小人其猶丹砂屬于火而中

隱汞焉是爲太陰姹女之魄其衣五彩離者麗也其精爲日而五彩華麗中有絳宮上通于目目者泥丸之宮也其中有神神者天地之主萬物之靈也欲修命者先澄其神神清正則萬邪不干矣此長生之大藥也或不能伏其心焉內生炁炎火其猶丹砂不死見火則飛矣故曰心者生命之主也月者處于下而甲者也地魄也太陰之水精也其位居于坤巽焉冬至夏晝短夜長其中則隱陽精藏玉兔焉兔者卯也憑東方之木能生乎火者也斯陰中之陽焉其內境則下焦也於藏爲腎腎有二焉中央者丹田也前者巽海也水府也故江湖者歸乎巽焉世不知陰陽之正位以謂北方則坎也南方則離也非也夫坎者南方坤巽之位也坎之中奇陽者南方巳午之火也離者北方乾艮之位也離之中偶陰者北方亥子之水也月者外陰而內陽外小人而內君子其猶鉛錫乎故於陰之中其產白銀於砂石之水中其包赤金也銀也俱陰中之陽所謂嬰兒者也於是上與丹砂之中太陰之姹女合而爲夫婦情類想戀斯凝而爲砂矣故坎者水之海而蛟龍之宮也有帝王處北闕正南面之尊焉月者地也地無其陽則萬物不生矣萬物也者稟天而生向陽而長此亦其常道也況人者萬物之靈乎

當順乎天之道天之道者存乎其身於是純陽眞一純粹自然之氣可以致長生者也長生者何以致之哉吾其晝夜修鍊乎故內功一日則天運一歲者也於是升降陰陽運行于四序十有二時焉其晝應乎春夏其夜法乎秋冬晝夜始終此天地之交泰者也故亥子丑之時其應乎天之冬焉其陰升于天心其陽降于水府溫養其腎而變鍊其骨於是金筋玉髓而爲眞人矣其猶山石潛受陰陽升降之氣化而爲金爲銀爲珠爲玉爲丹砂爲銅爲鐵者歟寅卯辰之時其應于天之春焉其陰降于華蓋之下其陽升于鼎鬲之上溫養其肝生長其筋脉其猶草木潛受陽和之氣而爲華爲葉爲苗爲蔓者歟巳午未之時其應乎天之夏焉其陽降于水府其陰極

于火宮溫養其心變鍊其血而成白乳焉申酉戌之時其應乎天之秋焉其陽極而降于天其陰復而升于地溫養其脾變鍊其皮膚焉晝夜其應乎四時者也陰陽錬于一體於是自凡而入于聖矣然不可不知君臣夫婦之理焉以吾之內境言之則身者國也首者城也目耳口鼻者四門也手足四支者四方之兵防不虞者也心者國之君也氣者臣也故心爲氣之主而氣爲心之使也心神澄靜則元氣和寧矣神氣合則長生矣其猶君聖臣賢則而臣斯忠乎君臣明而天下斯治乎吾觀夫內境之君者絳宮純元眞一之氣也其臣者坎宮太陰玄冥之液也天降眞氣化生萬物猶君之惠其臣也北升陰氣凝成雨露滋潤萬物猶臣之佐其君也君者心也心連于舌其下有玉池焉左曰金精右曰玉液此所謂玄冥之液者也升降于上爲雨露爲淵泉以浸灌其心心則活矣所謂君得其臣者也臣者腎也二腎之中央者丹田也其前者巽海也是爲水府其氣本生于離降氣于下以温丹田所謂君隱于北闕者也故君聖臣賢則國昌熾矣心明氣清則身長生矣欲治其國先治其身欲修其道先澄其心神而後調其元氣其道一也吾嘗論之家爲身者宅也五藏者宮也乾者父也坤者母也坎者中男也離者中女也震者長男也巽者長女也艮者少男也兌者少女也乾父坤母斯成偶矣三男三女斯爲夫婦矣肝者東宮也木者甲其兄也乙其妹也甲以己爲婦乙以庚爲夫故肝得水而沉何也木帶金之氣者也肺者西宮也金也庚其兄也辛其妹也庚以乙爲婦辛以丙爲夫故肺得水而浮何也金帶火之氣者也心者南宮也火也丙其兄也丁其妹也丙以辛爲婦丁以壬爲夫故心能拒火何也火帶水之氣者也腎者北宮也水也壬其兄也癸其妹也壬以丁爲婦癸以戊爲夫故腎能拒水何也水帶土之氣者也脾者中宮也土也戊其兄也己其妹也戊以癸爲婦己以甲爲夫故脾能納穀何也土帶木之氣者也是爲水府其氣本生于離降氣于下以温

于身此長生久視之道古今不易者也吾於是宜知夫內境眞象焉內境者何也身之境也眞象者吾身之爐其中有天地日月星辰風雲河漢山嶽江河草木焉天者乾也金也華蓋也處于萬象之上是爲內境之肺者也星辰日月之輪者是爲內境之上焦榮衛流行之度者也太虛玄界之上清氣凝集焉玄界之下濁氣聚散焉上下清濁之分是爲內境之中焦羅隔者也羅隔之上清淨之域也象還返皆由于土者也土者主于神也神者得其道斯爲仙矣失其道斯爲鬼矣修眞者宜捨繁華遠嗜欲却腥膻清靜逍遥棲于巖谷者口也鼻也泉源者津液也飲食也江河。

四象五行變轉五行爲水者液也液之中有金故曰金液焉金克木木生火火復鍊金四象還返皆由于土者也土者主于神也神者得其道斯爲仙矣失其道斯爲鬼矣修眞者宜捨繁華遠嗜欲却腥膻清靜逍遥棲于巖谷。

壑潔齋登壇入室擇日俟時背陰向陽瞑目平坐握固冥心開閭爐之門以運火之鑄焉於是五藏鍊矣百骸變矣然後至于聖功靈化者也雖然必更九轉是爲功滿而登仙矣一轉則四月也三轉則一周也九鍊之功既全於是三年而成丹矣其大方寸其重一斤而陰陽各半焉外應乎太易六十有四卦三百八十有四爻何也四卦者二十有四銖也（一兩者二十四銖四卦一觔）九轉者仙之初地也於是災患不干寒暑不侵水火不害邪精

匪矣其能易形變體而入于聖者中仙也至夫大功玄化眞氣純陽然後上升朝于帝君矣

修眞要訣篇（其四序以象五行以金木千日而成）

王子（劉海蟾第子王庭揚）曰道無名其本自然生一一（九）者道之元也一生二二者天地也二生三三者三才具而萬物於是乎生矣故天父也地母也人男女也父之精陽也母之血陰也合而爲人則三才者皆本乎一氣者也是以一者長生之本也易曰天地交而生坎離用之○者取象焉世之修身養命者衆矣而少至於○道者何也莫測聖人之旨而惑於聞者也故辟穀嚥氣服氣服載拽已飲乳閉息之論非所謂要道也其猶隨山採珠者爭吾所謂要者修其眞一聚其五行列八卦合四象會取地天交泰事自然交際坎和離其二曰忙忙世俗擬求眞多弄朱砂與水銀不鍊自家身上藥汞還死後固生人其三曰周天火候至幽微運動抽添盡有時節氣無差七十二自然伏得虎龍兒（七九）其四曰不在市鄽不在山不拘名利不拘閑世人要見長生藥只透心灰是大還其五曰陰屬地時陽屬天一爲鬼趣二爲仙修治要見幽明事性命相關在目前其六曰金丹有訣奪天權說着根源在目前○試指北方玄武事龜蛇因甚兩相纏其七曰鬢斑髮白報君知猶自貪婪恣亂爲不會五行交日月是時一苦告他誰其八曰水火同情間木金火水知他甚處尋脫黃着紫因何得只爲河車轉數深其九曰五行四象坎并離詩訣分明說與伊只有工夫下手處幾人會得幾人知其十曰鼎爐火候密推排鍊得純純氣上來地戶閉時骨髓實天門積漸自然開其十一曰學人既悟修眞一修一須求法護

防早是水中難住火那堪陰鬼在傍相
其十二曰若未逢師且看詩中有訣好修
持雖然不到蓬萊路也向人間死較遲

道樞卷之二十一

○

道樞卷之二十二

至游于曹楗　集

修鍊金丹篇（錄乎九鼎行乎八卦養息成神冥于造化）

大丹要在乎養息成神而已夫息者日有三萬六千焉周流于三十六關四六黑白之道行于八卦鍊于九鼎者也一日者有十二時一時者八刻十七分吾之四息爲一至可以通三十六關與四穴焉凡一關穴息流二刻有五分則一時爲三千息一刻爲三百六十息十二時者又分而爲四季有盛衰生克之○

道焉三十六關者何謂也下丹田者素華關也黃鍾穴者五路關也尾閭穴者翠微關也天柱穴者轆轤關也肛後者元門關也泥丸宮者太一關也玄膺穴者海泉關也十二樓者三元關也肺者白虎關也肝者青龍關也心者蓬霄關也脾（初十）者中黃關也（一）二十有四銖者皆關也一曰受盛二曰通元三曰玉瓊四曰七星五曰衛靈六日明堂七曰瑞泉八曰命門九曰進城十曰坤元十一曰皇君十二曰丞泉八日壬圭十三曰赤城十四曰榮金十五曰透

龍十六曰玉蘂十七曰玉樓十八曰金泉十九曰金城二十曰衝天二十一曰金鳳二十二曰冰霄二十三曰會元二十四曰百瓊四穴者何也肝者羊車也乘之朝玉皇以會萬神其名曰蓬瀛穴焉腎者鹿車也乘之以朝崐崘其名曰三峯穴焉心者大牛車也乘之以馭火龍入于蓬萊其名曰守中穴焉脾者土也鎮于四方左右有金水其名曰保城穴焉黑白之道者何也白金黑虎陰陽之氣也其行由於榮衛出者榮也入者衛也出入為一息自有四至焉冬之月納陽在內千內其應子丑寅之時者也於是一萬三千息行于衛之白道焉二萬三千息行于衛之黑道焉夏之月陽亦在其內其應卯辰巳之時者也於是一萬六千息行于榮之白道焉一萬八千息行于衛之黑道焉秋之月陰亦在于內其應酉戌亥之時者也於是二萬息行于衛之黑道焉八卦九鼎者何謂也於子丑寅之時坎為陽鼎震為陰鼎水用事者也於午未申之時離為陰鼎乾用事者也於酉戌亥之時兌為金鼎乾用事者也丑者土王而用事會歸中宮以艮為鼎膽中取真用事者焉陽之氣胎也辰者土王而用事會歸中宮震以巽為鼎蓋青龍行功故一九之陽生水者有震之氣也又曰兌當直其鼎風也未者土王而用事艮為鼎膀胱取真用事者焉以艮為蓋艮生之氣為火生于土山者也戌者土王而用事正金之鼎以巽為爐是為金石之鼎而用事正金之氣為火生于土山者也戌者土王而用事正金之鼎以巽為爐是為金石之鼎蓋乾為大腸其名金石則金所歸也是以十有二時而有金木土之氣應于三才九鼎之位能竊天地造化之功者乎天地者乾坤之象也五行八卦混元歸返而成爻泰天地之卦是為八卦九鼎之數天地交合八卦五行周天之度者也觀夫五行生克盛衰分為四季而用事焉何也子丑寅之內水王而克火然能生木是亦火之母與以木之氣補其火候火

之氣足方用事焉卯辰巳之內木王而克土然後生火是亦土之母歟以火之氣補其土候土之氣足方用事焉午未申之內火王而克金然後生土是亦金之母歟以土之氣補其金候金之氣足方用事焉酉戌亥之內金王而克木然能生水是亦木之母歟以水之氣補其木候木之氣足方用事焉此五行生克相補之要也一時有三千息行于三關二刻則爲八息二至焉此周天之火候也其要在乎始于一陽爲主焉子之時一陽生初九者也生于素華之宮升而爲月是爲龍潛于水者也至于蓬宵青龍之關焉丑之時其氣在于白虎三元海泉之關是爲木生火者也寅之時其氣在于太一元門轆轤之關者也卯之時其氣在于白瓊會元冰霄之關者也辰之時其氣在于金鳳衝天金城之關者也巳之時其氣在于金水玉樓玉藥之關者也午之時其氣在于透龍榮金赤城之關遇之眞陰始生者也未之時其氣在于王圭皇君坤元之關者也申之時其氣在于進城命門瑞泉之關者也酉之時其氣在于明堂衛靈七星之關者也戌之時其氣在于玉瓊通元受盛之關者也亥之時其氣在于翠微五路黃鍾之關者也子之時其氣逆行復歸于素華此周天者也方其子丑寅也安坐消息閉目內觀其五藏想其肝有青龍盤旋如霧如露其出微微以意交于氣沉下于心宮復想其心宮有朱雀焉閉口以接其氣然青龍之氣甚微則息氣三十有六以制心之火而後行功焉及其卯辰巳也亦安坐定息閉目內觀其五藏想其心有赤氣盤旋沉下于肺之上復想脾之上有勾陳焉閉口以接其氣其氣甚微則服氣三十以制脾之土而後行功焉及其午未申也亦安坐消息閉目內視其五藏想其脾有黃氣盤旋以意遊起至于肺復想其肺有白虎焉閉口以接其氣消息服氣三十以制肺之金而後行功焉及其酉戌亥也亦安坐消息閉目內視五藏想其下丹田有白虎盤旋以意游上至于肝復想肝之中有青龍焉開口以接其氣消息服氣三

十以制肝之木而後行功焉既已補其五藏則可以行日月焉其交在鼎之左右可以行八卦之周流焉當其用事也先淨其神乃想其心有日焉其大如錢出離于心復想其光照于五藏百骸大想其日狀若浮起即鼓口服氣二十而一嚥之急想其氣下于十二重樓環伏其日沉于脾之上鼎之左消息既定復想下丹田水海之內有月焉其大如錢復想其光照于一身以意浮起而至于肺鼓口嚥之急想其氣下于十二樓環至脾之上入心之右鼎之右消息既定而後用事焉

金液還丹內篇非汞非鉛眞一爲基鉛汞相依黃芽爲本者也黃李先玄少慕道已而遇至人告之曰元氣不散可以長生者也元氣者身中混元之氣人之根本也念住則氣停矣神行則氣散矣是以至人喘息不游於鼻外存思常住於丹田三田實則可以至千歲焉若夫吐故納新漱液嚥津者皆延年固身之道也光玄行之十餘年以爲此非出世金液之方也遂游少室之山因見玄壽先生而問焉玄壽先生曰還丹者眞一爲基鉛汞相依黃芽爲本者也黃芽者何謂也芽出于鉛中始于至眞汞傳金之氣是之謂黃華者歟光玄曰鉛有大毒何以成至藥乎玄壽先生曰鉛中有金金中有寶見寶識寶賢人得道寧修鉛中金不鍊鉛中寶此非世之鉛也故曰黃芽是鉛去鉛萬里黃芽非鉛從鉛而始鉛爲芽母芽爲鉛子母隱子胞子隱母胎知白守黑神明自來是以一者水之數五行之始也其色稟于黑方包含五彩修之合道契于自然用能生天地爲牝牡然後還日精於月窟結精華於龍宮紫氣潛隱與眞合符焉語曰用鉛須用鉛鉛是舊丹田不棄鉛也光玄曰世以朱砂水銀爲黃芽何理歟玄壽先生曰非知道之言也夫黃芽者坎離相孕金水相生男冠女笄牝牡相得從無入有陰動陽交者也光玄曰世或以金銀五鉛爲黃芽何理歟玄壽先生曰皆非也彼有質而頑滯者服之灼五藏矣吾所謂黃芽者鉛汞合體金木相

并龍虎相交水火相制推情合體以魄隨魂
成于還返之因明于呼吸之理陽交陰孕母
在子存全天地之精者也故汞不呈體金不
露形丹砂木精得金乃并乘身斂魂虎飢則
來噉食生髓脂蓋謂此也然必時候周足則
自然變化矣故曰鉛汞芽同三花採我氣結
成砂初聞旬運火加輪五彩入神華增爲使
道無邪三者備斯仙家矣先玄曰猶未之悟
也玄壽先生曰至藥者唯用五行而已經曰
何言金木水火土留神保命是龍虎學人不
識五行精强以他人爲父毋木主氣兮骨主
虎血主水兮肉象土不死之道在離宮會得
五行方有主五行須是水銀親殊質不堪爲
伴侶賀蘭大士碧落曰青龍起白虎臥玄武飛
朱雀坐黃龍中宮自結果毋憐子子憐我爐
中結成雲一朶餌之刀圭無不可謂此道也
光玄曰服餌當用何物乎玄壽先生曰成藥
之時水銀而已過河車則成紫粉是爲金液
還丹焉光玄曰敢問至藥者銖兩幾何何日
而成乎玄壽先生曰鼎有乾坤焉自子以及
離斯明卦象者也自離而至亥斯見光華者
也猶子之在胎雞之居卵時至則出矣二八
同居者銖兩也一星周帀者節候也於是龍
與而虎嘯焉二八姹女也十六鉛精也陽生
起火陰盡則停矣陶隱居曰子午二門開卯
酉者也四時運火合乾坤者也斯龍虎自相
吞矣光玄曰日魂月魄白虎青龍丹砂河車
眞鉛眞汞孰爲正歟玄壽先生曰亦一而已經曰
不越于五行者也世以石爲藥者七十有二
或至百餘姑可治病難與議長生之旨也陽
火東旋而爲龍陰水西轉而爲虎汞者火之
木也鉛者水之金也制在于中宮以類相成
者爭昔者陵陽子知其道故用南對北用西
對東配此四方不違中道一年運火十月開
爐七返無虧九還固足斯乃龍飛魂返虎伏
魄歸其名曰紫金之妙還太液之神丹焉光
女曰三黃結砂可以成金何也玄壽先生由
此貪者之所爲也非希夷冥學道者也

道樞卷之二十二

道樞卷之二十三　初十　至　游子曾造集

金丹泥金篇　內氣不出外氣不入　陽自炎炎發于離域

道有三焉曰鍊形曰鍊氣曰鍊神其要在乎之用於是內使龍虎及夫三田氣滿混而成真則一氣伏于體矣故玄谷三田氣滿而入于玄上不眙下不晦然後煉氣合神焉夫氣者氣中之氣也浩浩通流徧于四支綿綿寂寂其神魂颺颺焉真氣混體而入于臍之下○氣歸臍則為息神入氣則為胎胎息相合其名曰太一含真然後鍊神焉其全神有四曰心曰意曰性曰神四者本乎一枝者也蓋心者藏神之宅也神能抱氣歸根方能自守此入聖之始也鍊形之法何也寡心調息氣寂綿綿神室內守於是氣入乎丹田此煉形者也氣者陰陽之至精也天地之陽魂煉而成器是能生神氣而為太一之象也通流百脉之中散乎一身其五藏六府分三為用強其形壯其骨氣住而神生非靜坐氣何以得住乎靜坐疊足與情相忘出入綿綿其息如龜少焉真氣徧體鼻中之氣出而不出動而不動陰抱陽也於是用赤龍上擊七十二動則天陽降乎離宮離宮得其氣化而為真火以煉其形陰邪為汗而出如是者五過乃合于三百有六十周天之數也陽光徧體其氣自住子母內守負陰而抱陽也此鍊氣者也然後執神還元焉神者在耳而聽在目而視在舌而味在心而變化在意而倏忽其神氣歸一于六根六根不納則六根自靜矣神在心氣則其神自真矣是為六根入于室者也正身○念聽乎外而無所聞閉目開目其神在心氣歸臍下腦氣自溢舌柱上腭靈泉自涌左右手抱其臍丹火溫溫意游長空神光自照六根安定物我俱忘良久昏昏默默杳杳冥冥神不顧其體體不顧其神實主分矣見于太虛之中有光如橘非內非外守之勿失如月之輝如鏡之影以意存之而不離焉恍惚內照其光自散其大如輪意惟上觀中有我相

矣其神自離於體而在光中形見于神神視
于身形神相顧其光自散如月照雪形神俱
妙與道合真神歸于體則為真者耶其出則
為靈者耶千日之功離體飛升萬日之用其
神入矣於是當行心火以養之心火者何也
恍乎惚其中有物者也杳乎冥其中有真者
也一日之時十有二其六為陽其六為陰修
生者時加乎子則起功焉子陽也丑陰也取
玄牝快者為陽快于左則下金關快于右則
下玉戶時如子陰在陽也右腎月也中有玉
兎之氣出于右鼻其斯以為快者也於是先
行水三後行火三應乎既濟時加乎丑陽在
陰也左腎日也中有金烏之氣出于左鼻其
斯以為快者也於是先行火三後行水三應
乎未濟經曰太一含先右陰左陽也故易曰
一闔一闢謂之變往來不窮謂之通是以舒
而闢者陽之氣其入為月魄真水也易曰乾剛坤
者陰之氣其出為日魂真火也卷而闔
柔此之謂也何也此之元氣金木剛柔間分
玄牝馬入浣出浮升降于呼吸之際雌轉雌
隨契御於丹田之內出死入生盡於是歟夫
欲煉丹心明鏡者亦有道矣時加乎子左升
右降左投右接時加乎午右升左降右投左
接一呼出乎心與肺焉一吸入乎腎與肝焉
一呼一吸傍連乎四藏皆會乎中宮戊己之
鼎者也吾嘗時加乎子平坐靜定忘機觀妙
或南向或東向左足在上先閉其目以擊天
鼓次扣其齒各三十有六用集吾神次之左
右手相摩七返呵火九還摩掌以熨天宅者
二三十過次熨左腎為羊車次熨右腎為鹿
車熨臍之下為大牛車各三十有六復行導
引以運動熨摩其四支旋轉舒展其百骸於
是經絡無滯矣俟其氣通流而後吐納以為
華池三嚥焉玄膺者生死之岸也入清出玄
二氣換矣是知水與火者長生之門也大藥
者三百八十四銖合卦爻之數者也吾於子
之一刻運日中之神其名曰少陽南向平坐
左足在上閉目忘機左右手握固二腎緊咬
其牙以舌柱乎上腭鼻引清氣入息綿綿滿
腹則止於是閉之使內不出外不入以心默

數其息以意存其神馬次存下丹田北海瀛洲山之下有雲五色中出日馬狀若彈丸俄為大輪上焚天門下燎地戶周流九竅而煉五宮五宮既焚化為五雲上飛集于華池吾侯閉息其火至于一銖即鼓漱其口之五氣三十過扣齒三通而平分三嚥以應三陽馬左下金闕右過五蔵入鼎則止於是徐出其息使之綿綿其名曰雲行吾復閉目宴坐握固如前而以舌為鐵牛左右耕于舌下三峯之內使玉津滿于華池緊咬其牙以舌柱手上腭如前取氣閉息使其內外不出不入心則默數其息以意存其神次存于下丹田二腎之中有鼎馬鼎有嬰兒其名曰天皇元君馬正身而坐嬰兒有五色之光次存其心如紅芙蕖垂而未開也中有姹女其名曰地后之神馬立于五彩之雲於是下降以扳其天皇而內交馬斯須下發元火上用華池斯水火既濟之候也閉息俟其火至于一銖漱水直至丑之時右鼻快矣乃先水後火右下玉戶馬於午之一刻運月中之神其名曰少陰先以右足在上法如前馬夫存觀者陰定法也使神不外馳者也定息則氣交矣一息之定其中有六合馬故呼吸三陰三陽使之上下交媾三男三女以用合精也是以心存則神合息定則氣合矣息者元火也用火而二十有四銖直乎四卦二十有四爻應乎一歲之二十有四氣也故用火二十有四銖者定息九千有六百凡一閉四百息可以得火一銖馬閉息二十四過則為火二十四銖矣故曰積水成海積氣成神此之謂歟然則一日周天之火功可以奪十有二年不死者也夫人氣血晝夜行乎八百有十丈夫能以寸定銖兩合于百刻則觀天之道在于掌矣卦之上三爻陰也其應一吸其入氣三寸馬刀者二尺四寸也圭者二丈四尺也銖者二十四尺也兩者二十四銖也小數一爻者一寸

止於是徐吐其濁氣而出息綿綿馬其名曰雨降又曰龍先行虎後至者也如前先火後水直至丑之時右鼻快矣乃先水後火右下玉戶馬於午之一刻運月中之神其名曰少陰先以右足在上法如前馬夫存觀者陰定法也使神不外馳者也定息則氣交矣一息之定其中有六合馬故呼吸三陰三陽使之上下交媾三男三女以用合精也是以心存則神合息定則氣合矣息者元火也用火而二十有四銖直乎四卦二十有四爻應乎一歲之二十有四氣也故用火二十有四銖者定息九千有六百凡一閉四百息可以得火一銖馬閉息二十四過則為火二十四銖矣故曰積水成海積氣成神此之謂歟然則一日周天之火功可以奪十有二年不死者也夫人氣血晝夜行乎八百有十丈夫能以寸定銖兩合于百刻則觀天之道在于掌矣卦之上三爻陰也其應一吸其入氣三寸馬刀者二尺四寸也圭者二丈四尺也銖者二十四尺也兩者二十四銖也小數一爻者一寸

也一息者六寸也定乎一息則為十六動焉其得二尺四寸此流珠之藥也中數一丈者一尺也十息者六尺也定乎四十息則為一百有六十動焉其得二丈四尺一圭此血氣不流而聚為鼎也純陽子所謂當時自飲刀圭者乎大衍一丈者一丈也一息者六丈也全乎四百息則為一千有六百動焉其得二十四丈一銖此血氣不流而成變也晝夜運火當得一兩九銖七刀圭半計其丈則八百十馬血氣不流之土數也

○金玄八素篇絨其神塵以調其息及乎九九神斯來宅

○煉丹之士必先外貫陰陽內明藏府而後可也夫骨節三百有六十毛竅八萬有四千其中靡不有之夾脊天柱二十有四節其背隱三關焉直下一節曰鳩尾在衰腔之心是為谷神之戶尾閭海門回宇之關者也自中一節曰肘後對心中極是為九天火龍飛鳥之關者也自上頸後肩一節曰大椎是為斗牛轆轤三達上清飛步朝元變鱗之關者也此庚虎甲龍回復之路焉正面曰逢壺三疊其長三尺分三田焉自泥丸至頸是為上丹田其名曰腦宮分為九鼎髓腦血之會海玄牝之門也自頸絕至胃絕是為中丹田其名曰絳宮分為九竅津液水之會海離心之門也自胃絕至臍絕是為下丹田其名曰玄宮包括四象羅布九宮神精氣之會海衡端之門也三田皆有膈膜三重不相入焉上元之宮照曜森羅於萬象中元之宮安置五藏之清陽下元之宮傳道六府之穢濁六府在前王藏居後脉竅相連而各有通合者也心者離之卦也其主神其通舌其合小腸其生血脉○汗竅髮其聲言腎者坎之卦也其主精其通耳其合膀胱其生骨脂胞唾齒其聲呻肺者兌之卦也其主魄其通鼻其合大腸其生氣皮滯毛其聲哭肝者震之卦也其主魂其通目其合膽其生筋膜淚甲其聲歌舌者心之根也蓋五者腎之蒂也是皆本元一氣負陰抱陽合和五行而生化六尺之軀者也自一歲至十有六歲真一純備盈

于一斤之數既長則耗散矣凡食聚于胃潛受元火之磨化清者若雲雨之升飛潤于天濁者若糞土之泥傳泄于地於是當日用飛潤之水滌其胸腸奇陽之火焚其形質原夫飛潤者聚于口成水克于肺成唾克于心成血克于腎成精精者海宮之真鉛獨備乎五行是為太陽之流珠者也其性猛烈最難制伏遇天五之真火從下克之則飛上于泥丸穿流于百脉可以實髓腦堅骨肉王氣血榮毛髮煉筋腸於是住萬神而違三府矣於書夜四事之際行住坐卧忽有魔焉則入室盤足而坐瞑目閉口握固澄慮內想左右腎之二脉並連于夾脊蓋如縷焉上泝于天柱直貫于泥丸既已則調其氣先從穴竅下與腎夾所發運一縮焉息吸息抽使一氣直至于腦即閉口鼻之開不得注氣依前從穴竅下息吸息抽而加緩焉上還下轉轉者何也內轉其玄龜引頸之關密數八十有一者也一轉者三數也要在緊鎖鼻門使一吸之中內轉龜關八十一者是也於是不可使息迸氣奔衝突于鼻調之綿綿至于百關則繞發一吸其息已穩轉及八十一矣緩緩綿綿融運自然而無用力焉唯聞二腎暢通百關快爽心喜神悅骨輕氣清如坐溫湯之中焉方其始行氣未馴伏火候未熟則口鼻之關扃之為難然不可懼其衝突而上也從九至九以漸為之其轉息也或一九或二九或三九如衝突難調則且止焉復徐調其氣令入于丹田其心澄定則口可以微開而鼻不可輕縱此為命息者也久之安和則止於是津液蒸流不可亟咽衣焉是息也能至四九六九及乎九九之數既足調氣定心滿口漱液無火左送九嚥直至海內群邪遠矣此小還丹者也亦可換骨血桃顏漆髮堅固而無漏矣風雷夫不遇天地之大功止日用此道一紀之後端拳握固瞑目靜心至意以集其神搖其龍門中密室導引既已盤足而坐于乾巽於是尾向齒之內外左右上下及舌之根隨攪隨漱飛天之水漱滿則含之次則定心內觀二腎氣海之中如彤雲之內有赤光炎

炎狀如火珠大如黃橘以心注于火珠之中
用意抽出一脉之火其大如繩轉以至于兌
此所謂金關者也既至于兌是為火金相爍
必有異音畧加意就身焉心抽手摩使過于
兌之上循離入震而止即分下口中飛泉直
（初十一）
從左咽下至于兌與火交合歸于丹田是為
（九）
一嚥之數若覺其嚥送未盡下也當從上微
哀其液向空鼓嚥一口氣火左下逐之即盡
下矣凡抽嚥運送不明則下氣不盡反為陰
滯積癖傷乎六府然則一火一水者一口之
數也準此法取而運用焉其風六十其雷六
十日用不已其神數足一歲可以成功矣行
及十口則以意如抽火之狀自海中心和水
無火循手乾兌離巽震衮之九轉遇潮則浥
而下之起功之初心常動搖此陰邪被焚而
欲戰也當定而勿動則七十為中變過乎百
日是為小證焉二十日三十日氣宇雖清而
或寒或熱六府宣動七十日水源漸溢如痺
下焉其浸不時三田雖通六情尚撓一日小
戰其潮至如波涌焉其火激如雷震焉於是

五藏洞達九竅潛通飲食倍矣百五十日食
蟲退矣百八十日群蟲出矣（尺蟲麥蟲紅豆蟲紫宛蟲之類）
或如鷄矢或如蟹脂二百日真氣內達于五
藏其入于肺則百毒退矣其入于肝心脾腎
則五色退矣穢下隱痛而如瘧焉二百五十
日清藏濁府皆淨矣於是見一氣之火輪轉
結焉五內清澄四支運而百脉輕矣其耳聰
其目明其髓充其骨實其肉秀其筋強其氣
全其血不滯自膸之下氣海之上內實層起
肥如肫盭一周則氣可以不行矣自然元氣
（初十一）
居丹海之中而成火會于中宮隱隱若雙拳
之重其膸之下常熱胃空則火輪升上循轉
八卦如雷車之音飛水玉液思則盈口元火
靈珠巡于三宮於是八邪斯遠矣孰知還丹
之方乎其訣曰定天心澄戊已採以已亥取
（十）
以寅申象轉銀河周流金鼎先如蜷蝀環空
（十一）
馬已則解衣靜心折足大卧擦其掌俟其熱
而行法浴拭面於是周身通暢則少定息瞑目
固關而作內觀化出碧波盈亘天地自然五
神俱湛而萬慮息矣然於其身化太極為宮

其左金堂居吾嬰形其右玉室居吾姹婦潛出交合二氣融流則鉛汞已凝於金鼎美當垂發地火左旋三疊空虛縮焉則一一自入穴竅其息吸息吸息抽透入于大節之中過肘後之關住數二六喘則畧定第二落枕翻左右手力鈎肫面又從穴竅之下依旋三疊用縮吸抽息取過斗牛之關住數二六喘則畧定第三起坐反鳳翅拗起大牛之車又從穴竅之下依旋三疊用縮吸抽息取上于泥丸俯首三點之數皆二六喘則畧定此三反處自○關南渾滯火道水源皆富遲澁運用尚踈不可一一規其本法大數勉強則有掐損矣惟量力漸而進之或十或二十或五十以至其數可也及夫火發水涌功用通達則方計其日而行焉及一歲之正數則成功矣飛水者易漱也元火者難抽也夫海心元火有氣而無質惟專心定于恍惚之內至意取之神感道符則珠中之火自然隨意而出循還八卦炎烈焚腑擊允發音矣初取其火止一指脉之大而已久之歷乎八卦不出三旬透乎允闡而有鳥聲六旬如鳩鴿聲九旬如沸鼎聲百日如濤浪聲半年如雷震聲於是胎氣結而成真火矣先之三旬火虛水澁關竅未通恍惚難於作用加之毒蟲尸鬼八邪陰魄為火所焚乃為之魔使之多怒多貪多愛惟勿使火熄而已三反既畢畧卧半時然後湛然端坐心安息定滿漱飛水一一從左鼻火九嚥直至于丹海是為大還金精得一者也一周星其功既足於是投靈山勝地取友月日時解服而卧微行沐浴俟其宣暢合眸固關○審動真娥之宮其物滿乎一斤男女當乎二八情合心酬一體温温夫婦情戀宣暢美合至寅則墜胎內堅矣蓋自子後輕鎖金關定身平坐勿轉側勿動搖至寅則捨手舒足縱心自如起坐隱几始十日行不可過二十四步以至百步踰月乃自如方其大合一時之中已奪一周星矣於是足三千六百之正氣全七百二十之宿直至于一氣二儀三才四象五行六律七星八卦九宮十干十二支二十四氣七十二候無不備于一胞之中也夫

吾既得大易三百八十四銖之真氣以結靈胎於是漸開頂之臚門潛自坼焉一舉一止一抱一負在乎其意加詳而無一念之邪而後可也十月其神欲突飛而脫胎則其意煩懣於是臚門如雷所震其頂裂猶烈火騰上于天柱二十有四節自頂而出當安心定意所行十過一丈二年之後神通力具靈識混然出遍入遐洞玄洞幽無所不貫矣及夫功深德厚乃蛻殼上朝于玉帝焉○

道樞卷之二十三

至游子曾徒集

金碧龍虎篇 四時推移如環無端 虎伏龍孀化爲金丹

劉真人曰仰觀天象而使知四時常移陰陽互用以推日月之遲速大小生焉於是得日往月來生成之道以著金碧之經金者剛柔得位也碧者仙而游于碧落也日者太陽之精天之魂也其性剛烈能生萬物居于陰中離卦是也月者太陰之精地之魄也其性靜而躁動居于陽中坎卦是也坎者二陰之中一陽是爲黑鉛出于水銀其至于巳日生乎一陽是也離者二陽之中一陰是爲汞砂之魂於是其汞漸伏爲至于午則漸有青白而爲少男此二陰而生一陽者也即上之位四旬有五日從下生陽震卦是也其名曰丹砂之魂於是其汞漸伏爲至于午六陽具矣其名曰赤金四旬有五日從南赤朱之地武火煅之四旬有五日至于坤宮黃黑混雜其精其名曰還丹四旬有五日至于兌宮汞體自燥其燭如泥其名曰伏火水銀其大可以入于太陽至于乾宮三十有六旬其金正紫復入于中宮大庚合于鳥火首黃

合于烏土者也雄黃覆用以爲　爲惟白虎制製之更手六旬其名曰狗子又五旬其名曰白金虎子又六旬其名曰五金神丹又五旬其名曰太一神粉其上曰謂之水母其或不上覆而盤旋于中者謂之長砂其紫黑通徹者謂之大還其赤而光明者謂之紫微之丹齋戒百日擇王氣而吞三圓則三尸九蟲七毒盡矣服之十有八旬可以飛而騰天也

九轉金丹篇（人之得一是爲元大氣爲佐錄于三田神）

亢龍子（西蜀青城山人段炅也）曰道生一者太空之一氣也萬物與人其生因乎一氣者也其死歸○氣也陰者性也無中來者也陽者命手一氣者也有中生者也身爲體以心爲用爲心爲體以神爲用爲神爲體以氣爲用爲氣體以運鍊埏埴爲用爲天地之神者陰陽所生也精（初十二）氣之神者陰陽所化也其有神昏而性昧者何也氣不合于神神不合于氣而然也故心（二）以性爲神神以心爲用神者性之真也性者中其應于心心以丙爲兄丁爲妹辛者丙之婦壬者丁之夫也天真九皇三陰土之真氣生于風中而爲坤爲其上黑其下赤其左白

一者何也陰陽是也人之得一者何也元火是也知一者則以虛無爲藥丹元爲鼎正氣爲火鍊于三田真氣不散則陰陽豈能衰其形矣道之妙用有三爲其上運太虛之元氣配用坎離之神入有爲而其形自化矣奪無爲而其形自真矣其中守形固氣養其形住其真神氣調御湛然自靈爲其下去濁留清神魂不散爲夫轄虛無笨太空究其終始莫要於八卦爲一爻者一氣也一氣者旬有五日也二十有四爻是爲二十四氣者歟天地○運行之始其上有風輪未濟之象也三陰之○氣自虛皇之降精者也其下有水輪既濟之象也三陽之氣自虛皇之降精者也東方者震也天真九皇少陽木之真氣生于水中其應于肝肝以甲爲兄乙爲妹己者甲之婦庚者乙之夫也太陽木之真氣而爲巽生于風中南方者離也天真九皇火之真氣生于風中其應于心心以丙爲兄丁爲妹辛者丙之婦壬者丁之夫也天真九皇三陰土之真氣生于風中而爲坤爲其上黑其下赤其左白

其右青其中央黃而藏乎一氣其色玄者也
西方者兌也天真九皇少陰金之真氣生于
風中其應于肺肺以庚爲兄辛爲妹乙者庚
之婦丙者辛之夫也天真九皇太陽金之真
氣生于水中而爲乾爲北方者坎也天真九
皇陽明水之真氣生于水中其應于腎腎以
壬爲兄癸爲妹丁者壬之婦戊者癸之夫也
天真九皇三陽土之真氣生于水中而爲艮
爲其上赤其下黑其左青其右白其中央黃
而藏乎一氣其色赤者也中央者坤也其應
于脾脾以戊爲兄己爲妹癸者戊之婦甲者
己之夫也三陽在于水中散而爲天者乾是
也其自然之氣名曰太和君爲三陰在于風
中散而成地者坤是也其自然之神名曰太
元君爲乾生三男震坎艮也虎之體龜之精也六氣三陽三陰者
生三女巽離兌也日傳于五藏升降于六府羅絡于三元係連
于八脉行于十二經十五絡循還三百六十
五穴上達于天關下至于地戶加乎一息則
熱矣損乎一息則寒矣陽氣左轉陰氣右旋
五千度其周天者也故左氣交則右氣應右
氣交則左氣應而各有配爲少陽之精太陽
之正者天真九皇金真之一氣也太陽之精
少陽之正者天真九皇火真之二氣也陽明
之精少陽之正者天真九皇土真之五氣也
少陰之精太陰之正者天真九皇木真之三
氣也太陰之精厥陰之正者天真九皇水真
之四氣也厥陰之精少陰之正者天真九皇
之六氣也三陽之正太虛之精者天真九皇
之七氣也三陰之正太虛之精者天真九皇
之八氣也於是以中宮置鼎收奪八方之妙。
氣配土合和鍊而不散而後成丸鼎之神丹
其丹九色青紅白黑黃紫綠碧褐比九色也昔者黃帝鍊劒
鑄鼎乘火龍而升天者論內也何以言之心
者火也肝者炭也腎者鞴也肺者金液也脾
者鑪墎也經曰心爲丹砂肺爲雲母肝爲空
青腎爲磁石膽爲雄黃此配鍊之義也故聖
人以身爲爐三官爲鼎鍊不息之氣入無爲
之形爲身靜則神自清矣神清則氣自盈矣
神氣和則形自輕矣一氣既定百脉常盈九

鼎通灌萬神自靈焉九鼎者九宮之用也丹田者真一之鼎也是爲九鼎大會之府者也體一氣而爲真錬九氣而成神九氣者何也曰九氣曰九州曰九域曰九曲曰九竅曰九宮曰九轉曰九還曰九鼎九鼎之内於是有七返八變九還之道焉返者覆合也收七表八裏經絡之氣血者也一返脉脉停運矣二返氣氣聚而凝矣三返血血成白乳矣四返精精結瓊瑰矣五返骨骨若紅玉矣六返髓髓化玄霜矣七返形形清體妙矣八返神神○化無方矣還者歸其源也取五行之氣動三要之精定一物之元者也一還腎二還心三還肝四還肺五還脾六還丹房七還氣戶八還精堂九還神室九化則可以留形矣其始乾者大腸也天也其名曰金之維宮曰靈符之宮其數六者也其次坎者腎也水也其名曰水之維宮曰丹元之宮其數一者也其次艮者膀胱也月也山也其名曰土之維宮曰玉房之宮脾胃之氣符合于此其數八者也其次震者肝也雷也其名曰木之正宮曰蘭臺之宮其數三者也其次巽者膽也風也其名曰木之維宮曰天靈之宮其數四者也其次離者心也火也其名曰火之正宮曰絳宮其數九者也其次坤者小腸也地也其名曰土之維宮曰朱雀蔵于土者也其名曰土之維宮曰朱陵之宮脾胃之氣符合于此其數二者也其次兌者肺也澤也其名曰金之正宮曰尚書之宮其數七者也中宮者黄庭也鉛汞也雖然鼎鼎無鼎藥也四象五行者不離乎身外求者則與道隔矣修金丹者九年既成其氣自盈○其神自靈五霞攢頂萬景朝形者也坎離者○水火也水流濕火就燥雲從龍風從虎本乎天者親上本乎地者親下各從其類也故陰氣上動則下降陽氣下動則上升此内丹之升降者也自冬至錬成陽胎内結于丹田謂之命爲自夏至錬成陰息内結于絳宮謂之性爲陽氣自其足而左旋其上騰而爲日者也陰氣自其頂而右旋其下降而爲月者也錬純陽者輕舉而爲仙錬純陰者凝寂而爲鬼心者絳宮玄靈之府也其内有膝蛇（又名睢

胡兒太素魔女真魔呼吸真氣其散若白光使天真陰之氣下降爲腎者元宮太子之府也其內有白元之龜又名金精狙獃文雀魔王呼吸真氣其散若紫雲使天真陽之氣上升爲上曰風輪是爲風混未濟者也象曰離也其內應于絳宮陽中有陰應感而生妊女地后之神下曰水輪是爲水池既濟者也象曰坎也內應于丹田陰中有陽應感而生嬰兒天皇之神經曰男居坎室女居離房決開混沌配合中央此之謂也絳宮者其中有五色其上黑其下赤其左白其右青其中央黃而藏白雲久之生妊女產爲金○白其中央黃而隱黃芽是生嬰兒產于金液還于丹田婦返夫宮此三陰之神也丹田者其中有五色其上赤其下黑其左青其右還于絳宮夫歸婦室此三陽之神也黃芽者（智二）運火化爲嬰兒其頂有紅光駕青龍（七）上游于金闕之中白雲者有水化成妊女其頂有碧光乘白虎下返于玉堂之內於是陽氣化爲紅光而下隱于丹田謂之日爲陰氣化爲碧光而上升于絳宮謂之月爲離宮陰火冥冥升降左投右接神氣交會住于丹田靈光內現其狀如火輪氣結于丹元者也坎宮陽火冥冥而降右投左接靈光內照其狀如水輪百骸自收精定于丹元氣凝于腎宮也是以鍊氣者使神來往上下交會五光混元而結胎息爲坎宮氣結其臍泄五霞而耀者也離宮息住其眉白光斯乃陰陽得位交感自然者乎然鍊金丹者須分左右水火大小鍊兩俱均爲夫不循又象之運動其猶鑽氷而取火者歟善修鍊者必上開天門下閉地戶左收○腎精而控天龍右引肺液而驅地馬左收○右引左出右入上升下降二氣循還中央會合左投而右接之右投而左接之不交而神自交不接而神自接忽然而來忽然而去忽然而散忽然而聚共在于黃庭之中其散如風其聚如雨此鍊氣自然之道也夫鍊氣者矣是以內氣不散外氣不入自於內而交爲陽逆于陰陰無不成矣陰逆于陽陽無不生其氣蒸於百骸飛騰蕩蕩一交再交一接再接使天神御氣氣御神神氣相御自然而成

胎息矣夫鍊胎息者先之以心澄神定氣湛真全是以心定則神定矣神定則氣定矣氣定則息定矣息定則氣合矣氣合則凝結不散是爲胎息爲故其神內交其氣內接體交其氣氣交其神神接其體體返其精澄澄入妙抱固元根守真存想心氣下降定息內交神氣會于三宮胎息結于產化可以與天地同休者也大丹之使火必循易而行之於是易之卦六十有四是爲周星之運數也三年一閏閏則三百八十有四是爲天地氣候加○減升降之數也以易之三百八十有四爻日用爲火之符則一月有三旬三旬有三百六十時蓋日行二卦爲故十有二爻者六陰六陽動靜之候此變爻行火之數者也月用六十卦之外又有四卦爲乾坤爲之鑪鼎離坎爲之鉛汞乃樞軸之用者也魏真人曰六十四卦張布爲與龍爲就駕明君御持此之謂歟夫十二爻者應乎十二時也五日一候旬有五日一氣四旬有五日一節惟不用乎卯酉卯者金木正刑也止運行其河車于二

腠俟夫津汗交流是爲焚魔沐浴之火也然則一日之用十時一羊之用十月於日於卯除酉故還丹者十月脫胎爲猶人之主三旬爲一鼎蓋日月者三旬一交吾取奪造化之九氣聚而鍊之結爲神丹吾之十鼎惟日不用復卦易曰初九潛龍勿用何也丹藥未能有變者也然則所實用符火者惟九月而已是乃九鼎者乎九羊者九九之數取日月之運行其真氣八百有十丈斯其爲丹者也以一月論之其變爻行火內用之道則一日其朝用屯其夕用蒙○夕用家日之升者也二日其朝用需其夕用訟三日其朝用師其夕用比四日其朝用小畜其夕用履五日其朝用泰其夕用否此六十時上五日一候者也六日其朝用同人其夕用大有七日其朝用謙其夕用豫八日其朝用隨其夕用蠱上弦者也九日其朝用臨其夕用觀十日其朝用噬嗑其夕用賁中五日一候者也十一日其朝用剝其夕用復十二日其朝用無妄其夕用大畜十三日其朝用頤其夕用大過十四日其朝用咸其夕用

常十五日其朝用避其夕用大壯下五日一候者也十六日其朝用晉其夕用明夷日之降者也十七日其朝用家人其夕用睽十八日其朝用蹇其夕用解十九日其朝用損其夕用益二十日其朝用夬其夕用姤上五日一候者也二十一日其朝用萃其夕用升二十二日其朝用困其夕用井二十三日其朝用革其夕用鼎下弦者也二十四日其朝用震其夕用艮二十五日其朝用漸其夕用歸妹中五日一候者也二十六日其朝用豐其夕用旅二十七日其朝用渙其夕用節二十九日其朝用中孚其夕用小過三十日其朝用既濟其夕用未濟下五日一候者也人者合天地之象爲其上至于絳宮其下至于丹元去脊骨兩傍皆七分左右各十五腧穴是乃五藏六府八脉三元萬神所行元氣所會升降之道路者也自絳宮左行十五之腧會此日氣升騰之所由也自絳宮右行十五之腧會此月氣下降之所由也夫氣與神者隨日月上下升降而分左右爲陽之日自左而升至十有六日從其右下降月終而極矣陰之日自右而升至十有六日從其左下降月終而滿矣斯所謂三十輻共一轂爲其無而有車之用者歟冬至遇甲子以爲起功爲於子之時其少陽應于坎其神潛龍其氣天真九皇金真之一氣也木行于天霑交于金運二十有五度肝之蘭臺之府傳此氣于右腎應于子之初一刻其傳三十有二刻至卯之時沐浴運錬五日一候十有五日一氣足矣其鉛生一分而鎮于坎宮其狀如露蘂生于丹田矣可以取而錬之一月爲一鼎爲前十有五日是爲陽進火者也蓋錬少陽之一氣上之五日中之五日下之五日各爲一候而俱六十時上之一候前二日半是爲三十時使火一兩十有二銖後二日半加火一兩中之一候前二日半使火二兩十有二銖後二日半加火二兩十有二銖下之一候前二日半使火二兩十有二銖後二日半加火三兩此一氣終矣十五日八十時冬至之後十有六日至月之終其陽明應于

艮其神見龍其氣天真九皇金真之一氣也
木行于天應交于金運二十有五度行八氣亦二十
度傳其氣于右腎應于丑初一刻傳三十有
二刻肝之蘭臺之府以候爲初運三至九徧
起于開元之府至腰左脇之中運錬十有五
日其鉛復生一分其狀如含蓮日用火養之
故後十有五日爲陰退火之數也錬陽明之
一氣上之五日中之五日下之五日各爲一
候俱六十時上之一候前二日半是爲三十
時使火三兩後二日半退火用一兩十有二銖
○銖中之一候前二日半使火二兩十有二銖
後二日半退火用二兩下之一候前二日半
使火二兩後二日半退火用一兩十有二銖
是以前十有五日謂之剛火其効也夜視五
色烏後十有五日謂之柔符其効也日射神
光烏於是復換鼎使火自冬至三日有一日
至四旬有五日其太陽應于零其神亢龍其
氣天真九皇金真之一氣也太符于天霊交
于金運二十有五度應乎寅之初一刻也其
傳三十有二刻肝之蘭臺之應傳其氣於差
腎其鉛復生一分其狀如抱卯此乃換鼎者
也前十有五日爲陽進火以錬太陽之一氣
上之五日中之五日下之五日各爲一候俱
六十時上之一候前二日半是爲三十時使
火一兩十有二銖後二日半加火二兩中之
一候前二日半使火二兩後二日半加火二
兩十有二銖下之一候前二日半使火二兩
十有二銖後二日半加火三兩於是三氣爲
四旬有五日爲一鼎半焉一節之數也錬之
至此三陰絶矣太陽入戸會于宗廟餘氣散
○爲丹砂者也後十有五日爲陰退火焉自立
春卦起于艮上之五日中之五日下之五日
各爲一候俱六十時上之一候前二日半是
爲三十時使火三兩後二日半退火用二兩
十有二銖中之一候前二日半使火二兩十
有二銖後二日半退火用二兩下之一候前
二日半使火二兩後二日半退火用一兩十
有二銖於是爲六十日第二鼎之火數也自
是用火皆同于此焉養至于夏至之日火加
烏而鼎不加焉故自冬至進火六月成陽胎

一氣不散結于丹田其色赤是謂紅鉛陽砂者數夏至六起火亦與冬至同焉（五日一候一氣一月一節四十五日一候一月一節同此）故自夏至午之時一刻由少陰起功焉其應于離其神潛龍其氣天真九皇木真之三氣也金行于靈符交于大運二十有五度（朞十二）肝之尚書之府傳氣于心之離宮其汞生一分其狀如露藥生于絳宮鍊之則血化白乳膚體光澤而復運鍊如前焉（依冬至火及于冬至火加五鼎水即不加焉陰氣不散結于絳宮故自夏至進火六月以成陰○）息其色黑是謂黑鉛陰汞者數一赤者陽氣也一黑者陰氣也赤黑連于表裏其名紅鉛黑鉛大丹之本也行之周歲性命有主矣夫三五一之道身交而氣不交天龍地馬乾翁坤母天者日陽精也地者月陰精也陰陽交禦奪而歸根此返本還元胎息之道也老子曰谷神不死是謂玄牝何也夫一呼其氣出乎三寸主于左腎是爲三陽應于日者也一吸其氣入于三寸主于右腎是爲三陰應于月者也呼吸六氣晝夜隨日月之運行爲一萬三千五百息焉呼吸爲五萬四千動焉氣血行八百十丈焉是以血氣晝夜如珠相連流行于其身者也榮衛行陽于左其朝之禁脉二十有五度榮衛行陰于右其朝之衛脉二十有五度血者榮也氣者衛也一呼一吸氣血行乎六寸凡二百七十息則氣血行乎十有六丈二尺此周身之一度也故性命者在于呼吸而已氣之出爲日魂爲氣之入爲月魄焉經曰出日入月呼吸存也日魂月魄二氣真也識者便是真仙子鍊之餌之千日○期身既無陰那肯死此之謂數玉京之下自有日月以分晝夜者天地之息也呼吸者人之息也夫日爲陽月爲陰陰陽運行故有生死焉若夫陰陽不交日月不錯四時無度萬物不生則安復有生死哉定息者何也運行（朞十二）定息發元火內燒于四大千日可止直俟五（十四）藏不交六府不傳百脉不行百關自湊神氣自御萬化自定此胎息還元者也吾有大丹神胎金鼎焉其鑪三層三層之上者黃丹庭也黃丹庭之下者水也水之下者土也土之

下者木也其左固濟其右逢壺其外曰景死驚開休生傷杜此所以保其鼎者也大藥一斤應于三百八十四爻其內惟取十有五兩用之則三百六十爻爲其一兩應于四卦二十有四爻是爲乾坤坎離樞軸之用斯蓋天真變易火訣者乎卦有六爻者六氣也一分也一爻者一銖也泰之卦上之三爻應乎一呼其出三寸三陽也下之三爻應乎一吸其入三寸三陰也內用其卦者何道也十六息者六十四動也爲九十六寸爲凡定十六息○者四則爲六十四息九十六寸者四則爲三百八十四爲陽之爻六一爻三十六策六爻者則爲乾之策二百十有六爲陰之爻六爻者則爲坤之策一百四十四策六爻者則爲坤之策一百六一爻二十四策四十有四爲三百八十四爻陰陽各半爲合一萬一千五百二十策者也冬至一陽生於子之初一刻起少陽之氣行乎三十六度合于甲乙之氣行于地戶凡一度行六刻則爲運行者二百十有六刻也次陽明太陽運行如前之數六十六度通爲一百八度此坤元水星小應大乘之道也計奪六百四十八刻爲夏至一陰生於午之一刻起少陰之氣行三十六度合于庚辛之氣行于天戶凡一度行四刻則爲運行一百四十有四刻也次厥陰太陰運行如前之數三十六度通爲一百八度此坤元火星小應大乘之道也計奪四百三十二刻爲一陰一陽共運行千八十刻是乃日月周天運行萬物之數者也

道樞卷之二十四

宋　至游子魯撻集

肘後三成篇道遠如天嗜克以登示之廉陛循階而升

純陽子呂洞賓也曰吾修天爵而人爵可棄也悟真空而頑空可鄙也蓋知陰陽升降法乎二儀性命根源歸乎一氣其來也有一夫一婦焉其去也有三男三女焉金男採黃芽于九宮之臺玉女收白雪于十二樓水中起火以分八卦陰內煉陽以別九州於是三田和會而大龍出於昏衢千日功成則游于蓬島矣○

其要蓋十有八焉小成之道七中成之道六大成之道五純陽子曰一嘘一呵一呵十搓久而行之皺少紅多此天童不老艮之卦也○

何謂也人之六慾七情日交戰焉故喜怒哀樂鬱結于心以傷其神氣耗旦而起以舌攪其口惡濁之津盡嚥之而後呵之以左右手搓其臉以散心之積氣使真氣上冲而入于臉斯返于童顏者也純陽子曰一搓一兜左右易手九九數終真陽不走此聚火煮海乾之卦也何謂也夫感物以喪其志則元陽耗而真氣失矣所以病且老老且死豈不以下元虛損而氣微弱乎春成亥之時於臍之下握之摩之八十有一而後復搓其手左右各八十有一九日而功八旬有一日而成功矣純陽子曰入九嚥一存三放七定息內觀事罔不畢此配合陰陽震之卦也何謂也夫飲食也或多焉或少焉時候有寒有熱忽有疾生于五藏六府吾則以鼻引其氣其入至于九分以嚥斷氣勿使往來瞑目冥心存三放七始治其疾則想其疾之所在氣急則難止○矣故當開口徐放焉而勿盡疾如未瘳也則再作之及于三五未有不瘳者也平居日用卯之時當夫心之陰下降腎之陽上升二氣相遇則依法行持焉使氣液各相配而相生見効則止純陽子曰閉門上嚥勤關下搐定意內觀元陽自足此聚火還元乾之卦也何謂也夫與事物交戰則耗其元陽失其真氣矣吾於戌亥之間閉口嚥氣下搐臍肚而工起焉微脅其腹意定而不亂於是內觀存想使心之火下降外腎之火入而相合于命府

見効則止純陽子曰旦起疊盤呵雷嘘雨升身內觀遍施弓弩比放火煉形艮之卦也何謂也夫喜怒哀樂之氣經夕則積于四支其血滯矣經絡爲之不通吾旦起蟠膝正坐升身以左右手上摩其面嘘乎惡濁之津如其前焉於是呵其氣叩其齒以瀉心之積氣而集其神既已則俯身焉伸縮其手足如挽弓張弩於是經絡通矣氣至而血行矣久之其疾永除見効則止純陽子曰夫歸婦室月至陽宮桃花浪底龍虎相逢此交合龍虎雜之○卦也何謂也夫身之中易散者元氣也難生者眞液也故液之少則不能生氣矣氣之散則不能生液矣必欲氣液交而爲精精采煉而爲砂吾其於午之時方腎之氣至于心勿使升于上而獨子其口出焉乃用手既濟於是含津滿口勿吐勿嘘神識內定鼻之息綿綿虛陽入于頂則上痊而生熱故曰過關勿急也純陽子曰少男長女爭馳龍虎飛入天池化爲甘雨此肘後之飛金晶也何謂也既吾用夫肘後之法次第升存及腎之氣入于腦則行飛金晶焉故於子之時腎之氣生與肺

之氣合於是腎之氣欲與肝之氣交焉其肺之氣存于腎之中是爲金晶者也於其時下功如前俯仰一撞三關直入于上宮合和于體海時飲乎天漿是爲真陰神水者也如是以待乎既濟用艮之時其名曰少男用巽之時其名曰長女肘後之左曰龍右曰虎其頂及則吐玉液煉其形爲蓋於午之前始于艮曰天池其神水曰甘雨自艮至于巽凡一撞之時升身前起以起火煉其形爲火寄宮者煉之以純陽之氣者也水濟丹臺者灌之以玉液之水者也午之前何以頻升丹煉之○毋慨灌五行有主此玉液之還丹也何謂也○吾觀五行之理生我者斯謂之母矣我生者斯謂之子矣克我者斯謂之夫矣我克者斯謂之婦矣若夫春之月肝盛而脾衰是爲木強而土弱者也吾則損肝而益脾脾毋也故於其盛之處而噞氣還元爲脾毋者心也是火生土者也火之盛者其在離之卦也五行有生之九五藏有盛衰是以水也木也火也土也金也相生而爲子毋者也火也金也土也本也不也相克而爲夫婦者也若夫用噞之法則須五行之相克者爲此道也既飛金晶之後吾並行爲其要在乎識五行之理而已純陽子曰大寄宴宮水濟丹臺午前頻升璚花自開此玉液之煉形也何謂也夫採藥以爲丹非純陽之氣不能煉之矣故肘後飛金晶以入于腦煉之既久或慮夫太過而陰不及則吐玉液煉其形爲蓋於午之前始于艮之時升身前起以起火煉其形爲火寄宮者煉之以純陽之氣者也水濟丹臺者灌之以玉液之水者也午之前何以頻升丹煉之○以氣上升而滿體矣於是其血變而爲白膏爲瓊花瑩然潔白煉形之劾也純陽子曰一陽初起輕仰後存龍蟠虎逸水滿高源此金液之還丹也何謂也夫以玉液還丹其數不踰乎一百有八爲隨即噞之噞也煉也數有多寡而管在四時爲可以灌乎內丹而焚乎四肢也是爲金液還丹爲方腎之氣肺之精以入于腦而變爲神水故三純陰之時腎之純陽上下相見是爲既濟爲自子之時腎之氣生可以輕偃其脊徵存其身聚其腎之氣

一撞三關直入于泥丸與眞髓相合而變爲神水則下降焉其猶甘露之灌于心也純陽子曰子後黙舉勿厭頻升金光滿體陰盡陽純此金液之鍊形也何謂也夫以金精入于腦變而爲金液金液還元變而爲丹三就可以長生乞吾欲脫其殼則方金液自上丹田之將降也乃升其身前起焉使眞火一舉逢金水于玉池之側其名爲旣濟於是一次一圓金粟其大如米焉還丹一顆一道金光自起璿周于身其名曰金液鍊形鍊形氣足乃○始鍊氣成神而脫其殼矣故于子之後腎肺之精一撞入于泥丸黙首而黙則金液自來矣金液旣濟以前起火鍊之是爲還丹爾一嚥數鍊宜頻升者也純陽子曰觀夫中成然後知大成之道其至矣乎日月正旺夫婦俱壯(注一)火氣自朝元此集神而朝元也何謂也前所云王液還丹者殺夫救婦而求其母吾知之矣肝盛則脾必弱何也木者夫也土者婦也火者子也水者母也肝盛而殺夫不可下功也脾弱而殺婦火盛而求母用離之時濯之所以救脾者也故朝元者雖不離乎五行生克之理而際時起火以鍊其眞氣使陰全盡焉若夫春之月肝盛之時也起火以鍊肝而救脾于辰戌丑未之時起火以煉脾則夫婦其俱仙矣然肝之盛也於其月其日其辰是爲三合之辰其名曰三花三花者三陽也雖起火矣猶懼乎肺之盛而傷其肝當於夘之時庚辛之日不可墓釐失功也以斯推之其餘豈異此哉吾依此行之則眞氣合於元氣矣元氣合於眞氣矣三氣合而變○三花矣於是三花聚頂五氣朝元合就陽神而爲純陽之體斯乃身外有身棄殼而升仙也純陽子曰以胎止息因氣生神留息煉氣成神也何謂也胎息之道不在乎其出少其入多唯龍虎交而結神丹神丹就而息自止矣彼閉氣煉息止息煉神非大道也吾未見其能成功者也當以其旺之月之日之時升身起火降君火於所王之處於是其息悠然自上其氣不升其神不散矣不過十千氣吾

以煉肝則青色出焉煉心則赤色出焉煉肺則白色出焉煉腎則黑色出焉煉脾則黃色出焉煉其五藏各七旬有二日於是爲三百有六十日而功成矣次之一歲則日煉其五藏日一朝焉若大於定之中見車騎女樂之紛華宜慮夫陰鬼外魔與陽神雜焉必作內觀以起三昧之眞火而焚其身可以交換仙凡矣純陽子曰內外俱定澄心自觀炎炎火裏歌樂喧天此交換者所謂內觀者歟吾於年之中畢煉其五藏則五氣朝元矣月以○紫河車運而入于天宮於是或有陰邪之魔詭爲車騎出其笙篁與陽神雜焉學道者謬以爲實安其凡軀則不能棄質而仙矣莫若內外俱定不入澄心靜慮觀乎壷天則五方之雲起于上女樂車騎陳於下矣彼陰邪者僞也其孰謂之眞乎吾純陽之神其名曰天眞元皇天君焉于斯之時從其本體眞神扶衛以返于天宮內院則可以棄殼而去塵巢焉夫不辨乎眞僞以傷陽神則狂易而邪蕩不免於死矣雖其形不壞而何有於道哉故內觀之時不憚升身以起火則僞者散而眞者升矣火之名有三曰焚身曰降魔曰升天一朝元夫既至于天宮則貴乎調神有法焉純陽子曰七層寶塔三級紅樓至時勿憚出後難收此還神出入所謂調神者也夫調神以出其殼當在天宮之日而內觀焉紅樓者三田也寶塔者七氣也自下而上既至其上而不可有懼也陽神不純則陰鬼雜之矣故火之數不患其多也眞氣不堅及出其軀則易驚以散其收以返其軀其亦難矣乎是○以古先至人有披襟散髮之像焉夫欲至而不懼出而易收者莫若三百日採藥進火抽添有時焉五百日煉形合氣升降有數焉於水之中起其火有丹之後亦不患其多也於是魔散神聚不必乎紅樓寶塔矣惟內觀乎黃庭使五雲合而火龍踊起于紅光紫氣之中直出于昏衢其出也自不懼矣其過也自不散矣吾之身外有身其如嬰兒焉始可以棄殼而去論分形之道矣故未終乎前功則又惡能分形而出哉是道也艱難萬緒若夫陰靈不散

於定之中誤出于天門則不得爲純陽之仙也純陽子曰火龍既出須識金光往來無閒速至仙鄉此分形之超脫也丹既就而眞氣自生矣眞氣生而陽神自聚矣神何以聚乎戀其氣也氣何以聚乎戀其丹也神出則以氣爲形矣神入則以形止氣矣其出也如蟬之蛻焉故其殼也寄于大川則生珠藏于名山則生玉若處于世則優游自如矣或厭世而去則號召陰神跨鳳乘龍以朝于太微太微之君考其功則自下島遷于中島自中島遷于上島行滿則返于洞天

○

惟易繫辭篇乾轄其始坤括其終抱黃子道士張抱黃祥符中年已七十餘至毉閭之形易行于中黎白校以此書訪隱者周成不遇見樵人秀水曰樞要口鼻輔助津液調和骨髓堅固藏府光明神魂擁護陽老成父陰老成母地出醴泉天降甘露火生於木金生於水得生於神失生於鬼神昇天文鬼入地理木者火之母水者金之子二木成林兄弟也二火成炎姊妹也木者金之妻水者火之夫火作鉛宗水爲汞祖鉛以易知汞以簡能易知則鉛歸簡能則汞歸鉛則有功有親則可久有功則可大易簡得則天上之室立矣是故仙人以身觀卦以性觀藥日月相催風雨相薄蒼虬捧爐飛廉鼓橐丹光瑩然金精閃爍融而爲川結而爲岳鍊氣爲而分清濁繫辭焉而明生死陰陽相返而權變化晦明相推而循晝夜水火相奔而定高下是故震者動也青龍之象離者麗也朱雀之象兌者悅也白虎之象坎者陷也玄武之象巽者順也騰蛇之象艮者止也勾陳之象是故仙人所居而安者青龍之宮也所樂而玩者白虎之乘也所開而游者天之闕也所閉而掩者地之扃也是故左則觀其龍而安其東右則

觀其虎而玩其西南則觀其日而安其午北則觀其月而玩其子是以自天祐之吉無不利木者甲乙火者丙丁水者壬癸金者庚辛土者戊己寅卯者賊夫土者也巳午者賊夫金者也申酉者賊夫木者也亥子者賊夫火者也四季者賊夫水者也是故列其耳者存乎坎辨其鼻者存乎震驗乎艮分其目者存乎兌陰之泄者存乎離陽之漏者其口者存乎巽是故身有上下氣有消長性有堅虛物有衰旺道也者各指其所之德也者各指其所爲性與天地準壽與天地齊法與天地並是以知天地之根識父母之慾父之情爲魂母之血爲魄魂勿遺散魄勿遺離故上以認其天機下以洞其人謀享金石之年齡變金玉之肌膚者乎耳之失艮故不聞目之失坎故不見鼻之失震故不嗅口之失兌故不言泄之失離故不走漏之失巽故不食是故日有魂月有魄經天緯地之謂文一陰一陽之謂道炎之者火潤之者水煖之者就燥決之者就濕命之者同聲相應蒸之者同氣相求順而藏之曰潛龍明而覩之曰見龍悅而豢之曰人龍呼而走之曰躍龍浮而登之曰飛龍高而上之曰亢龍六龍乘時而不困百姓日用而不知故君子之道長矣小人之道消矣上下交通而志行矣天地相感而物生矣顯諸聖藏諸用凡煉陽而消陰眞水之用生矣眞火之用妙矣生卯之位眞火也生酉之位眞水胎之位午西側之位眞水也火胎之位子水胎之位者乾闕東之位日東殘之位月傾西北之位艮坤終上六之南之位者巽乾終上九之位艮坤終上六之位巽絶於巳者之謂逆絶於亥者之謂順龍虎相從之謂仙陰陽不測之謂神以言乎天則不壞以言乎地則不陷以言乎火則不滅以言乎水則不竭以言乎木則不朽以言乎金則不消夫乾其閉也純其閉也靈是以廣生焉耳以配甲申泄以配甲戌目以配甲子鼻以配甲辰道之微矣配甲申泄以配甲午漏以配甲寅口以乎仙人所以用而治性也道之寂矣乎眞人所以取而存命也性治則空空則清以効天

命存則通通則靈以法地天降甘雨地長草木山澤通氣龍蛇起陸父母結形道運乎其中矣日月變神道滋乎其中矣鉛汞存性命之原仙人有以見上命之門龍虎綿綿性命之原仙人有以見上丹田之明明故謂之上清有以見中丹田之[戒一]榮榮故謂之中清有以見下丹田之[十二]疑疑故謂之下清玄武之上關不可開也青龍之下關不可閉也青龍之下關不可開也勾陳之中關不可閉也白虎之上尸不可養也朱雀之中尸不可留也騰蛇之下尸不可畜也閉之而內靜啓之而外動○啓閉必彰乎變化變化以定其性命鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與汝縻之論曰眞人降其龍而出其神劒則千里之外應之況其邇者乎伏其虎而舉其神燭則萬里之外從之況其邇者乎劒降其龍燭伏其虎龍虎者神仙之車駕也車駕之就昇天之主也神仙者龍虎之門戶也門戶之通則出入之機也同人先號咷而後笑論曰從凡入聖仙人之徑自地昇天眞人之緣龍虎同心天地爲金水火相薄長河成酪不出戶庭無咎論曰

三惑之生也六蔽之階也聞搖哇之聲則失聽視華美之色則失明嗅香馨之味則失思多發語言則失志陰動則失眞精陽散則失元氣是以眞人包括而無用謹密而不出也耳目誨惑口鼻誨貪搖慾誨衰竭思慮誨煩亂鬼神之所關盜賊之所招也[戒二]五位相得而各有合所以成變化而動鬼神論曰金丹之術百數其要在神水華池神仙之術百數其要在抱一守中坎以象水震以象木兌以象金離以象火四象爲藥二氣爲爐煉之而後虛服之而上昇也寂數九藏數五一身相得○而各有合七情既立而各有成萬物藏用而各有爺千神內扶而各有守天數順行地數逆取白金之籙青玉之符黑水之契朱火之圖此可以脫塵世而入層霄者也[十三]夫帝之宅乎北方黑帝之宅乎中央黃帝之宅乎東方青帝之宅乎西方白帝之宅乎百初陽起純陰必當天地之曆引龍虎之精也是以四神入鼎九變成丹赫而養之流而納之凡人之氣有仙人之道四馬凡人之身有仙人之本五馬不治其性者實而不

空泥而不通不保其神者離而不合呼而不
答不愛其生者涸而不清作而不寧不修其
心者病而不愈弊而不補故曰凡人之氣有
仙人之道四焉此之謂也以金德者尚乎肺
以水德者尚乎腎以木德者尚乎肝以火德
者尚乎心以土德者尚乎脾是以仙人將有
為也將有行也其棄色也如泥其節情也如
遺其保淳也如癡其養志也如龜至精不失
以保乎肺居於金堂非天上之白精其孰能
與於此乎疾雷破山大風振海音樂遏雲鈴
○詖動地巍然自安超然獨處外聲不入以保
乎腎居於珠宮非天上之黑精其孰能與於
此乎大不見於太山細不見於秋毫文不視
於秀麗目不視於粉黛黑白若不分是非若
不辨衆人之皎皎而已獨昏昏衆人之彰彰
而已獨冥冥徹然內鑒志光不散以保乎心
居於丹臺非天上之赤精其孰能與於此乎
不眩五味不嗜八珍不畏洪水不憂大旱煒
然似有華筵之嘉穀茫然似有沃田之嘉穀
無思也無為也無去也無就也豐然不瘦怡
然不飢不思不動以保乎脾居於玉房非天
上之黃精孰能與於此乎不言而信不笑而
心者病而不愈弊而不補故曰凡人之氣有
仙人之道四焉此之謂也以金德者尚乎肺
以水德者尚乎腎以木德者尚乎肝以火德
者尚乎心以土德者尚乎脾是以仙人將有
為也將有行也其棄色也如泥其節情也如
遺其保淳也如癡其養志也如龜至精不失
以保乎肺居於金堂非天上之白精其孰能
與於此乎疾雷破山大風振海音樂遏雲鈴
○詖動地巍然自安超然獨處外聲不入以保
乎腎居於珠宮非天上之黑精其孰能與於
此乎大不見於太山細不見於秋毫文不視
於秀麗目不視於粉黛黑白若不分是非若
不辨衆人之皎皎而已獨昏昏衆人之彰彰
而已獨冥冥徹然內鑒志光不散以保乎心
居於丹臺非天上之赤精其孰能與於此乎
不眩五味不嗜八珍不畏洪水不憂大旱煒
然似有華筵之嘉穀茫然似有沃田之嘉穀
無思也無為也無去也無就也豐然不瘦怡
然不飢不思不動以保乎脾居於玉房非天
上之黃精孰能與於此乎不言而信不笑而
樂惟神也不疾而速惟體也不嚴而治至樂
無聲以保乎肝居其瓊樓非天上之蒼精其
孰能與於此乎故曰凡人之身有仙人之本
五焉此之謂也耳初六目初二鼻六三口六
四陰六五陽上六凡人也死之根也陽初九
陰九二口九三鼻九四目九五耳上九眞人
也生之根也視龍之形鱗而青虎之質毛而
白日之魂晝而熱月之魄夜而寒以此修心
○退藏謹密天地相交之謂泰日月相逐之謂
易地氣上騰天氣下降日盈則昃月滿則虧
龍吟雲起虎嘯風生清氣歸天陽以上昇濁
氣歸地陰以下墜孰能與於此乎論曰金公
曰鉛木公曰汞黃婆謂之眞土天地謂之爐
陰陽謂之炭坎離謂之藥物子午謂之進退
水火謂之作用卯酉謂之抽添運轉謂之河
車澄明謂之天酒貴而謂之金花玉液異而
謂之青霜絳雪養而謂之嬰兒姹女生而謂
之黃芽大藥熟而謂之九轉丹砂成而謂之

再生嬰兒奇而謂之神物光而謂之寶珠是故氣海凝液海液海凝血海血海凝精海精海凝骨海骨海凝神海神海凝眞海是以補其筋者莫靈乎肝補其氣者莫靈乎肺補其髓者莫靈乎腎補其脉肉者莫靈乎脾補其命者莫靈乎父精補其性者莫靈乎母血是以身有九竅聖人塞之身有五藏聖人煉之身有三關聖人通之身有三尸聖人滅之身有萬慮聖人滌之身有千魔聖人降之身有百疾聖人脫之身有十惡○聖人削之是以心宮有王所以無為而治之○肝宮有相所以無思而得之肺宮有伯所以不召而自來膽宮有將軍所以不怒而自威脾宮有大夫所以不令而行之腎宮有烈女所以不禁而自止也龍精其魂之所舍耶龍精著而火珠照乎其前威其魄之所畜耶龍精著而火珠照乎其前矣虎威振而水珠曜乎其後矣龍精喪則無以見其魂魂無見則火珠幾乎沒矣虎威滅則無以見其魄魄無見則水珠幾乎沉矣是以巽進初九謂之不漏離進九二謂之不言

震退初六謂之不動坎退六二謂之不窺艮退六三謂之不聞三陽守體謂之丈夫三女變形謂之男子七竅不動謂之混沌二氣交感謂之氤氳黑白成質謂之大寶虛無生性謂之元神空而空之存乎少男艮合而明之（缺一）存乎中男坎絶而和之存乎長男震飲而益之存乎少女兌翕而復之存乎中女離閉而順之存乎長女巽是以人之生也泰在乎其中矣人之死也否在乎其中矣耳之不聽黑精在乎其中矣目之不視青睛在乎其中矣○鼻之不嗅白精在乎其中矣口之不言赤精在乎其中矣陰之不動地精在乎其中矣陽之不散天精在乎其中矣神而明之上天之亨衢通矣默而成之天下之能事畢矣東方之神經絡者也北方之神血脉者也中央之神肌肉者也角亢者青龍之光斗牛者玄武之光奎婁者白虎之光井鬼者朱雀之光房者木星之中宮虛者水星之中宮昴者金星之中宮星者火星之中宮齒牙者青龍之餘爪

甲者白虎之餘毛髮者玄武之餘氣息者朱
雀之餘音聲者天之餘影跡者地之餘乾巍
然示人得一者也坤混然示人抱一者也夫
五賊者盜此者也三田者耕此者也種芝者
陽虛之所生也種玉者陽秀之所孕也藥力
就乎內神通發乎外積陰散其小積陽至其
大動天地感鬼神莫善乎元精跼水火貫金
石莫妙乎至理福萬民壽九域莫大乎眞氣
煉五神立四極莫先乎神用夫堅百骸者莫
過乎眞金壯百筋者莫大乎眞木換百脉者
○莫越乎眞水升百神者莫勝乎眞火填百節○
者莫及乎眞土何以保身曰無勞何以保命
曰無欲何以治性曰無思何以治神曰無邪
是故眞人多陽而無陰凡人多陰而無陽非
謂其無陰也蓋陰變而歸純陽者也非謂其
無陽也蓋陽變而歸純陰者也夫純陽者仙
之氣也純陰者鬼之氣也仙之一成宅乎陽
界也鬼之一就宅乎陰界也是以仙人日中
無影雪中無跡乘水不溺入火不焦行空不
墜透山無碍劒斫不絕藥鴆不盡千魔恐懼

萬神悅隨蓋取純陽之氣也夫凡人履則滯
凝駐則妨塞萬慮所集萬病所攢上遠天門
下近地戶逢明則覺見暗則瞑智慧不通嗜
欲不息困而忘返逝者如斯蓋取純陰之氣
也夫肺白者上應太白心赤者上應熒惑肝
青者上應歲星脾黃者上應鎮星腎黑者上
應辰星黃道者上應太陽白道者上應太陰
晝主生者上應南辰夜主死者上應北辰所
以聖人下修人事上應天心也耳聽極必聾
目視極必瞽鼻嗅極必窒口言極必嗜泄流
○極必罄漏消極必終此所以取六極而捨五○
福者也言其大聰者內聽者也言其大明者
內見者也言其眞氣者內萌者也言其至聲
者內運者也言其陽精者內煉者也言其陰
滓者內淘者也天下之至健言乎虎者也天
下之至順言乎龍者也天下之至神就乎大
藥者也九聖明乎外八卦者也九竅明乎內
八卦者也修之者長生久視者也

道樞卷之二十六　誠二

宋　至游子曾慥集

日月玄樞篇天地爲鼎陰靜陽動

劉子唐明皇時人劉知古爲綿州昌明縣令　現乎伯陽以明鉛汞

曰道之所秘者莫若還丹還丹可驗者莫若龍虎龍虎之所自出者莫若參同契爲抱朴子曰魏伯陽作參同契五相類凡二篇假大易之爻象以論修丹之旨玄先生曰徐從事擬龍虎天文而作參同契上篇以傳魏君魏君爲作中篇傳于淳于叔通叔通爲制下篇以表三才之道參同契者參考三才取其符契者也吾能陳○其梗槩焉曰乾坤爲鼎而天地之道成矣坎離爲藥而南北之位分矣龍虎爲名而東西之界列矣若夫論火候定生成莫不循卦節於鐘律運於斗杓故黃鐘之氣至也則陽生于子玄磁是也脾黃爲祖雄雌是也還丹白赤而爲紫赤者曾雄之氣染之也曾不知還丹者陰陽之氣所爲變化順天地之生成合金水之自然經不云乎挺除武都五石棄捐安在金石之爲丹哉吾之所論丹者龍虎也流珠爲青龍青龍者日也黃芽爲白虎白虎者月也故日月之精氣者有變化之理餌之者亦可以變化矣變化者何謂也丹砂變爲水銀自陽而返陰也水銀復爲丹砂自陰而返陽也故曰流珠者大青丹也黑鉛變爲黃丹自陰而返陽也黃丹化爲黑鉛自陽而返陰○也二物者謂之陰則倏然而成陽謂之陽則忽然而成陰也亟爲夫婦更爲父母此蓋陰陽感激而成雖聖賢莫測焉魏夫人曰靈芽之靈也龍吟方泉而景雲霄降象虎嘯虛無而衝風四振矣陽燧照明而朱火蠻方諸見陰而玄流溢是皆自然而然者也上古有水銀而不能獨成大丹者何哉有龍而無虎也苟不知是則又何假乎四象五行何求乎陰陽男女哉是必有不因于物亦不因人而爲父曾青是也肺白爲母鉛銀是也腎黑爲

往任其大道而自化者矣若夫紀綱八石本乎二物者也龍虎一體開乎三條者也然爲之者數敗何也不達乎三五一者也莊子曰能知一萬事畢其此之謂乎還丹者何以廢世耶其食乎日月之精華者也日月者何也天生玄女地產黃男者歟龍虎者金汞也金汞相包得乎自然之性此豈非其神乎黃庭經曰日月之精救老殘蓋言二景二月也劉子曰揖二景之暉服五晨之霞其徒繁矣罕有廢世長生者何也長生之要在乎保養服食內外兼資非專任一端而後可冀也或曰用鉛或曰不用鉛是乎劉子曰聞之上經曰眞人至妙若有若無髣髴大泉乍沉乍浮中經曰眞人潛深潭浮沉守中規何謂也銷鉛爲汞煆汞以投之其始入也寂乎無聞焉火烈花浮迫然獨異豈非以物處于大泉深潭者乎若謂斯鉛非鉛者莫可知矣或謂鼎中有土者亦妄也眞鉛者大鉛是也水者位于北方其卦主坎坎生六戊六戊者土也火者位于南方其卦主離離生六巳六巳者亦土也故土者戊己之氣也非土之土也此乃坎戊月精離己日光之義焉故一陰一陽而爲水火火者以水爲夫焉水者以火爲婦焉夫婦之道乃爲戊己者也是以萬物莫不終始於土成土之功用者莫逃乎水土水生金是乃鉛之中生乎黃芽者也訣曰鉛能制汞汞能伏金金汞成形此銀伏之理也木生火火生木是乃丹砂之中出乎汞者也汞何以爲木乎蓋受太陽之氣化爲流珠焉太陽者日也其出東方東方者木位也鉛者則爲金矣何也月生于西方西方者金位也故還丹者準乎玄象謂日月之符必在于晦朔焉會合德刑之氣必順乎卯酉焉出入于乾坤徘徊于子午以天地爲雄雌陰陽爲父母左爲青龍右爲白虎經曰傾日爲流珠青龍與之俱此之謂也世之淺見者乃以水銀和合山澤于器中鍛之謂爲樹子始則二物相包後則鉛汞異處或一年或三年銀母成乎赤粉伏火深者十存四五焉淺者十存二三焉服之則反害其生矣彼謂鍛從鉛生以

鉛精合于汞則自然爲龍虎爲而不知黃芽出于鉛而非鉛也經曰黃芽不是鉛不離鉛中作蓋謂此也是以龍虎者必以黃芽爲正馬故古人言終始自相用謂其以汞投鉛以類合類如父制子子制孫者也大性消金金伐木榮此還丹之成也或聞龍虎之歌曰陰在上也陽下奔也首尾武也中間文也常于爐之上置杯水爲何也夫還丹起於陽生修於陰極者也陽伏在下陰伏在上其有水者必俟乎金長之後水王之時也何謂也自復至于觀歷于十月於是鉛黃既樹丹道將成子出于母之胞不相涉入矣陽消陰息金盛水衰魂魄相安剛柔合體然後設陰爐于上列炎火于下所謂舉水以激火奄然滅光榮者也經曰水盛坎侵陽也火衰離盡昏也陰陽相飲食也交感道自然也斯順時合宜與氣相得者矣眞人者於是蓋夫金丹則爲大化使受陰津之水以潤之可謂妙矣世之淺見者或以鉛黃花合于水銀煆之爲紫粉或以朱砂水銀雄黃雌黃曾青空青礬石雲母合煉而制伏之或以諸青諸礬諸綠諸灰結水銀以爲紅銀復化之以爲粉屑或以藥煮硫黃而成玉粉或以硫黃用染銅葉煉爲赤丹或以砒霜化銅用鐵縮錫非吾之所爲也或曰金銀銅鐵錫者五金也雄雌砒礬膽曾空礬者八石也劉子曰非吾之所謂者也子午以成三戊巳以爲五此吾之八石之名也經曰九還七返八歸六居此還丹之玄旨也何謂也金之生數四其成數九爲木之生數三其成數八爲火之生數二其成數七爲金者以本生之氣相合者也又曰火合于土是爲七返也木合于土是爲八歸也金合于土是爲九還也水之生數一其成數六爲金者生水水不得與金合居然自固是爲六居者也又曰水合于土乎天道左旋日月右行俯而觀之則水生金火生木矣經曰其子右轉其虎東旋卯酉界隔主定二名此之謂歟

九眞王書篇（以身爲鼎以氣爲藥配以陰陽默而交作）

純陽子曰修煉丹者先正其爐爐者鼎之外

垣其身是也其中有長生之藥者神氣精液是也爐分八門八門者目也耳也口也鼻也是爲規聽吐納之關素爲關闔之戶運動各取其宜常固守之勿使形色滋味八邪六賊傷於內眞然後於天地之爐造化之鼎調和藥物匹配陰陽制煉神氣焉天者乾也金也內景曰肺宮上爲華蓋下覆諸藏而通于鼻鼻者天門也升降呼吸運轉榮衛循環五藏流注一身動變浮沉大小有定如天運星斗地轉江河焉故天者鼎也天門連肺出入清氣爲鼎之蓋焉地者坤也土也內景曰脾包羅水穀而通于心心者地戶也咽門也收納水穀下伏于胃脘其流轉之水內應乎血脉於是脾受天門升降之氣運轉動搖消麾造化以分水穀之清濁清者升于上焦肺宮清靜之界而爲神氣精液焉濁者下泄于大小府故地者鼎之復氣變化萬物者也胃者造化之鼎也日者天魂也太陽之火精也其位居于乾艮夏王冬衰夜短晝長內藏陰氣而隱金鷄金鷄者酉也外應于四方夫金石能生其水者也故乾爲天金艮爲水石是以水生于山石之中此陽中有陰也內景曰上焦爲天心爲靈府首爲艮山口爲洞谷出水之源也水者坤也地也積陰之氣升于上天凌乎華蓋其零爲雨露浸潤于心宮陽中之陰也離者外陽而內陰如丹砂焉本屬于火而中隱水銀太陰婉女之魂服五彩之衣離者麗也其精爲日日有五彩焉中有絳宮上通於目目者泥丸之門也其宮有神天地之主也其德合於無爲修命者先澄其神神清心正則邪不忤矣心不能自伏則內生奸火猶丹砂不死見火則飛者也然則心者其生命之主乎月者地魄也太陰之水精也位屬于坤巽冬王夏衰晝短夜長中隱陽精而藏玉兎玉兎者卯也東方之木能生其火此陰中有陽也內景曰下焦五藏曰二腎二腎中央有陽也內景曰下焦五藏曰二腎二腎中央者丹田也前有巽海人之水府也其位在寅此陰中含陽也坎者陷也受水之府也故江湖歸巽焉世不知陰陽之正位以北爲坎南爲離非也坎者南方坤巽之位也坎中奇陽

者南方巳午之火也離者北方乾艮之位也
離中偶陰者北方亥子之水也坎者內陽而
外陰如鉛錫爲是爲陽中產乎白銀砂石之
水包乎赤金金銀者俱陰中之陽也是爲嬰
兒上與太陰姹女合爲夫婦情類相戀疑而
成砂爲然則坎者水海隱龍之宮乎其尊猶
帝王處北闕而南面者也月者地也無陽則
萬物不生夫萬物者稟天地而生向陽而長
者也況人者萬物之靈可不順天地乎順天
道者常存其身之元陽眞一太和純粹之氣
○則坐致長生矣然必晝夜修煉爲內功者一
日也天運者一歲也升降陰陽運行四序十
有二時其晝則法春夏其夜則法秋冬晝夜
終始天地交泰矣亥子丑之時者應天之冬
者也陰升于天心陽降于水府溫養于腎變
煉于骨亦如山石受天地陰陽升降之氣化
成金銀丹砂銅鐵者也寅卯辰之時者應天
之春者也陰降于華蓋陽升于鼎鼎之上溫
養于肝生成于筋脉亦如天地草木受陽和
之氣次生華葉苗蔓者也巳午未之時者應

天之夏者也陰降于水府陽極於火宮溫養
於心變成於血脉眞陽燒煉而爲白乳者也
申酉戌之時者應天之秋者也陽極而降地
陰復而升天溫養於肺變換於皮膚者也晝
夜以應乎四時陰陽以守乎一體此入聖之
（戴二）
道也內景曰身爲國面爲城耳目鼻爲門
手足四肢爲四方之將以防國之不虞爲國
之君者心也臣者氣也腎也故心爲氣主氣
爲心神澄靜則和寧猶太平之象者也神氣
和合則長生久視矣君者絳宮純元眞一之
○氣也臣者坎宮太陰玄冥之液也天降眞氣
化生萬物猶臣受恩也地升陰氣凝成雨露
滋潤萬物猶臣利民也心連于舌者之下有玉
池焉左曰金精右曰玉液本出于坎宮者也
氣升于上化爲雨露泉澗浸潤於心心則活
矣臣利國也腎者純陰眞一太和之宮也其
氣本生於離位者也降氣於下溫養丹田（二腎
中央曰丹田）焉君之聖也治身者猶治家歟身者
宅也五藏者宮也乾天者父也坤地者母也
坎中男離中女也震長男巽長女也艮少男

兌少女也三男三女夫婦配焉乾父坤母匹偶成焉東宮者肝也木也以甲爲兄乙爲妹己爲甲之婦庚爲乙之夫故肝得水而沉木帶金之氣者也西宮者肺也金也以庚爲兄辛爲妹乙爲庚之婦丙爲辛之夫故肺得水而浮金帶水之氣者也南宮者心也火也以丙爲兄丁爲妹辛爲丙之婦壬爲丁之夫故心能拒於火者也北宮者腎也水也以壬爲兄癸爲妹丁爲壬之婦戊爲癸之夫故腎者火之氣者也中宮者脾也土也以戊爲兄己爲妹癸爲戊之婦甲爲己之夫故脾能納穀○土帶水之氣者也此所謂造化之鼎者歟真象者爐之中天地日月星辰河漢山嶽江海草木風雲也爐者吾之身也天者乾也金也華蓋者則其肺也玄象星斗天輪日月者則其上焦榮衛血氣流行之度也太清玄界之上下而分清濁者則吾之中焦羅膈也五嶽羣山者則其津液飲食也江河奔奔大海者則源者則其腎也水穀之府也雲雨生於山谷者其飲食聚於水穀之府也雲雨生於山谷者呼吸之氣也吹以爲風呵以爲雲也草木者則其毛髮也天地長久者得正一眞元之道也吾天地爐鼎之中陰陽交合不失元氣而得自然亦可以長久矣何以言之夫人稟天地而生其內亦有天地長久之道能於內境而識知天地交合陰陽抱養神氣精液日月既滿惡有不長久者耶其要在乎變煉五行而已五行者五藏也以戊己鼎鼐之器調和四象變轉五行爲水者液也液中有金謂之金液金克木木中生火火復煉金四象還返○皆主于土者神也神得其道升爲仙失其道○沉爲鬼矣修眞者宜去繁華絕嗜慾屏腥羶清淨消遥潔齋戒登壇入室擇日俟時背陰向陽閉目而坐握固冥心開闔爐門以運火候修煉其五藏爲其功必經乎九轉四月者三轉也一周者九轉也三年丹成其大方寸其重一斤陰陽各半爲外應六十四卦之數也

（注二）一斤者三百八十四銖也六爻十四卦者三百八十四爻也陰陽之大數

（注一）九　（注二）十

道樞卷之二十七　誠三

宋　至哈子曾健集

金液龍虎篇 書為丹砂保命全衆 書成於女僊以貴芽

任子名衆過天真子張中孚常為金郎郎政仕子於慶曆七年見之

於歷陽而得龍虎之訣曰金丹七十二名皆

籍三五一而成者也夫自五帝以後至于吾

宋慶曆之元飛升者六萬餘人無有不煉神

水華池者也其出自五行入于虛無是知神

水者乃三才人天地之元氣五行之眞精者也

於三丹田上下循環是為還丹其藥有五味

馬扁鵲曰酸醎辛甘苦是河車等也用火候。

以煉之斯為大丹矣用鉛不用鉛須向鉛中

作此神水為鉛汞者也大藥之名凡二十有

四曰神水曰杳冥精曰還丹曰眞一曰水中

金曰黑鉛曰河車曰五彩曰五味曰坎男曰

眞汞曰白金曰白虎曰金精曰五常曰地藥

曰地魄曰日魂曰月花曰鉛黃花曰玉華曰

水虎曰玉蟾曰黃芽此二十四氣隱奧之玄

關也歌曰孰為丹砂濟命濟家養成姹女嫁

與黃芽此大藥也夫得天地之精在于元宮

者造化自然之道也是所謂三五一也何也

三者三才之象神氣精也然華池者出自五

行馬外紅內白非世之朱砂也取於火中故

名朱雀出於青白之汞故名姹女黃婆為之

媒娉于北方之七此非世之所用朱砂內出

水銀為汞者也古先至人所論唯鉛汞神水

華池三五一而已大藥之名又有二十四馬

曰玉液瓊漿曰華池曰杳冥精曰恍惚曰五

行精曰坎男曰離女曰火龍曰水虎曰木精

曰青龍曰白虎曰猛三花曰日魂曰金烏曰

玉兎曰地馬曰離宮曰夫婦曰金液曰赤龍。

曰白茅曰白雪曰月魄此所謂夫華池煉藥

白相扶黃土為壇眞正之道也夫婦匹配赤

者蓋用火候為煙出既盡火飛如星五彩光

明而作聲煉成斯如霜雪如珠玉此祇在于

五行而已世之金石頑物也非能變轉而為

丹者也經曰青帝護魂白帝侍魄赤帝養氣

黑帝通血黃帝中主五行眞精此所謂大藥

也於是大丹之名又有二十四焉曰大還曰

金丹曰玉液曰龍虎曰二氣曰四神曰五霞

曰神砂曰光明曰流珠曰返魂曰奪命曰靈芸曰養命曰延壽曰泔靈曰萬靈曰絳雪曰伏火曰素流曰快活曰延齡曰返童曰壽仙此並按於人之身者也彼世用五金八石以火鍛之其亦謬矣蓋不知鉛汞之靈唯在杳冥恍惚之間而已汞在于砂中而金在于鉛者也汞在于鉛中而水在于金者也夫不得其訣殆難求手或不達金丹而爲存想吐納吞霞服氣餐松餌栢絶食此非吾所謂大道也道有三其上曰抱一抱一者聚五行爲一○天地至精陰陽匹配夫婦相乘煉精採氣其採有日辰其取有時候用八卦以增減火候焉用水火以既濟其用爲煉之數足是爲飛仙之品矣其中曰富國安民富國安民者擒龍於深潭伏虎於坎戶按八卦之藥聚于九宮於是九還七返焉其下曰强兵戰勝强兵戰勝者神交體不交關鎖其下永鎖丹田焉夫能明三五一者修煉五行之精氣送在于元宮用火候煉之而成眞一者也

太白還丹篇（泥丸之高元氣化合而下來如洪河自天而下）

太白山人王元正自號眞貞元時人曰修丹之訣在乎清虛子靜心於室內子之後午之前先調其氣（氣和爲佳）以足盡力踏地聳其身此所謂立地者也其之盡力越于頂上托于天此所謂起天者也以左右手叉其掌熱上摩其面下令周身然後起天立地焉以左右手叉○起功不可犯弦望晦朔（八日上弦二十三日下弦）與夫卯酉之月彭居彭僑彭質（三尸之名）俱守靈府（靈府心也）知之必爲魔焉於是先補其肝想肝之中有青龍盤旋然後想青龍之目有光從吾之目出乃出噓之氣噤噓之氣皆九過次補其心想心之中有朱雀如鳳有赤氣從其腹出至于吾口遂呵之三過次補其脾想脾之中有

勾陳記身鳥觜虎耳龍角（獨角也）口出黃氣至于吾口乃以舌柱其腭然後呼之十二過次補其肺想肺之中有白虎鼻出白氣至于吾口從鼻而出四之七過終補其腎平坐長展其足底以手拔其足底然後閉氣移時想腎之宮二脉黑氣自出目內灌于其口（一本三）而爲金玉之液是爲華池神水凡補五藏者用七十二日謂之小還丹可以去疾而已於是扣齒集神者三十六開閭其目以左右掌掩其耳用其指擊頂後左三右四是爲擊天鼓已乃安坐左手之三右手之四又手腎堂是爲○想壺中天地焉壺中天地不離于身者也左目日也右目月也泥丸天也泥丸何以爲天乎如天之不可升也聖人有法返本還元使元氣歸于泥丸則天門開而通去來如黃河自天漢而下流入于海者也髮星辰也耳幽谷也參羅爲萬象也鼻玄牝也口天倉也舌赤龍也倉言受衆物龍言耕也喉樓閣也謂之十二樓環者也五藏五嶽也六府六曹也（五嶽六曹已見百問篇中）三焦三台也（上爲太師中爲太傅下爲太保）四水四瀆也（已見百問篇中）汗雨也氣風也腦之下有精海如環焉左右各三十六轉想環之中而有玉女以揖之出入于右腎右腎者玉堂也左腎命門也二腎相去二寸五分其精本重一斤應于乾坤及施泄之後自十有六歲至于二十有四歲其少二兩應于（一本二）遘卦三十二歲其少四兩應于遯卦行則氣喘足痿矣四十歲其少六兩應于否卦腰脊痛而四肢弱矣腑之下攪刺而目昏矣四十八歲其少八兩應于觀卦髮白而皮皺矣五十六歲其少十兩應于剝卦凡事不能爲矣六十四歲其○少十二兩應于坤卦元氣敗而惟恃穀氣矣七十二歲餘二兩而已應于師卦以地變水者也八十歲其氣盡矣應于明夷之卦水盡而屬火至此其亡矣故學道者先伏姹女焉想其玉女入于右腎而歸于閭闔而收之者焉然後想玄武龜蛇之形懼其傷于玉女使强避之是爲伏姹女者此也於是收其三魂曰胎光曰爽靈曰幽精祝曰未知者使吾知焉命之居于坎戶在吾左右如是三呼之想

其魂神入于精海然後左三宮右七宮於是安坐行嚥龍虎之法滿口成氣嚥之爲虎矣一龍一虎再嚥一送之自唉想如大江入于精海又嚥虎如前焉其行三過凡六嚥乃送之入于精海想如三江焉又嚥龍虎者三過三三九過復嚥一龍一虎如前焉龍虎各九過是爲十有八方送之想如九河至于精海又行龍虎二七過計十有四過方送之想如一百八之數然後用河車般載之法動關鎖大海至于精海前後龍虎共八十嚥復起再坐再行摩脉者三過復嚥龍虎如前焉滿八十之數又摩脉嚥龍虎如前於是蓋三過矣嚥之數是爲二百四十應于二十四氣焉方其神精充則想如海濤涌於臍下更八十一日方行龍虎之丹童子未施泄者不必用嚥龍虎之法也於是坐定先衮精海混沸已而澄靜湛然乃合滿口以赤龍耕之津液滿口分爲三嚥是爲龍焉其氣滿口分爲三嚥是爲虎焉送至于精海上在水面以意尼之如彈三過斯爲丹矣想心之大而從心出下至水面鍛之次想脾土蓋之火滅則開脾土復鍛之如斯三過丹成則沉于水中矣於是復如前結之再造龍虎九過爲丹九九是爲九轉者也古語曰龍隨虎去隨巖洞龍入水号虎亦從雷火燒時鬱鬱嶷嶷雲來雨去山嶽動比之謂也譬如夫婦焉火女也水子也土媒也由是而成焉凡一過用三龍三虎十二火應一日十有二時焉九轉者應于九宮共爲一百八之數然後用河車般載之法動關鎖舉金鐘舉天秤三舉轂神轂道促氣入于脊以氣縮而上之想丹砂與精同路而升至于頂則三點之使入于泥丸昂首左轉是爲回精補腦者也然後於日出之初西坐東向想其日如輪轟之車而吞之凡七十二嚥亦用河車拗起入于頂後爲之枕而枕焉至三日於月出之時背日對月而坐想如前焉八十一嚥至二十三日乃止後月八日想月抱之是爲藏日挾月者也夫日陽也用七十二嚥陰數也月陰也用八十一嚥陽數也此陰陽顛倒之法乎然後安想腎之水而懷欲則想心火燒之古語曰用鉛不用鉛

須向鉛中作蓋謂此歟世不知其理乃爲幃中陰丹以殉其命焉仙者内丹就外丹方成矣故能用大藥化瓦礫以爲金或者見之而不知其身有眞鉛眞汞乃以水銀爲汞黑錫爲鉛欲變銅爲銀不亦誑哉於是一嘿其津下入于肝想肝之中青龍赴腎宮以迎姹女姹女見青龍而乘之所謂子母之氣何也青龍木也姹女水也迎之上入于頂門乃想三魂與衆神俱入爲頂門者泥丸也然後想心火下自各神鬬而起周于身上下俱然如肝○神之像乃點之初點二十有一想其彭居形如道士棄簪履而走再想火燒之如點首二十有四想彭僑牛首人足彭質如獸七魄者或鷄首狗足或形衣乂或形女子或形風伯或形獨犬或負弩或持魚於是逐日逃爲故焚身百日尸蟲盡矣然後用胎息之法靜意守志去其醫煩專一而不亂於是安坐如前吞日月之法然後想脾之上有地地有金鼎鼎有嬰兒如吾之形在鼎而跪以左右手附肩仰面開口乃明日華月華之精金液玉液之體如前數吞之夜或無月華則以金液玉液三十六嘿也日月俱得其時則以時用火爲每七日嬰兒一轉二十八日是爲四轉於是一使火爲火在鼎之下想土以覆其上火在地爐之内地爐基於鼎者也日行百八之數火入下時從鼎竈之旁過爲如是四轉一動火如養火之法滿十過則胎息成矣大火一鍛先去玉蓋於是嬰兒者爲長生之子如遭火必走其上故自然在于頂門而飛此大丹之成也女子修之想嬰兒在鼎常以玉蓋之以益陽火養之然後未濟○胎既出而日游行行不可遠爲鼎者何也不離乎肝心脾肺腎也鼎者金也其高四寸其趾二寸應于肺者也竈土也其積三層其高五寸應乎脾者也炭木也爲焚身既畢故木爲炭應乎肝者也火心也腎烈女也而生嬰兒蓋精華之元氣也上以玉液爲蓋故鼎之蓋衷於心心者能攝萬象作聖胎不得心則無所成矣乾天門也坤地戸也艮鬼門也巽風門也腎水也王於冬之季者也是爲烈女玄武之象五行顛倒之法則心以腎爲夫交合精氣以

產聖胎焉脾土也王於四時之季者也是爲
男子之象能爲龜以和合陰陽而成其道故
曰黃婆爲媒焉肝木也王於春之季者也是
爲尚書青龍之象木本生火火生木反燒爲
炭故曰長生炭所用者三十月而已先補
中卯酉不用（城三月入月）（九）
五藏者七十有二日次補精者八十有一日
爲龍虎者百日吞月者八十有一日次日計
之此十月也吞月者月得十有四日八十有
一日則爲七月矣焚身者百日則爲三月矣
○前後共二十有一月又以十月養之此三年
所以成大丹也聖胎既就於是有蹴步之法
想其嬰兒既出以日計月其行步日倍之自
十步二十步以至百步三之日可行千里焉
嬰兒百日狀如八歲之童一年則與其體同
矣然一紀之內遇難則行事嘗有三焉曰投
胎曰移舍曰拒殺鬼投胎者何也其要在乎
識外境而已見大屋高堂者龍也蒭舍者駱
駝騾馬也鞿車者龜鼈也舟車者蟲蛇也錦
帳者狼虎也蒭者牛也裹者象也樓與者
猪羊也寶相花者雞也白芙蓉者鵝也白蓮
者鴨也黑漆閣者犬也黃衣者獐鹿也錦衣
者雉也林中百花者百鳥也氈帳者獸也嬰
甲者魚也入水者蟲蛆也衆陷陣者蜂也衆
同名者蟻也甕盎者螺也人行山中者蚰也
執劒戟者蟹也入井者爲女也墜山者爲男
也移舍者何也先相識者其已入冥是爲空
舍須其先不病風冷其精牢實乃可移之童
男者上也故吾入其中而再修之如前焉拒
殺鬼者何也修道者住胎未遠忽○
有大限何以制之夫五心有一痛者斯大限
至也（五心者兩手兩足心與其心也）乃安坐靜室作朝真之
想朝真者冥心內有其耳目鼻舌手足與夫
壬癸之穴皆用鎖焉以齒爲城以心爲火以
焚其身見鬼勿怖心者帝王也藏三千鼻足
（城三）（十）
爲三台以照萬臣者也肝之神統三萬六千
精光神守其左肺之神統一萬二千形影神
守其右脾之神統八萬四千毛孔神守其前
腎之神統五萬精華元氣神守其背頂之神
首之神統髮神守于上宮膽之神守于下部

六府者六丁也與其鬼戰鬼自退矣三五日之後或再至焉則棄其城直上天曹或焉列仙或為地仙仙者必有劒其鑄之也以身為爐精氣為鐵日華月華為鋼肝為炭肺為鞴心為大脾為泥腎為模膽為礪石餘鐵為七首其何以鑄之乎曰惟想而已於是又有金錢每鎖龍虎不至于腎而並納于肺之上肺金也一鑄而成矣

道樞卷之二十七

○

宋　王　游　子　曾　慥　集

大清養生上篇古有精方出于太清始以去病終以通靈

赤松子曰左右手又首上挽首至于地五吸五息可以止脹氣者也又首胸腹之前左右搖首不息至極而止可以引面耳邪氣不復得入者也左右手又腰之下左右自搖至極而止可以通血脉者也左右手又胸之前左右極引可以除皮膚中之煩氣者也

窮先生曰行氣者治內者也導引者治外者也解髮東向握固不息者一通舉首左右導引以手掩左右耳可以使髮不白者也以手指掐頸邊之脉不通可以使目明者也東向而坐不息三通手掐鼻左右孔可以治鼻息肉者也正坐自動搖左右臂不息十二通可以愈勞及水者也左右側卧不息十二通右有飲疾則右側卧左亦如之可以去疾者也日之初出及其中其入向日正立不息九通仰首吸日之精光熙之可以益精者也左右手交又願下自極至肺氣可以已暴欬者也

舉手交首之上相握自極可以治脅痛者也
舒左手右手在下握左之拇指自極舒右手
左手在下握右之拇指自極可以治骨節痛
者也以右手從首之上來下又挽下手可以
瘉頸不能反視者也左右手反折自極張弓
可以補五藏不足之氣者也坐于地交义左
右足以左右手從曲足中入低首义頸上可
以除久寒者也東向坐仰首不息五通以舌
撩口中沫滿二七嚥之可以止口乾苦者也
低首下視不息十二通可以痊風瘉惡瘡者
也北方箕踞以手挽足五指可以損伏兎痿。
凡筋急者也箕踞以左右手從曲足入據地
曲足加其手舉其凡可以消淋瀝孔痛者也
正坐以左右手交背之後其名曰帶縛可以
利大便療虛羸者也以一手上奉繩一手下
持其足可以消凡之久瘠者也坐而直舒左
右足以左右手相又以挽其足自極可以愈
腸不受食而吐噬者也左右手捉繩韄轫倒
懸令足反在其上可以瘉首眩風癲者也
彭祖曰導引者自子至寅為之勿飽食沐浴
烏挽左右足五息而止可以引腹中去疝瘕
利九竅者也仰左右足指五息而止可以行
腰脊脾及偏枯者也左右手內相向五息而
止可以引肺去欬逆上氣者也左右手舉膝
置心之上五息而止可以愈腰之痛者也
王子喬曰枕高四寸足相去各五寸手去身
各三寸解衣抱髮正偃卧勿有所念以鼻徐
納氣以口出之各致其厭終而復始欲休則
先極之而止勿强長息久習則自長矣氣之
往來勿使耳有聞焉若存若止爲之百脉動
腹鳴有聲行之者何疾之有哉凡導引虛者。
閉目實者開目可也虛者補之實者瀉之可
也以口納氣以鼻出氣所謂補者也閉口溫
氣熨之所謂瀉者也病在胸中者枕高七寸
病在心下者枕高四寸病在膞下者去枕引
首病者則仰首引足病者則仰足十指引胸
中病者則挽足十指引臂病者則掩臂去腹
中寒熱及身熱者昏閉氣張腹鳥左脅側卧
以口納氣以鼻吐之可以除積聚不快于心
者也坐而伸腰徐以鼻納氣以右手持鼻可

以除目瞤淚出與夫鼻息肉耳聾者也右脅側卧以鼻納氣以口小歙氣數十左右手相摩熱以摩其腹令其氣下出之七息而止可以除脅與皮膚痛者也覆卧去枕立左右足以鼻納氣自極七息而止可以除身中熱及背病者也又脛中痛瘀痺者也踞而以左右手抱左右膝以鼻納氣自極七息而止可以除腰痺背痛者也偃卧展左右脛左右手二踵相向以鼻納氣自極七息而止可以除膝寒脛痛者也偃卧展左右脛左右手外踵指相向以鼻納氣自極七息而止可以除肌不仁及足脛寒者也偃卧展左右脛左右手仰足指以鼻納氣自極七息而止可以除腹中弦急切痛者也端坐伸腰向日仰首徐以口納氣因而歙之三十而止可以去心下之積聚者也端坐直腰舉右手仰掌以左手承右手脅以鼻納氣自極七息而止可以除胃寒及食不變者也端坐伸腰舉左手仰掌以右手承右脅以鼻納氣自極七息而止可以除瘀血結氣者也正偃卧展其足臂以鼻納氣自極七息而止搖其足三十可以除胸足中寒周身痺款逆者也左右手抱其首宛轉上下其名曰開脅可以除體之昏沉不通暢者也踞而伸右足以左右手抱左膝仰首而伸其腰以鼻納氣自極及尻內閉氣而氣海中之氣復自內出幹而轉之可而出之一九而止然後可以除難屈伸拜起

以明目黑髮去風者也

經曰夜卧服氣者先須淘轉其故氣者閉目握固仰倚左手拳於乳間以左右耳脉聚背

矣

經曰夫人稟天地之元氣者也凡嚥納吐納自然內氣與之相應焉從氣海之中隨吐而上直至于喉侯其吐極則連皷而嚥之汩汩有聲由左而下經二十四節女子則由右而下以意送之以手摩之令其速至于氣海氣海者在臍之下三寸是也服氣之初其中未通則必磨而助之一閉口而連連嚥之其名曰雲行取口之津液同嚥之其名曰雨施其初內氣未流行則不能連嚥行之三年則氣自流通不摩而自下斯可以成功矣

經曰左右伸其臂不息九通可以愈臂痛及勞殘者也以左右手如托千斤之石左右互為之可以終身無病者也左右手抱左右足不息十二通可以消穀輕身益精去疾者也

踞坐合左右膝張左右足不息五通可以去鼻口熱瘡及五痔者也交跌而坐又左右手着首之上挽首結下着地不息五通可以益氣力者也左右手抱左右膝着于胸中不息三通可以止腰痛腎疝及背膂疼者也太箕坐以左右手投左右足五指自極低首至地不息十二通可以治頸項腰背痛及聰耳明目者也交跌而坐以左右手交又着首之下自極不息六通可以治腰痛不能反顧者也仰首以手摩其腹以手持其足距壁不息十二通可以治膝痺不仕行步及腰背痛者也

正坐以左右手交于腎之後可以治虛羸利大小便者也正坐仰天呼出醉飽之氣可以立消酒食更為之可以涼而不暑者也外轉左右足十過內轉亦如之可以補虛損及益氣者也

赤松子曰先長跪以左右手向前各分開以其指外向次左右手夾又其腰之左右次以右手扳腰左手高於首而止次右手伸後左手又於腹前次緩形長跪左右手更伸向前更屈從後以又其腰次高舉左右手常為之則耳目聰明百疾不生而延年矣每次皆長跪為之晝夜十二時共五百四十嚥周而復始然先無修行未餌藥石元氣未充而頓絕食雨未相接此其自取

危亡者也或曰以嚥多爲限以飽爲功百日之内關節未開如此行之腹當脹滿豈攝理之道乎所謂服氣者胎息也如嬰兒之在胎十月不食而能長養蓋得元氣之故也及其生也吸其外氣則有啼號之聲且知燥濕飢飽是乃失元氣之故也今之鼻引而嚥者亦外氣也豈足服之耶然服氣者要當無思無慮冥心絶緣百念俱忘則元氣自至因而嚥之各歸其位矣或曰五方各在於五藏須思念而服之葛仙公曰非也思念則有緣有緣則心不寧心不寧則氣不安氣不安則無自然無自然則氣失度而納邪氣疾於是乎生矣或曰十五日前從手而出十五日後從足而出非也存想者爲其有所苦而用之如黄庭經曰物之不干泰而平謂其無想念者也或曰十息一屈指至七十息則一嚥爲百日滿百嚥百五十日更加三四十嚥公曰非也嚥氣者存心於無爲委形於無身行止寢興任性自然腹空則服有疾則攻披五藏於是骨體堅溢皮肉滿實則不限嚥之數矣服氣者日朝惟宜食淡水粥日午食淡麵餅晚食淡雜菜之物及忌熬煎油粘臭物食畢即開口吐玉味之泰如覺飽悶氣仙公曰此其害足以殺人者也惟於行止寢興鼻常引以納清口常吐以出濁濁者五藏之内關節未開如此行之腹當脹滿豈攝理之道乎所謂服氣者胎息也如嬰兒之在胎十月不食而能長養蓋得元氣之故也及其生也吸其外氣則有啼號之聲且知燥濕飢飽是乃失元氣之故也今之鼻引而嚥者亦外氣也豈足服之耶然服氣者要當無思無慮冥心絶緣百念俱忘則元氣自至因而嚥之各歸其位矣或曰五方各在於五藏須思念而服之葛仙公曰非也思念則有緣有緣則心不寧心不寧則氣不安氣不安則無自然無自然則氣失度而納邪氣疾於是乎生矣食已俟心上空復服其氣初學者三焦未通關節未開多服之則壅塞矣十日加三嚥百日滿百嚥百五十日更加三四十嚥泄氣通則食未飢則勿食食勿過飽飽則妨氣矣食已俟心上空復服其氣初學者三焦未通關節未開多服之則壅塞矣十日加三嚥百日滿百嚥百五十日更加三四十嚥二百日則二百嚥周年之後其氣之通關節之開惟俟腹空則嚥三五相連焉一日不過乎三百而已三年之後其氣周旋而大通于五藏於是骨體堅溢皮肉滿實則不限嚥之數矣服氣者日朝惟宜食淡水粥日午食淡麵餅晚食淡雜菜之物及忌熬煎油粘臭物食畢即開口吐玉味之泰如覺飽悶氣

…則須靜坐調氣少時即散而下泄焉或曰不可下泄宜固密焉葛仙公曰此非也五藏先有宿惡之氣因而不通泄則必痛悶故氣未出新氣相衝斯能爲患矣可不下泄乎葛仙公曰錬氣者何也服氣之時有餘暇則於靜室散髮解衣覆衾正身仰卧展其手足而勿握固施淨席于地通理其髮垂于席上即調其氣俟其得所而嚥之嚥後閉之盡氣令悶則冥心無思任其氣所之其氣悶則開口放出焉其初氣出喘急則調其氣七過八過以至十過及其氣定則復錬之其錬也或五或六或二十或三十或四十或五十以漸加焉服氣既久則關節通矣毛孔開矣其煉至于二十三十則其身潤汗此其効也錬之之時當於晝夜任意爲之然必俟其神之清爽坐而修攝欲寢則寢不可強焉強之則氣亂矣故錬氣十日一行焉覺其四體煩悶而不通暢則爲之可也何以委氣乎以體清和内無思念行止寢坐而調其息疑然委身如委其衣以置于榻無筋無骨無識無別縱身縱心如彼委衣而勿爲主寂寂沉沉故其形體澄神錬氣於是百節開張筋脉暢通津液注流因此可以嚥閉十氣至于二十焉凡一嚥皆須兀然任氣不得與意相爭良久其氣從百毛孔而出不復口吐也縱有之十無一二焉復更調理數十息以至百息勿因喘息則又合氣嚥入焉調息稍久則身如沐浴矣其功日進於是精滿氣全神安魄定志開思遠三尸去而六塵滅焉或四體不安氣有壅塞則須委之或寢或坐澄神以委氣焉調氣以息念焉久而凝定則氣之流行無所不至矣閉氣者何道歟上智之士神定氣調外病自絶中智之士修攝垂宜時生其慮可以靜室具厚茵仰卧展其手足相去四寸各用厚衾之靜心坦然熟調其氣而嚥焉復開其口鼻不出念其慮之所在以意相注使氣攻之氣極則吐吐已復嚥而閉之如其喘也則調其氣者六七息其氣即調順矣再閉其氣想念以攻其患或十或二十或三十或五十攻其患以患在左手則入左患在右手則入右

患在盲則入首於是汗出通潤則瘉矣或未瘉於寅之初頻以意攻之至瘉而止

太清養生下篇

經曰人之身十二大節三百六十小骨孔孔相對脉脉相通新氣與故氣交錯其間新氣或頓阻或循行故氣或流通或壅滯或俱塞或並馳蓋壅滯者陽氣之聚而為腫瘍者也氣既能頓阻者陰氣之積而為腫瘍者也氣既能蓄聚則亦有分散之理矣凡患之所在可用導引以散之和氣以攻之時意以送之清氣以潤之噦津以補之病惡有不除者乎然補之方皆津液為之本也是以金漿玉英華池丹氛不可及焉卒死者陽也先因疹病故其氣頓阻於四關九竅之中所以絶氣焉尸躄者亦陽也死而脉猶動耳中有聲或無聲而股暖陽絶於九竅而四關尚通焉客忤者亦陽也外物所犯陽氣阻絶焉五尸死者亦陽也一曰飛尸二曰遁尸三曰風尸四曰沉尸五曰注尸其心腹脹滿痛急而不得息或二脊之下磈堀涌起此皆陽為陰所閉而然

閘吾有法可以起之使人用力制手其左手次之右手次之左足次之右足次之各三百六十過然後以慈心去其火入其鼻左以麪密固其際又壅其口與其耳焉吹耳則壅鼻吹鼻則塞耳其吹之也徐徐而長吹之既已以指閉其慈孔左吹四十九右亦如之女子則先右後左始吹其鼻繼吹其耳其數亦如之無慈用脩管及有孔物亦可夫鼻者主肺肺為諸藏之蓋者也耳者主腎腎為通氣之本者也霍亂者本乎冷氣所散其腠理乍通乍塞其氣道忽留忽行或氣應行陰乃復行陽或氣應行陽乃復行陰治之之法於密室厚衣大坐以左右手據二膝上向左乃回六十過右亦如之左右迭為之滿三百六十之數乃長呼者七則瘉矣或長吹長噓長呵長咽長唏者各七則瘉矣或疾甚不可導引則使人掣左手次之右手次之左足次之右足各三百六十過兼以沸湯浸手至肘浸足至膝冷則易之至瘉而止此何也以外氣引內氣者也亦足以治尸躄焉瘕者太陽之病也陽為陰所排而沉於骨髓

積久則新氣不達故氣不通壅閉鬱熱鼻而生蟲於是爲癩焉治之之法密室靜居食不厭少情不厭閉大坐放縱其體以左右手據二膝上以首及身向左力回十過右亦如之左右迭爲之滿三百六十之數如此則關節血脉腠理毛孔盡開乃長呼長吹長噓長呵長吐長呬長嘻者各五然後以清氣攻之者有六焉其一則大坐放縱其體鼻徐徐長取其清氣兼以意想使清氣周達於骨髓然後口徐徐長呼以出之既已漱津以噀之如是者六十過其二則以吹出之其三則以噓出之其四則以呵出之其五則以呬出之其六則以嘻出之其○然後鼻徐徐長取其清氣兼以意想使清氣周達於骨髓口長吐以出之嗽津以噀之者六十過於是陽蟲爲陰所擊當自斃矣必以卯午酉子之時爲之可也餘(細及半內)半身不隨者陽氣菅衛爲外寒所蔽或因陰氣所衝其脉雖通而內無所達也治之之法大坐以左右手據二膝上向左力回十過右亦如之左右迭爲之滿三百六十之數即使人力掣手足不隨者各三百六十過復以左右手向下捋手足不隨者亦三百六十過既已乃縱放其體以鼻徐徐長取其清氣然後口徐徐長呼出之當呼之時以意送其氣入于所患手足之中又噀津隨之者(此亦治(十二)六十過吹噓呵呬嘻皆如之病甚者不堪導引則使人力掣手足不隨者以意送其氣亦可也周身腫者陽氣促於五藏出於皮膚壅而不散也大坐以左右手據膝上左右力回十過之○以鼻長取清氣使周達於五藏口長吁以出之漱津以噀之者六十過吁呵呬嘻亦如之熱之盛者其口無津則惟導引以鼻取其清口吐其濁亦可也(此亦治(十三)熱氣所衝也聚不散而爲腫者則以口長吹於腫之上十過以冷手寬按之以口長呵於腫之上十四過復提左右手使熱寬按之如此迭爲焉癖而止目赤而乾痛者爲肝熱之所衝也左右導引三百六十過然後鼻徐徐長取其清氣而想其清氣上射於目則熱氣爲清氣衝

之自然熱氣退從口出可以呵而吐之滿三百六十之數則瘉矣呵者主于心故出於本氣者也耳聾者腎中之熱氣衝于耳復爲陰氣逆閉之也左右耳四十九過然後以鼻徐徐長吸口手力挽左右導引三百六十過既已以取其清氣兼以意想其清氣使達於腎中則以口徐徐吐而出之如此者滿三百六十之數四者主于腎挽耳者去其陰也晝夜二時爲之則瘉矣上氣咳欬者陽氣在於藏奔上而欲出其陰氣復入而相逢於顙中陰陽之氣漸盛則欬彌甚矣譬如以氣吹火焉氣冷也火熱也然吹則火盛矣故治之之法大坐左右導引各二百四十過以二肘向後以臂向前力弩之既已復以左右手委於二肘向前力以相近既立已復立左右膝以二手在二膝以左足向前蹋之立左膝以右足蹋之各過然後以首左傾以肩力承之其右亦然迭爲之各十六過向上長引其頸四過乃長呼長呼之時始舉足以足向前力蹋之脛後着地斯爲佳矣勞復者其陽虛損或因飽氣其氣乍閉乍衝或投熱食以致之也治之之法大坐徐徐導引左右各四十九過鼻徐長取其清氣口徐徐長吐之吐則欬其津滿一百二十過有餘力則進而至於二百四十三百六十之數尤佳也然後舒左足以左手按其足上以其足左右轉之四十九過其右亦然日再爲之則瘉矣故彭祖曰內外轉其二足各十過可以止諸勞蓋謂此也溫疫者陽氣也聚於諸藏入於諸脉及於腠理也治之法大坐左右導引三百六十過（岐伯曰導引者伸也廿始曰又手項上左右挽不息也又云率以汗出爲度汗則拚身）然後立左右膝以左足向前蹋之立左膝以右足蹋之各四十九過（臥而爲之亦可）鼻納之口吐之者二百四十過進至於三百六十之數尤佳也彭祖曰長吹長噓長呵長呬各七過日三時爲之疾則瘉矣兼於鼻徐徐取其清氣口徐徐出陰在於腸之上爲陰所閉其陽漏而瀉出

其發有時者蓋陰陽所競自有節候也於欲發之時左右導引各三百六十過然後立右膝舒左足蹋之四十九過其右亦然於是鼻納之口吐之其呼噓各二十一過則瘉矣鼻衄血口噀血者中焦熱熾飲水則變爲血故中焦之氣上衝於肺肺復衝鼻則爲衄血中焦之氣下注於脾脾復衝口則爲噀血凡病此者前後少矣治之之法大坐導引左右各三百六十過然後舒左右足以左手捉右足手從膝之下入左手總把左足之五指以右手總把右足之五指俱向內力挽之十四過○口吐噓出之噀血亦噦津焉而吧出之各三百六十過日暮爲之則瘉矣甚者三時爲之可也亦下者下焦熱熾而復飲水其陰陽相競盜于下焦不得依道而行時有冷氣擊之則痛矣治之之法左右導引各三百六十過既已則噦津焉鼻納之口吐之與夫呼噓呵吧四唏各六十過又噦津焉日四五爲之則瘉矣前後浹不通者陽氣在於下部而逆拒也治之之法導引左右各三百六十過既已以左右手向背之後相叉以左手向右以右手力挽之十四過其右亦然復舒左手以右手力舉左肩十四過其右亦然然後噦津焉與夫吐納呼吹呵吧唏各六十過日再爲之則瘉矣故寧先生曰手坐伸左手以右手指肩挽之治前浹不通以左右手交於背之後名曰帶縛治後浹不通蓋謂此也淋者水道熱熾乾澁而不下時漏而出也治之之法導引左右各三百六十過然後立左右足以左手從膝之下入左手總把左足之五指以右手總把右足之五指俱向內力挽之十四過○既已則噦津焉鼻徐取其清氣以口吧吐出之各三百六十過日三作之彌佳也疢者陰本於虛假或病之後諸藏冷氣加以飲水而陰氣既入則長所積之水矣陽氣既納則不通所積之陰矣水氣漸盛至于皮膚而爲疢焉其候左右目瞼上起色如老蠶二脅轉側有水聲也治之之法左右導引各三百六十過既已鼻納之口吐之次則噓呵吧唏各六十過及想其氣周于一身晝夜三時爲之久則瘉矣（忌食鹹豆豉小豆汁或煮小豆洗左右足爲佳反胃者積日

受泠於是陰氣漸下屯於腹口熱食投之爲陰氣逆拒反而出之也治之之法常虛腹導引各三百六十過以左右手相又以左右足力踢二百四十以至三百六十彌佳也晨夜三時爲之即瘧津烏鼻徐徐短取其氣口呵以出之一百二十過下用右手攀左肘七過其右亦然即瘧津烏復噦津烏次則咽吹啼亦如之三時作之則瘉矣（方不堪者心腹堅痛者陰泠之氣屯於心腹積聚而不散雖復厚衣以陽擊之陰陽相競則陰彌甚矣治之之法左右導引合子三百六十過則噦津烏鼻徐徐取其清氣口呼而出之徐徐呼而出之當以暖氣排其積聚凡吐噦相者滿二百八十之數呼噓亦如之晝夜二時爲之則瘉矣胸脅結癖者陰也泠氣偏屯於胸脅或因食久而不散也治之之法清旦仰眠立左右足使人以手揣取癖根漸入手於癖根之下稍舉之其始則痛後則可忍焉然後力舉之一百二十過二三日之後進而至於二百四十之數可矣五日之後進而至於二百四十之數可矣既已導引三百六十過然後瘧津烏鼻納之口呵之以意送其氣於病之所在使下部出入滿一百二十之數漸至於二百四十以至三百六十彌佳也晨夜二時爲之即瘉矣心腹卒滿者陰氣在於藏起則衝於心也治之之法導引左右合子三百六十過瘧津納氣而口呼之使氣出於下部滿三百六十之數則瘉矣目赤而淚出者肝之陰氣衝於目也治之之法如前導引既已瘧津烏瞑目以鼻納其清氣開目以口呵出其濁氣滿於三百六十之數晨夜二時爲之則瘉

經曰嬰兒之在胎十月而成筋骨和柔以心息念和氣自至故服氣者宜取象焉於六陽時食其生氣故於子之時其服九九八十一之時其服八八六十四巳之時其服七七四十九午之時其服六六三十六酉之時其服五五二十五戌之時其服四四十六當其服氣也以舌去其濁氣於是依其門戶而出入焉鼻者天門也口者地戶也服氣之魂魄歸焉入自鼻出自口者順氣也如此行之而不輟則可以除

三尸獲長生矣道者氣也氣爲精門人若守精如室有人焉精氣俱全是名眞人者也身有丹田者三何謂也腦者上丹田也心者中丹田也氣海精門者下丹田也三宮各有神焉神馳則氣漏氣漏則精泄精泄則神喪故精者長生之根也腎者命之根也譬之木焉無精則葉萎葉萎則枝朽枝朽則木枯矣凡入氣爲陰者也出氣爲陽者也二者所謂服日月之精華也氣者虛無自然無爲也無爲則心不動心不動則外無求外無求則內安○靜內安靜則神定神定則氣和氣和則元氣自至元氣自至則五藏滋潤五藏滋潤則百脉通百脉通則津液上應津液上應則忘五味而絶飢渴矣於是氣化爲血血化爲髓一年易其氣二年易其血三年易其脉四年易其肉五年易其髓六年易其骨七年易其髮八年易其筋九年易其形此鍊九還者也

經曰東方青牙者肝也服食青牙當飲以朝華以舌表砥其唇漱口而三嚥之朝華者上齒根也南方朱丹者心也服食朱丹當飲以丹池以舌攪于齒曹漱口而三嚥之丹池者下齒根也西方明石者肺也服食明石當飲以露液以舌琢齒者七匝漱口而三嚥之露液者唇內津也北方玄滋者腎也服食玄滋當飲以玉飴以鼻導引元氣入于口呼吸而三嚥之玉飴者舌也中央戊己仰視太山太山者守精也服食守精當飲以醴泉醴泉者在齒之後懸壅之前也華池者在舌本根其名曰玉英曰金漿漱口而三嚥之凡服是氣者常於子於寅之時正衣服而坐以舌叩玉○英滌華池漱醴泉及露液縮鼻還之上至于首下入于口變爲玉泉引其氣至於舌根嚥而送之使喉中腹中皆鳴引而入于丹田此之謂長生之根也飢食自然之氣渴飲華池之漿尚何有飢渴哉精者吾神也氣者吾道也養神飲氣者如嬰兒之在胞故吾朝食其陽暮食其陰靈芝玉英生於五藏之中然後仰以排其水藏覆以排其食藏次之倚壁翹其一足奉其左右手以舌攪口之津液想其氣嚥入于臍以至于足爲度焉嚥氣者用力

閉其口舉其舌使舌下空焉其名曰嚥元氣則食日減矣滿于九九之數合天地之終始自然血化精精化筋筋化玉玉化爲仙骨矣經曰胎息者呵出腹之濁氣使天地調和兀然放神者也其心譬如太空萬慮俱泯閉塞三關外氣與內氣相應於是閉口連鼓而嚥之若水瀉坎以送之至於三十六嚥是名上清煉形者也（但腹空即嚥而送之兀論坐卧皆可爲也）服氣者寂然安坐瞑目叩齒閉口努腹鼓頤則其口斯開矣俟其氣滿口則嚥之至夫九下一息焉○

春夏則服冷氣秋冬則服暖氣凡至寅之時左右掌掩其口用力呵其掌中則津液生以摩拭其面面斯光澤矣然道之大戒有十八焉曰強求富貴曰貪冒寶貨曰多忌諱曰傷王氣曰千名譽曰爲諸惡曰喜功名曰爲耳目口所誤曰強狠曰僞仗曰轉躁曰舉事不詳曰心慳口慳曰爭曲直曰費用精氣曰好衣美食曰盈溢曰樂兵故學道者勿使人知焉人知則我生我生則名生名生則禍來矣

道樞卷之二十八

道樞卷之二十九

宋　至游子曾慥集

上清金碧篇（五藏之元煉其精華剛柔得位游于君室）

煙蘿子曰金者五行之首也五命之根也五氣之元也其剛柔得位者乎夫能服之可以游碧霞仙落之府故吾謂之金碧焉或曰其要何也曰太陽五兩太陰十有五兩二者和合春于曰焉及其細也出之裹以無灰之紙寘于長形之鐵鼎而按實之其上用唐灰滿覆之（蒸之令實以鹽泥固其鼎之上炙之使乾埋其口于坑露出其藥之處長燒以五斤之炭○至一伏時出之燒之不走矣是爲烏珠者也其色黑而碧潤澤而有光此其一轉者也是蓋飛龍伏虎而踰于三載者也養鶴藏龜而或數十秋者也復取其丹置于餅前墮（誠五一）之施泥以錮其四周其厚半寸曝乾於地爲泥城其高一尺九寸其闊三尺其廣三寸布牛馬矢于其中其厚九寸置丹其間仍以牛馬之矢盡十石覆之乃下大火燒破其餅出之其色赤黃（如乾薑之狀）是爲黃芽（一名金狗子一名太陽鄉）

珠經曰太陽溜珠入華池者汞是也養汞以成紫金其名曰紫河車斯之謂歟此其二轉者也置于告車之餅(水盛曲昔)削塼以覆之鍋之以六一之泥四周其厚四分勿使有罅曝之乾置于塼之上以猛火五斤煆之三伏時俟其火滅破其餅出之其色紫潤其重如金是爲紫靈之丹至七九吞之變金骨矣此其三轉者也擇餅之光白者其法如前焉置于八卦之爐八卦者八角是也其濶一尺二寸其高下如之八方各植劒繫鏡於劒之端杯水○爐香者八方各置之大令破其餅取之其色青有金風颯颯然其重二倍于金是爲龍虎之丹此道之成也何以謂之龍虎歟馬牙配于硫黃天符進退爲神奪之離宮月殿於是有霞彩之光矣此其四轉者也納于火玉之(沒玉)餅(定卅更七)用順陽之爐吹之五千徐增其炭炭勿使汙于灰土爐底之大勿冷冷則陰氣外觸以裂其餅稍稍加炭爲復吹之八千大滅取其丹上覆紫雲下有金星玉柱五色之光是爲金虎之丹此其五轉者也先以龍虎之丹入姹女八兩研之萬數而成金虎入大七十有二斤煆之是爲保命長生之藥此其六轉者也取保命之丹入水銀一斤十有二兩(銀合是也養)之十日是爲花奈之丹研之十萬數以神丹之力能飲水銀者半乃入天地之爐(爐是也)削塼以覆之鍋之三伏時俟所謂金龍輸于十紫鳳翔于爐朱鸞巢于松綠虎卧其右廂此其七轉者也納于蘘餅用漢江磐石二斤以苦酒(酒是也)擣和爲泥周包其餅擊比壁爲龍以置餅爲復以磐石之泥封之百日而後出之是爲陰丹其名脫骨靈○丹餌之先死後生此其八轉者也以餅藏之清明日沉于井百日飡之長生二百日則爲地仙五百日則白日升天千日則拔宅而升蓋得白帝之玉霜紫皇之紅雪姹女笑于爐嬰兒喜于鼎此其九轉者也訣曰吾目如日(沒玉)吾耳如月吾鼻如門吾心如海吾意如風吾身如地五方五嶽盡屬于吾大地衆生盡是吾子

金虎鉛汞篇(物生緣稷天地之精因陽而始資陰而生)

元君曰金虎鉛汞者其不出于五行而已萬

物因陽而結因陰而生陰者道之基陽者一之始也夫陰陽相奪法象乃立故坎一離二從陰歸陽也二火一水從陽歸陰也水二火一前象後質也然五行之象人實備之以心爲火藏在肺之下其數一腎爲水藏雙居命門其數二是知火一水二爲道之祖乎內修得一者陰丹也外修得一者陽丹也還丹交合不出五行其要在乎識鉛汞之眞而已於是託大易之象立三百八十有四銖兼二十四氣因日月二弦上下對望二八十六也立○十有六兩以坎離爲藥天地爲爐乾坤爲鼎○爲運其白馬黃芽砂者陰氣也金砂者陽氣也萬物生死歸於土土者其主黃金者其主白試觀夫雞子內黃外白二氣相感而然者也北方黑水子也是爲金之寄位五行之始道之基也甲乙東木砂其中自生芽焉日月照曜西方白金酉也是爲水之寄位月之魄也轉時足在砂中性白伏火是爲天生鉛者也出辰州溪砂者汞之父母也東方青木卯也木道之本宗陰陽之父母也萬物各稟一氣皆資于此焉青陰而抱陽甲之精日之魂火之父母也北成西卯酉相望金木相克水火交運以成大還之精者也中央土黃戊己也是爲華池之寄位黃能制水不流自死故土者還丹之父母父母者制伏萬物者也是以金鼎土也三五與一而不差焉日月陽之精其數有九其中有九焉其色黑是爲北方壬癸水之象其名曰陽中陰精陽含陰也是以離之丙丁火官得九之名結氣朱英鍊之固形此參乎○三五一者也古之仙者故鍊日之精而身歸純陽也夫水銀者水之類也其性含陽內陽而外陰陽象黃陰象白是知外赤裏黃黃者水銀生于砂汞生於鉛也是爲陽中有陰陰不孤陽不寡也月者積陰之精而成坎位其數守一陰陽含玄魂魄相應焉月之魄也轉陽也其色白有西方庚辛金之象其名曰陰中有陽陰含陽也然則坎之壬癸水官之得一者乎月金陽性外陰而內陽陰象白陽象黃是知外白裏黃者白金生於河車也河者

水也車者火也赤者砂也故曰砂產於金此陰之中陽不孤者也夫砂鉛入于爐銷鑠以取精添入于丹魂之中是稱姹女勾砂入姹女者鉛也砂者白金也訣曰一者丹基水也鉛在內焉二者火基木也符在內焉三者土基母也金在內焉是以還丹者不得節符火候則何以立乎彼世之五礬八石之類頑物也非大丹之用也（大丹不用金銀銅鐵鉛汞水銀硇砂雲母等砂之伏火可以治疾服之太多反以夭年矣汞者水之精也其飛起則爲○流珠其名曰流汞震子繼父流汞是也故曰○丹砂流汞之父戊己黃金之母焉若夫疑爲白金此從一中成形白者也金水道幷所以金爲黑鉛陰中陽生反老爲少者也何謂也少陰之精物極則反矣是以水銀生於北方來居于火位相交以成大丹焉彼不知者用凡鉛黑錫水銀以爲母此非藥之源也凡汞有鉛而銅亦有之鐵亦有之草亦有之鑛亦有之所謂眞鉛者自然子母同穴而天生者乎其中有銀者鉛爲大丹之根神水爲金之母子母自得其情者也金爲丹精以處陽位汞合離氣以應陰交含天地之靈孕日月之精否極泰來陰盡陽生皆順天道而爲之者也日者自朔旦受符六氣從性成情十有六日至于三十日畢矣其氣從情以成性月魄以生此出沒之象矣金婦也木夫也震長男也兌少女也白者歸一之名也金者得位之稱也黑者性合于金水也鉛者同金之類也黃者象乎土也之母丹之父也生因於土死依於土黃能制水故土者母也是知朱砂者鉛之祖還丹之基也鉛生於砂汞生於鉛然莫有悟者焉夫朱砂陰汞天符運育日月既足而出其名曰○基也車者符育之功也世不知夫朱砂者鉛陽汞此乃陽爲君陰爲臣二汞一物而非二者也實丹者本無二物而生焉雖然譬如蚌吸秋月之華而珠在其腹亦豈有無類而成者哉大丹之品有三焉其上曰水其中曰丹其下曰砂悟之者則歸一而無二矣金虎含

陰其位屬于西方其氣內藏寄生太陰之玄
鉛是爲至精者龍虎也卯酉相克子午
相望此天地陰陽輪軸運轉之造化也十有
七旬可以九轉矣月一換鼎而至于九益其
妙歟不換亦可受符之八日金性低昂旬有五日
金性全滅三旬道窮沒歸于坤元矣故受符
三物皆沒于土唯陽符上騰而不降於是乾
坤震巽蠟熬上下五行藏伏陰陽變理陰陽
往來此天道之用周而復始者也造金鼎之
訣曰后土金鼎生死長七神室三明圓五陰
一混沌徘徊天地五里陰陽二頭象如雞子○
形容勿差黃白在裏厚薄惟均六一固濟善
守午門參同自契夫一者五行之始也日月
之陰魄其位居坎中其藥生于陰晦之地爲
金公者何也金者太白之稱也公者物中之
尊也故呼之曰鉛昜金入宮中太一大庚之
城赤烏守黃鳥蒼龍藉白虎其類相聚此乃
所謂參同者乎黑鉛入月配爲夫婦陽魂陰
魄二者情自和矣世不知五金八石者陰陽
之總數配合運動而成丹故八石者八卦也
五金者五行也不厌之木者甲之精也受制
於金金孕水安水必存金爲木孕火制火必
假木爲鉛水者砂中自生之液而主陽者也
汞水者砂中抽出之液而主陰者也火者符
也汞火者水火合其形二物在于鼎中爲直
符制之遂不飛走殺氣所臨吞食變化於是
稱大還爲元君曰丹砂水精得金乃幷鉢參
不偏至聖至靈矣太玄陰符曰道生陰陰生
陽陽生五行五行合爲還丹故稱龍虎龍者
陽氣也虎者陰氣也金木之位也陽起於震
一木也陰起於巽二木也一月受符二木則○
漸損矣汞之不伏未可爲大丹爲須養守之
至于三年三年者三月也養火一月可以奪
一年之正氣爲其色蒼白而光明然後出毒
於寒泉者一月後取而蒸之者一伏時以楮
液也汁錄之清齋旬有四日東向閉目扣齒
三十有六而餌之可以去疾可以反童守之
五年食之三鉢可以長生守之九年食之二
鉢可以上升元君曰吾有天符用火造金鼎
之要爲甲者木之祖也其數三成數八正

位生於東方寄位于丙丁萬物之師火之父
母也日之精魄者陽之始也照曜成形其名
曰日魂日者在天爲直符能發泄萬物爲在
地爲直事能變熟萬物爲陽氣分判故稱木
精青腰使者此陰陽二性契證參同者也金
砂火并三五一還同自靈爲三者木陽精照
曜結立生成强名之曰金砂天地之精也丹
者陽之陰承其陽反爲臣二也朱砂爲之火
鉛者五土爲母陰之陽承其陰反爲君一也
黑鉛者水之基也九鍊陽魂爲之眞水諭夫
○居于離位陽中之陰也三鍊陰魄爲之黃銀○
諭夫居于坎位陰中之陽也其名曰水銀火
位相交混沌自幷克復歸一成形無外故曰
陰火自會其符理猶人消息即合天道者也
元君曰上品金丹者將母克子子自滅爲陰
陽進退其數七八受氣分離在于旬有五日
至于三旬道窮在復養育通靈矣九月九筒
陰陽二永同于一形先須配合自然直符交
運依乎爻象則丹斯靈化矣元君曰天地返
還三一其行符者見子之月陽爻旣動猶生坎位初九
潛龍勿用陽氣混沌分判冬至之後一陽衝
于甲子斯爲首爲上元從子之時爲始是以
二陽生見龍在田爻動其驚蟄受陽用事謂
之一陽生遇甲爲父母爲是以十一月受陽
用事從子而起其陽生於陰闇之中壬癸官
符至于建午之月陽中陰生符諭同陽令也
經曰起計行符子諭斗兩爲爻動初陰其火
陽火也陰寄于陽符其四百五銖而兩合也
日月玄象五行起伏其始之數是爲一陽生
○象乎天地發揮旁通情者也驚蟄萌兆而並○
行爲經曰但取春之分晝夜均時用符陽爻
以漸生至大壯蓋自朝旦至旬有五日象于
春夏大木用事從文入武者也旬有六日取
秋之分晝夜均時陰爻漸生至于陰盛之月
蓋秋冬金水用事從武入文並更百刻應乎
天之玄象藏伏其沒在于晦是爲合朏朒之
數者也夫符從子起者非火之父母也子者
陰中一爻之始諭乎斗兩者也是爲造化軸
轄之總數陰陽之起伏行符合于刻漏分氣

合于后天兩者也符動生于辰巳至二周半首分氣終于戌亥非子之正位也冬夏二至陰陽上下故上用符守其常審依爻象進退斤兩然用陰合子依炭覆繕背陽向陰其伏藏如蜂之穴勿使氣泄爲經曰從至第七半即象一季以次遇子即加爲子生于坎位故明陰中一陽法象於坎而從子起漸加其爻至于立夏夏至以象于火至武相背十有五日十有六日計其符共當六十望之前爲陽望之後爲陰陰生從十有七日合十有四日漸退至于冬至冬至者五行數盡終于三十計其合符日用依乎六爻上下生成終始之數合于五行者也初候二日半一氣三十時二周半五氣分遞歷十有二支凡五周爲六十時行符五日一候當用五爻者也第二候二日半一斤三十時二周半五氣分遞歷于五周爲六十時蓋屬上元用事之候遇分氣計爻受符自子至于午亥復還起三候爲孟夏爲陽遁中元四十爻是爲二百符第三候十一日起子十一爻十二日起子十二爻十三日起子十三爻是爲九五爲二日半至于巳是爲三十時仲夏從午之時分氣至于亥於是十六十四銖十兩用二符其初爻爲定及夫遇子則加爲建陰則退爲周而復始法象乎天符是以建子發泄者陽動之始混沌欲分潛龍未見須甲以爲陽之父母分氣屬陽道爲上元始動其陽行符則震復用事者也其象

四日起子十四爻十五日起子十五爻終于亥是爲六十時故十有五爻合于三十符王武相背者也季夏爲陽遁下元金水二界相望日月對照上元退守交期於是陽極陰生天地軸轄符信虧盈此符之用也終始用文其中用武周而復始凡依子起于辰巳二周半分氣始午終亥故辰生陰中巳生陽中寔巽者大之祖也始得符合於信爲孟秋者巽遇用事第四候也上六十有六日起于子子十五爻是爲三十符爲十七日起子十四爻十八〇日起子十三爻從本時分氣至于亥是爲〇六五爲十九日起子十二爻二十日起子十一爻終于亥六十時仲秋爲陰遁上元凡用二十二符是爲第五候六四者也二十一日起于十二日起子九爻二十三日起于八爻二日半至于巳三十時季秋六三者也從午時分氣至于亥二十四日起子七爻二十五日起子六爻終于亥六十時孟冬爲陰遁中元凡用十二符是爲第六候六二者也二十六日起子五爻二十七日起子四爻二十八日起子三爻二日半至于巳三十時季秋六三者仲冬初六者也二十九日起子二爻三十日起子一爻終于亥六十時故十有五爻合于三十符王武相背者也季夏爲陽遁下元金水二界相望日月對照上元退守交期於是陽極陰生天地軸轄符信虧盈此符之用也終始用文其中用武周而復始凡依子起于辰巳二周半分氣始午終亥故辰生陰中巳生陽中寔巽者大之祖也始得符合於信爲孟秋者巽遇用事第四候也上六十有六日起于子子十五爻是爲三十符爲十七日起子十四爻十八〇日起子十三爻從本時分氣至于亥是爲〇六五爲十九日起子十二爻二十日起子十一爻終于亥六十時仲秋爲陰遁上元凡用二十二符是爲第五候六四者也二十一日起于十二日起子九爻二十三日起于八爻二日半至于巳三十時季秋六三者也從午時分氣至于亥二十四日起子七爻二十五日起子六爻終于亥六十時孟冬爲陰遁中元凡用十二符是爲第六候六二者也二十六日起子五爻二十七日起子四爻二十八日起子三爻二日半至于巳三十時季秋六三者仲冬初六者也二十九日起子二爻三十日起子一爻終于亥六十時故十有五爻合于三十符王武相背者也季夏爲陽遁下元金水二界相望日月對照上元退守交期於是陽極陰生自一至于十有五日德就乾體爲夫春夏大水秋冬金水七八於前九六於後起伏屈伸反覆晦朔之間日月交會以象四季歸魂歸魄藥就物全反爲自然故立陰火陽火金水相并不得踰斤此合于天道者也經曰陽奇陰偶一君二臣初爻陽動應于二爻是爲陽符漸加至于大壯陽極陰生還應于六〇八右旋而爲陰符漸退守于復之初陰極陽生周而復始爲及初九分氣屬于陰道上元始陰則退符爲漸退至于六候既畢歸于三旬五行數盡在乎抽添其火依乎玄象而無虧如是神靈自契而金丹成矣一象不足斯與元牒同爲元君曰修大藥者必用真鉛真汞金水相成戊已交合如嬰兒受氣於母母隱子胎子藏於金舍孕自然金精實液爲之相反一飛一伏陽推陰證譬如雞子外白裏

黃河車運轉須臾脫胎反乎一體此丹基也其要在乎晝夜各用一卦是爲乾坤互用巽震生成十二卦上下交移而用符信於是定五周分氣五首亥終起于子進退加文藏伏時候合于天道依于刻漏（取龍大一石若於其底側鑽小竅用細鳥羽長三二寸抽竅內出螺圓十五之取水置龍中以升斗數爲漏刻）則用火合符而不差矣於十二時遇子即加焉行之一月即四時之象也守之或九月或三年以法九紀斯合大演九周之數而丹自靈矣經曰取三轉鉛精二八復除其二爲地下子二八○其精自合矣其精相得二氣感激斯須還返以相制焉於是金水飛浮混爲一體金精自出其名曰黃銀收之精盡依其數更下子而變轉焉得金子母二弦自停離母者謂之脫胎入鼎者謂之火丹鼎之器有上下其上用金其下用土釜非世之所冶也土釜者土母也出于洛汾之汗池焉（細持跡取同蒲屬爲之內外狀如缽子）其長七寸其形雞子蓋法陰陽混沌之初焉深二寸半其圓五寸中作神室其徑三寸各制水焉若得父母金土以爲之鼎則可以致神升矣方其入鼎也其日時必取四殺刑克與陽焉晝夜百刻以應乎文象從陰起于子弦望晦朔斤兩上下節符文武相交周而復始並應乎春秋故起符從子至亥爲一周蓋六陽六陰始終歸一者也元君曰符者用文也水火節符六陽六陰每十二辰從文入武或陽息陰消初文起于一文猶坎中一陽生者也武終十五文猶離中二陽生者也陽極則其法象大壯合符循環故從子起計生六○符合用爲之始焉蓋象陰中一文陽符漸加一文焉從子至于巳潛伏入三於是辰巳爲一氣是故火生於辰巳退守六十時終於戌亥還從子起焉隱甲經曰進退還王武相背是爲陽氣在上終始以文是爲陰氣復還在下也冬至之後還甲爲陽生於是下焉故曰直符上下之後還甲爲陰生於是上焉夏至（十二）月有之焉（不論年與四時經曰從第一候起子發文用終復子是爲合天符之一文象二十四氣守至二日半一氣漸加矣文至五日爲一候

六十時加至于辰巳終至于戌亥從寅至申爲七返從子至申爲九還一起一伏震巽者甲之首火之基五行之互用也乾坤震巽上下生成甲之禁門也經曰爻動二日半分氣加爻至于五日一候惟用二卦合于玄象天符著也日者天符也月者陰符也火者地符也夫節符加減日月年者依刻漏進退焉行符加減者依先後合氣爲順七曜五行璇璣宿度與夫月之小大及閏爲起伏焉從復震起巽至坤而終在乎陰陽交相用事可也黃○帝手鏡曰日計其文如車足轉火一百八十○斤是乃九九之數也何謂三元乎五日六十時者上元也十日一百二十時者中元也十五日一百八十時者下元也甲己之日夜半生甲子焉乙庚之日夜半生丙子焉丙辛之日夜半生戊子焉丁壬之日夜半生庚子焉戊癸之日夜半生壬子焉冬至之後第一甲子爲上元至于戊辰五日六十時行上元甲子爲四仲之日夜半生甲子行一八宮天蓬直事子午卯酉是也己巳至于癸酉五日六十時行中元甲子爲四孟之月夜半生甲子行四三二宮天任直事寅申巳亥是也甲戌至于戊寅五日六十時行下元甲子爲四季爲四季之日夜半生甲子行七六四宮天輔直事丑戌未辰是也夏至則逆行九宮周而復始盡乎一月三百六十時終乎火候與節符爲象一歲之用者也

（前法揉之未盡時則砂不赤）

（變向底開一孔如豆於釜內細羅繞週者己爲覆治用好光明有墻壁一色砂瓦爲合于釜上以六一泥固濟以炭大於釜下變大煤毛以紙撚子裹藥時抽出如白煙則是汞也復裹之以元白煙爲度即止日取變用雄羽掃收之如未盡砂色赤更太煙生候中○如○）

道樞卷之三十　　誠六

宋　　里　　子　　曾　　慥　　集

鉛汞五行篇　月取其華日取其精　四象備立河車運行

採玄子　黃鶴山樵曰　空同道人

吾遇陽公於當陽得真要焉於是知金丹大藥者在乎精究五行次窮日月四象備立而產五帝之河車矣河車者神水也得火則活見水而生千鍊萬化不易其真此天地之大寶也採玄子於是歌曰得在得一氣變化因金液金液通神仙須向五行覓要識真鉛汞一水遇一火中宮見爲主

○水火結爲物二物成夫婦夫婦相配匹百刻

○

在坎離丹砂從此出體如真珠離丹砂本非赤見水歸水體見火成金液脫胎除黑暈黑暈是鉛質金丹切忌鉛用鉛千萬失竹破須竹補木斷以木緝人之氣補外萬物盡爲容

誠六

是知鉛汞者其根元在于五行而已金主四土主五其德王於四季能育萬物安定四維

誠六

丹經曰地產黃男是爲陰極陽生爲土之精者真鉛也順用之則長生矣逆使之則害物矣夫汞不飛走者是流珠之母也以鉛爲根根成則芽生汞伏則丹成矣然非外也故吾所謂金也木也水也火也土也皆非世之所

謂者也

眞一篇大道之生吾得厥理以具抱元觀物之始

至游子曰夫道者能生天生地神鬼神帝者也老聃曰吾不知其誰之子象帝之先强名曰道然其提携天地運行日月旋斡四時生成萬物天之五星神之五帝地之五嶽人之五藏隅之五方至于五穀五色五音道無不在也故老聃明之曰道生於一一生二二生三三生萬物夫物芸芸各復本根歸根曰靜靜曰復命蓋謂其變化之源始生於一終復於一所以歷萬變而不窮苟能一以貫之斯道明矣則眞一者何也龍虎之根本也龍虎之變化則丹成矣交合龍虎返本還元使性命兩全逍遥宇宙者是能明大道之眞一故也後之學者亦欲留形住世如之何不明大道之眞一乎夫不知龍虎變化之本根而惑之陰虎殊不究精中有血內含陽龍之氣也雖知血傳於坎則化精於腎謂之陰虎之氣也雖知血傳於坎則化精於腎謂龍自爲龍虎自爲虎雖知液傳至於離則化血於心謂之陽龍殊不究血中有液內含

玄武爲嬰兒爲烏龜爲玉兎爲永爲黑水爲飲海龜爲赤龍脚然皆陰虎也徒以物類紛紜其說云爾苟惑於外支離本源則將汗漫而無所歸宿矣洞達之士於五行四象能協馬於八卦九宮能辨焉於是行火候之抽添合陰陽之順逆按乾坤之鼎器鍊日月之精華發造化之幾微得還丹之要妙斯可以踐長生火視之域矣黃帝曰宇宙在吾手造化在吾身宜其然歟吾嘗觀夫修鍊之源非假乎五金八石也非務乎吞霞採氣也其要在乎以氣生液液化爲血血化爲精精化爲珠○珠化爲汞汞化爲砂砂化爲金丹爲黃帝曰天地萬物之盜萬物人之盜人萬物之盜然三盜競起而人獨受其弊者蓋不能善攝生故也夫善攝生者神全精復也苟明大道之異一在乎氣液鍊氣液以生龍虎合龍虎以成變化使九還七返混一歸眞則神全精復又何艱哉吾聞諸金玉還丹之訣曰產刀圭大藥之源實本乎氣液此豈吾所謂眞一者歟

正一篇　氣于土因水而凝　一動一靜冲氣乃升

正一眞人曰五方之氣以相匹配匹配交還反歸于一一者大道之根萬物變化之門也鉛退位則汞復生矣金逆位則水生津矣水洗土中黃芽乃發黃芽者非生于脾中者也土中感氣而凝於水中反復來去其不可量焉內丹外丹其體用則一也動者天也靜者地也一動一靜冲氣乃生冲氣者大丹之首也首行尾隨不可遲留焉中有一女而不祕火大精炎厚而輝空天地森羅通乎一國九會自然碎穀其腸無滓滓之未盡則眞氣不應矣其應也如虛谷無音而聲自聽焉其聲者蓋不能善攝生久如玉鍾之鳴耳內嬌女自徵清矣吾身萬神之主也萬神由吾而生者也男不漏精女藏其血十有二時之中而無疑滯則於午之時自有物來應之矣子之時則俱在于陽宮以陰遇陽以陽遇陰一逆一順其來深矣其如陰之中復藏虎焉龍之心黃虎之皮黑

不見秘之以藏真玉九九之數立于卯起于酉此其要法也大帝所謂恍惚物者何也一點之精也吾有三寶一住一轉至于九轉則子戶通行飛入于腦腦之中有玉靈之臺對于丹田丹田者不鎖日月之路有元神以之出入故曰一爐之丹九火鍊之

二關篇 上下二關氣所流轉中有玉牝可制其鍵

高尚先生曰披衣正坐大床厚茵於子之時調出入之息使氣和神定於是合掌以左右手大指之爪端拄其結喉以鼻微引其氣而閉之後分左右大指按結喉兩傍之動脉去○其左右中指向頸之後指其天柱骨以取力焉其大指所按動脉漸加緊焉以至極力按之俟其氣漸即亟放其左右指是爲一通乃再調出入之息俟氣調矣更如前作之日行九通數日之後當其行持其指自脫其首自掉而若眩仆 不可扶策扶策則拄却氣也 居于幽室目見金輪以罩其首於是精神爽而宿疾除其體輕安此元氣上過于腦戶百關通徹之驗也其名曰脫指玄關於子之時薄其衣衾平

三元篇 欲調六氣勿塞三元絕慮安神是亦生門

太白眞人曰人有三元三元塞則六氣亂矣上元者首以上屬焉中元者首之下腰之上屬焉下元者臍之下腰之上屬焉夫欲安乎○元和之氣先去神廬之毛神廬者鼻也於是絕慮安神晝夜調其氣使微微然小則生之門大即死之路也何也鼻引口吐則爲逆氣矣在乎調之微微然大則爲陰氣引其元氣而致損焉初學者或眩酒嗜肉口有毒氣或損于其藏則鼻納之口呵之或三十通或二十通呵當微焉不可奔而吐之也鼻者不可啓而難閉者也當使息微微然勿使奔吐奔吐則五藏六府受病矣強閉之不出斯須忽

出則大矣（麤而喘也）故曰雖出氣不可縱也口大啓則氣弊而元氣損矣鼻雖入氣不可强閉也强閉則息急矣三元之中中元其最尊者也抱朴子曰心者君也意者臣也氣者民也冥思絶想則元氣兀然而來矣若夫初習其道即掇内視而求玄珠其猶緣木求魚吾未見有得者也吾行修鍊而百節有不通而病焉則可以注意中元發火以焚之斯須則通通則愈矣心者絳宫也絳宫者蓋火之色也吾存心之炎火亘于其身非獨通其氣也抑亦消其陰邪焉馬夫瞑目叩齒存神于八卦左右手握固而閉其氣以意想中元之火以焚其身既已則行其氣守于下元昔廣成子用積火以焚五毒五毒者五穀五味也不焚之則能壅遏其氣道矣焚之不可以久久則煩於是當行其氣其法在乎泯其念慮任其神虚微微然則元氣自然徧于體矣夫元氣者百節諸竅皆有焉元氣既徧于體必兀然而定絶其思慮思慮不絶則不能存其神矣取定之法其在于下元乎下元丹田有玄珠（或云心也）曰大易不云乎精氣爲物游魂爲變故萬形之中所保者莫先乎元氣元氣者住則命在住則神住矣神住則形住矣三者相依不可離也元氣由神住于我豈在于天耶是知人由氣生氣由神住人之有氣如魚之有水失水則死矣然則神

三住篇（寫化之質以氣爲主其氣不流形神俱住）

華陽子（抱朴子也）

者氣之子也氣者神之母也形者神之舍也是修身之大端保形之根源也吾嘗觀氣之用也如煙雲發于四支日月光于尺宅次觀神之靜也百邪不能干其正群動不能撓其清太平經曰神者道也入則爲神明出則爲文章皆道之小成也予昔在名場運思苦難今不思而自至此非道之功耶尹眞人曰心長御氣氣與神合中既有主形乃長存如日月之周流天地之運轉壽可以無窮矣華陽子曰吾嘗爲之銘焉元氣眞精能保萬形我自然呼吸其下功也自子之時至于丑則戰勝矣陰氣者精也其名曰姹女以三車之法運至于泥丸之宮故曰南北相交四象俱備五行圓諧八卦自生九宮自契合于天地之造化矣其初行也動其天關下產甘露盡意行之俟其涌液上流是爲華池神水陽氣之勃何如耶曰魔已敗矣殺氣衝于天五日則臍之下漸長腰脊通暢前後溲利矣三旬則臍之下宣馬臍中有穢悉除六旬後宣馬者加于六七宣者瀉也疾根瘍蟲皆出矣九旬復宣馬則血下矣血如雖之糞十有八旬而後故皮

四神篇 金關玉戶審有玄可順時而行優入于聖

太陽者順天符而左轉內含風雷之氣是爲青龍是爲朱雀青龍者產自然之日精者也日精者下臨子離位者也朱雀者火也消磨穀食者也內應于脾其氣布于四方本居于坤位者也日精爲汞汞居于下丹田下丹田者人之元陽精海也以坤位之故於是生太陰焉太陰者地氣右旋又爲水者也是爲玄武是爲月華夫下于天門者何也天之氣

其脫如麩外腎拆而痛至于三年腹如疥刺此疾根欲出者也或身瘍者穀氣風氣陰氣欲出者也自腹至腰以至周身其痛連于心此藥之應也飲食無所禁忌焉一年腹囊長矣身輕健矣左右第三推有靡解重者五藏之陰毒也或瘡生于口或體靡瘙或髭鬢脫墜此藥之應也修之五日則瘥矣二年毛髮出不入無往無來神定自安此眞一之法也洞落久則其體光潤矣陰氣之効何如耶曰夫保命者眞也入虛者神也內外兩合相宜或舌澁則陽氣運轉之候也六年其體寒則地氣上騰之候也或五日或六日其骨之節痛則三百六十骨節開張之候也百日而身輕矣津液甘矣二腎跳矣臍之下如沸矣二年首增七十有二骨前後溲之出如豆如桃之膠即于大則爲津液可以爲大藥者也三年身輕健而若無形寒暑不能侵矣經曰開其兌閉其門終身不勤矣塞其兌濟其事終身不救矣故善閉者無關鍵而六賊不能開馬此乃聖水也水中之金也數數經于大此乃地也不得地則不可妄爲矣

五戒篇 殊生之害莫大乎殺善保一神守于天谷

純陽子呂洞賓曰天之陽地之陰物之氣人之性道之基德之本身之祖命之宗龍之體虎之形精血之名鉛汞之首也見魂成三遷魄爲七此眞一之源也於吾之身鍊其丹田之氣生自然之神於十有二時之中守乎天眞一氣入于丹田之宮內無想也外無意也不出不入無往無來神定自安此眞一之法也夫保命者眞也入虛者神也內外兩合相宜胎靈學者不知于此而況于夢宗爲可歎也夫保命神虛之道在乎滅情愛除憎惡守一○神於天谷運三光於赤庭以升降五氣焉八卦潛靈于卯酉周天配度于晝夜九年可以入於無爲矣吾有五戒是亦大道之基焉絕思慮曰保內氣戒萬慾曰保心氣薄滋味曰保血氣還津液曰育靈根守天谷曰安胎神

五行篇 周天之卦胴以行功五行之妙其用也衆

至游子曰道莫大乎五行夫水生于申王于子庫于辰故以申子辰爲水之局焉火生于寅王于午庫于戌故以寅午戌爲火之局焉金生于巳王于酉庫于丑故以巳酉丑爲金

之局爲木生于亥王于卯庫于未故以亥卯未爲木之局爲土之局則與水同爲於是一陽初動腎水始生之時披衣端坐握固存神運金精於泥丸造醍醐於髓海行此肘後之功也蓋以子爲水之局也水雖曰潤下至子之時王極則返含眞氣而流以爲朝陽矣一陰初生心火欲焚之時疊手盤足安靜神識傳眞一於丹臺化玉液於血海行此交合之功者蓋以午爲火之局也火雖曰炎上至午之時王極則返蒙眞液而降氣以爲歸本○矣丑之時神水下降以舌攪于上腭鼓嗽玉液下于重樓歷肝膽而朝于心行此養水鍊液之功者蓋以水病子丑而已酉丑者金之局也金能生水而庫于丑丑與子相隣而與之合是爲丑中藏子之水者也未之時心火下降以鼻氣綿綿多入少出烹鍊液血傳于黃庭歷肺腑而歸于腎行此養火採藥之功者蓋以火病于未而亥卯未者木之局也木能生火而庫于未未與午相隣而與之合未之中藏午之火者也戌亥之時心血傳于腎感陰氣而化精乃陰盛陽衰之極即聚火採藥之候宜調息存神閉口嚥氣微腸其腹覺腎腎熱盛則輕舉其身爲未熱則漸加爲使其精血還元行此勒陽關之功者蓋以寅午戌者火之局也寅午之火庫于戌而爲聚爲戌與亥相隣而木生于亥亥之中有木氣木能生火可以救火於戌亥故也或曰周天十二卦氣惟有金土木而無水火者不以抽添何物以補其修鍊也曰周天十二卦氣即抽添水火之體也抽添之妙又在乎屯蒙之時○撰屯蒙以明之夫坎者水也一變而爲水澤之節其爻居巳再變而爲水雷之屯其爻居寅如用屯之卦行抽添水數則當用寅爲離者火也一變而爲火山之旅其爻居亥三變而爲火風之鼎其爻居未濟其爻居午四變而爲山水之蒙其爻居戌如用蒙之卦行抽添火數則當用戌爲故十二卦氣其用在于屯蒙或抽水而添火或抽火而添水是以五行之妙修鍊之功其皆存于斯爲

岐伯曰五藏有七神而各有所藏所藏者何也人之神氣也肝藏魂肺藏魄心藏神脾藏意與智腎藏精與志夫藏各有一腎獨有二何也非皆腎也其左者爲腎其右者爲命門命門者諸神精之所舍元氣之所繫也故男以藏精女以繫胞故知腎有一也肺者藏之蓋也心者五藏之專精也目者是其竅也心主脉脉主皮肝主筋脾主肉腎主骨是謂五藏之所主也久視則傷血矣久臥則傷氣矣久坐則傷肉矣久立則傷骨矣久行則傷筋矣是謂五勞之所傷也百病皆生於氣怒則氣上矣喜則氣緩矣悲則氣消矣恐則氣下則氣耗矣思則氣結矣九氣不作何病之生乎

道樞卷之二十一

宋　王　游　子　曾　　集

七返篇

金感于火火去于金陳少微曰夫金感于火之得其成數存陽亡陰至精金火之至體丹汞相投水本質而能全結成玄元正眞之氣者也七返九還者異名而同歸返者砂爲金也還者砂歸丹也或曰七返者丹砂屬火變而成金者也火之成數七七變以應陽元之極焉以丹砂鍊治而得伏火鼓成白銀是一返也服之一兩萬病除矣以白銀化出砂使之伏火鼓成黃花是二返也服之一兩體和神清返老歸童矣以黃花銀化出砂伏火鼓成青金是三返也服之一兩虛喪忘情心合至精矣以青金化出砂伏火鼓成黃金是四返也服之一兩身光瑩徹通于表內矣以黃金化出砂伏火鼓成紅金是五返也服之一兩永不變化不能移鬼神不能知矣以紅金花出砂伏火鼓成赤金是六返也服之一兩永不溺火不焦矣以赤金化出砂伏火鼓成紫金

於是陽精眞元之氣既足更以紫金化爲砂
運火煆之者再則通徹洞曜而爲還丹是七
返也服之一兩形神俱合超然九天之上更
服九兩位登眞人矣其法五日一候也三候
一氣也合用八節二十四氣是爲一百二十
日斯飛伏之火候也凡一候則飛伏足矣五
日之內其四用坎其一用離用坎者用水煮
之用離者用炭七兩常在鼎之下（常有熱炭七兩而不增減）此陽火之飛者也故五日爲一轉焉

八瓊篇（葛先之鼎卦以六一九轉飛精八卦所出）

○太極眞人曰太上有九轉飛精八瓊之方昔
者葛仙翁李八百龐氏而來皆修之焉至游
子曰或有得于玉局化（在成都）之地中其法曰
二釜其客一斗七升半以土作之既成以六
一泥鋼其外十日陰乾復用其泥如此者五
七焉（六一泥法曰杜蠐白石脂雲母粉磁石二兩赤石脂紅沃各二斤烏末苦酒和烏泥一斤半入泥中搏勻用之初泥釜厚二寸復泥至五七度者厚一寸三分二天漿五斤各二斤半烏末沃訖苦酒和烏泥訖）於是卜名山起
道樞　卷三一

迹之地有東流之水者以施丹竈使水遶焉
丹竈之室其長四丈其廣三丈掘地四尺開
三門（東南西也）竈之口面皆造拳焉竈高九寸甲
子日作之用甓及細土勿使有穿其高九寸
其上平其泥既乾乃安神釜于竈中其釜相
合（一正一倒）四面相去九寸法天象地又有十二
時焉四六者戌也三七者亥也二八者子也
正九者丑也十二者寅也十一者卯也其藥
何謂也曰汞三斤是爲太陽流珠玄武之首
坎之精也曰雄黃二斤是爲勾陳之粉巽宮
之精也曰雌黃八兩是爲庚辛之粉兌之精
也曰消石一斤八兩是爲青龍甲乙震之精
也木律八兩是爲太白之粉艮之精也餘擣
馬復加研馬先布太白于釜次之青龍次之
庚辛次之白虎次之揚綠碧騰蛇次之朱雀
次之勾陳實之使平入汞于神釜之口合鉛
丹泥以鋼釜之唇而復蓋之且密封之用六

一之泥固其外者一寸有三分陰乾擇戊之日遷神釜于竈中以重陽日酉之時（黄昏也）而下火焉炭皆斷其拳燒于釜之下者六寸焚之至于九伏時則加至于釜之腹者燒之亦九伏時則加至于釜之頂者燒之亦九伏時則進火至于合際十日則更以加火燒之三十有六日於是通九十晝夜矣俟其火熄也於七日卯之時出于其竈俟其冷也視之則九色飛晶矣用雄雞之羽掃其釜出而研之如粉焉一兩者一劑也盛以金瓶沉于寒泉之下以出火之毒三七日而後出之盛以銀○（函銀函仍用皮裹之）置蒸甑之中（約炊五斗飯者）十餘日而後出之陰以乾之以出水之毒二三日復研焉是爲太一八瓊者也凡欲餌之於上元日木浴以五香之水盛服東向扣齒九通跪而祝曰返我常歸我神盡此生坐在立亡時乘白雲八極翱翔西躋金闕東升扶桑日月之精我得其常（仍云急急如律令）於是以酒調一銖餌之（井花水亦可也）餌至三劑則老者返于嬰顏六府瑩然三田永清水不能漂火不能焚可以騰空而飛矣

九仙篇（皇人所撰三士明隱與者得載裹者撮領）

光辯天師（葉法善也）曰修長生者勿散亂勿煩怒勿起着勿妄想勿貪愛勿邪淫勿放逸而後可成也求元眞人（羅公遠也）曰學道者先叩齒以集其神而後想其三魂（洞七）作眞仙之形此吾身之福神也其神不安則患生其神散亂則死矣光辯天師曰水火者古先聖人之大藥也不在于外而在吾身焉心火也應于離腎水也應于坎故造金丹者須憑龍虎水火者也○先之淨其坎戶如水而後下龍虎焉於是交○之有度用之有數下心之火焚之可以治衆疾補虛損矣病之微者自頂至踵以腎之水洗之可也病之大者自足至踵以心之火焚之可也六通國師（一行）曰患小用水者不欲犯宵藏也當守一以謹之七日則諸疾除矣患大用火者火從心發下入于左右足上至于左右臂以及首目九九發之一息皆周焉此所謂周天之火也夫火有四有曰焚身火者想從心之下至于關鎖其光焰焰滿九九

之數可以去三蟲焉有曰敵陰火者想從陰之下而起徧焚其身滿三三之數有曰靈龜火者三火從其下至于坎戶分爲二路左右從其足內至于腰之下於是敵陰之火引靈龜[注七]匝漸大至于頂則九黙其[五]之火合而右旋三匝漸大至于頂則九黙其首舉前法者九過有曰降魔火者大病將死則定息而坐如靈龜之法而左旋以焚諸魔永元眞人曰用火者心火也下至左右足上至于手及其頂一息之中九過者也用水者○

想二腎之黑氣如煙直上至于頂門滿于泥丸化而爲水以洗之下至于腎入于五藏至于其足既已則舉其足以意想復歸于腎癰疽者則先入大腸自然轉動矣先辯天師曰冥本意在鼻之上寸絲不掛于心玄牝之門詣事俱捨離其本念定息不出不入焉永元眞人曰玄牝之門者其鼻與肺合其出入息宜堅守以定者也自鼻至于眉自眉至于頂復自頂至于眉自眉至于鼻自鼻至于眉自眉至于頂皆三過每口爲之九過滿八十一

之數可也鍊七至七者何也四十有九日必自定矣[一伏時不出入]六通國師曰既有定法則修想其本靈冥在于金堂玉闕之中如吾之形徧觀既已然後想開頂門有黃雲焉從脾之上而起向于頂門撞開其額者凡一息之內爲之七過者三焉左邊開上右邊開下故曰黃雲滿天地矣永元眞人曰其黃雲之起而撞也男子則撞左掩右焉女子則撞右掩左焉高想聖身之出也用手壓其右使之下焉女子則壓其左焉先辯天師曰一息三七撞○日爲之二十一過至二旬乃能出黃雲矣六通國師曰吾想其靈冥乘其黃雲而起開其頂門坐于雲內極力歸于頂門內閉其頂復入于金堂玉闕想其出入如此者數過方離其身則留黃雲覆其頂門乘其雲而出下視其身修之不懈[七]至四旬有九日當有形見[形如水墨者]十旬有八日自然去住自如其既開也日可以卧而爲之其名曰睡法其去如寐焉光辯天師來如寤焉修道必待陽數之興而勿施世令[六]

陽氣作用焉故當一陽之生則修之於靜室諸緣俱捨而存想其五藏諸神所謂青龍白虎朱雀玄武也所謂恍惚杳冥之中者也天真皇人言頂上藏太陽者四十五數足何謂也此吞日月華之法歟早旦日之初出東向而坐想其日如車輪漸漸來至于口則吞之凡七十有二嚥入于膂之下用河車轉之拗起而爲桃焉用日不用月者不用陰也永月華矣每月八日上弦之後向月瞑坐想其月華入口吞之凡八十有一嚥二句有三日下弦之後乃止俟其次月上下弦再爲之八〇旬有一日即止是爲載日挾月者也吾又有一法焉於卯之時東向想其日如明鏡漸漸而至以鼻接之自玄牝而入至于其腹用河車拗起焉至午之時西向想其日如懸鏡仰首以接鼻於玄牝之中復以河車拗起焉日之西也西向想其日來至以鼻接之入于精海復以河車拗起入于頂後二月八月至夜則想其月如鏡焉下入于鼻至于精海焉或於日之出東向存想以鼻接之而勿搐

每月爲之四十九過此九五之數也以河車拗起而爲桃焉用日不用月者不用陰也永元真入曰日者魂也屬于陽故真仙無影純陽也若夫鼻接而不搐者斯妙矣予或不用河車自入于玄牝直至頂門三點首仰之日爲之四十五過至四旬有五日自一陽生至于立春此陽之數也光辯天師曰日陽也乃用陰數八九七十二焉月陰也乃用陽數九八十一焉此法純陽故用四旬有五日焉不用河車者順天道左轉自玄牝之門至于頂後矣六通國師曰眉之下五輪者目也其名則有血輪氣輪水輪金輪瞳輪之別焉還在定中而起者謂息入定中而作也永元真人曰定中運水火於目也六通國師曰龍虎太丹有三焉其一則以其津液一嚥而爲虎氣一嚥而爲龍氣入于精海上于泥丸下心之火以燒之搜脾之土以蓋之是爲四神之丹（又名二氣龍虎丹小還丹白金丹）可以補下元壯氣海其二嚥之送至于臍之下精海水面之上九如彈子者三過縱心火燒之用脾土蓋之凡

一九用三龍三虎三火三土其十二過應于十二時九九應于九州是爲一百八十之數也其三如前定息目內一閃自有津出如水雰然入于其口初從口之角而下者想之爲虎爲復于定中閃其目則火星撒下想之爲龍爲故龍從火出虎從水生矣五藏交者先令虎在于口而後發火龍何謂也下火吞從其左而下至于脾化而爲龍從肝之右出入其左而下至于脾右遠三匝是爲耕其脾也下水從其右吞之至于肺化而爲虎從脾之左出入其右而下至于脾之右一匝種在脾土是爲往來不離土者也永元眞人曰目之五輪有王火王水爲惟水難得故先閃其水下入于口然後閃下其火而入于肝肝木也其色青故曰青龍爲水入于肺肺金也其色白故曰白虎爲龍從左而下至于肝穿肝而右出復來入于右此所謂五藏氣交者也左而出復來入于左虎從右而下至于肺穿肺究辯天師曰青龍者晝先下爲白虎者夜後行爲青龍屬于陽晝有二十四度白虎屬于陰夜有三十六度於是晝行四十九耕種于脾之上而生黃芽黃芽者命之根也永元眞人曰吾之身象鼎爲以左足壓其右足以左右手按其身復虛如鼎三足爲疑結其心血以蓋之於是想之而成嬰兒如吾之形其初若雀之卵首目手足皆具漸漸長大跪坐于精海之內左右手交差肩仰面大用口二時取脾之上所生黃芽以爲聖胎之食爲光辯天師曰聖胎者不自外求想其腎出精氣入于血海凝結而成者也六通○國師曰鍊聖者有法爲想其左腎以爲日而出白氣右腎以爲月而出赤氣於是白氣入于精海復變爲赤火之象爲赤氣入于脾照其復變爲白水之象爲日月之氣以成聖身至于海中彼日之赤氣如火而上至于脾照其身既已乃翻身入于精海而坐復想自月中起而如前爲又乘聖身而起發光以照之復翻身入于精海如此自卯至午足踐日影者百過凡一息一爲之是爲胎息之氣者也永元眞人曰所謂左右日月之氣漸漸舉起至

于金堂玉關乃被于頂以前四旬有五日所採太陽以照之聖胎爲日所照當投水中其光入于五藏皆一息之內爲之每時三十有六過焉六通國師曰晝鍊神夜則出之永元眞人曰此聖身既就也則夜自精海乘紫雲而起至于金堂玉關一一徧觀從頂至踵備認之然後想出頂門乘其紫雲定息息極方下入于金堂玉關乃開息焉復住其息如前而出者四十九過十月之後當有二身其狀惟肖能離身隨意所之矣光辯天師曰其出也自一出至十步以至二十步四十步百日○可行萬里是爲地仙者也六通國師曰定息鍊腎之氣百日於卯之後午之前（如前法）爲之百過夜則想腎左右有黑氣二道入于精海化爲黑雲嬰兒乘之上至于左耳出于右耳凡一息則一出入焉夜則三十六過（十）百日斯爲水仙矣光辯天師曰神仙之劒何謂也先牧日月之精華後起心火鍛之日月者腎也於是肺爲風鞴肝爲爐炭脾爲土模膽爲礪石一息氣中爲法自成矣六通國師曰夫鍊五藏之精者先自腎宮想其有黑氣蘧然而起從耳而出其大如蓋息極復歸子腎宮晝夜爲之十一過於是八旬有一日而後鍊肝有青氣想之出于頂門亦如蓋焉其色碧息極復歸其藏者八十一過於是八旬有一日而後鍊心心有赤氣其數如前而後鍊脾脾有黃氣其數如前而後鍊肺肺有白氣其數如前於是五藏俱足則五氣俱興一奏出于頂其氣五色光照一室可以升騰于天矣永元眞人曰鍊之者在夫七月水生可以鍊腎○十月木生可以鍊肝正月火生可以鍊心四月金生可以鍊肺土王於四時之季月隨四時可以鍊脾每一氣蓋八旬有一日焉

宋　王　崶　子　曾　建　集

參同契上篇 同章異辭有淺有深 附于天地則知其心

道生一一生二二生三三生萬物至藥之理其畢於斯歟孰能知道之始哉其惟伏羲氏而已矣於是有大易者元始之氣造化之用也故混沌之初玄素胞胎中有真精能觀所親其自然者耶水流濕火就燥人能通乎道道亦通乎人矣人之不睹者也蓋不知其能育白金焉夫一○陽處乎五陰之下初九潛龍之位也玄功歸一萬物生焉故曰腎者太極也處其陰陽而能化育者莫大乎日月日月者太易也至藥也陰陽之郛郭也於是陰陽含養而產白金生一之道也玄主乎靜神魂神魄靜則通靈徹視矣物象既立謂之太初混沌合而別一氣謂之真一斯九二見龍在田之象也經曰得乎一萬事畢故真一者主乎骨之髓關雎之淑女也是以成真一者玉質而金聲真一所謂也自無生於有自有返於無還丹之根帶也夫爲至藥而不知真一者吾未見其有成也將欲鍊之必考諸五行之精於是白金黃芽若丹之母也金質而汞者非汞之形也其乃金施凝液抱一含真以脫五行者也於是有大易者元始之氣造化之用也故混沌之初玄素胞胎中有真精能觀所親其自然者耶水流濕火就燥人能通乎道道亦通乎人矣人之不睹者也蓋不知其能育白金焉夫一○陽處乎五陰之下初九潛龍之位也玄功歸一萬物生焉故曰腎者太極也處其陰陽而能化育者莫大乎日月日月者太易也至藥也陰陽之郛郭也於是陰陽含養而產白金生一之道也玄主乎靜神魂神魄靜則通靈徹視矣物象既立謂之太初混沌合而別一氣謂之真一斯九二見龍在田之象也經曰得乎一萬事畢故真一者主乎骨之髓關雎之淑女也是以成真一者玉質而金聲真一所謂也自無生於有自有返於無還丹之根帶也夫爲至藥而不知真一者吾未見其有成也將欲鍊之必考諸五行之精於是白金黃芽若丹之母也金質而汞者非汞之形也其乃金施凝液抱一含真以脫五行者也於是有大易者元始之氣造化之用也故主火火能生土者焉而無正形其寄位于丙丁者也陰者道之本也藥之基也陽者形之始也汞之未變陽不可獨立陰不可自生也是以陽因陰而有者也陰稟陽而孕者也二者和合而大道成矣火者生土也土者○育萬物也故藥之用土以能生長乎汞爲萬物之基焉土之數五屬乎脾旁該四象四藏也於是五宮五帝游于九天稟道以生一然則土也者得位乎九五其最尊者歟夫人之神三、萬有六千其形影萬有二千其精光十有二百其魂有三其魄有七其神有五皆以依乎五藏以脾爲之主故藥之中以土之德爲尊焉以其能化五行而成至藥也太素者本也本立而道生矣三丹者其皆資於斯者歟其上應乎三天之宮是謂上清之火王清之

金太清之土焉其西七魄也其東三魂也魄者陰之精主秋之氣肅殺者也魂者陽之精主春之氣發生者也是以龍虎相對魂魄相依經曰震者木之精也丹砂也木之精得金乃并而爲大丹之君焉火爲父氣爲使歟志士者其唯察五行之相生更王則成大丹矣

經曰三五一者天地之至精也居四時而能生成者春也三者何以生萬物乎斯天地之化氣而成人物禽獸者也吾之萬物者金銀也三者補氣增筋力益精神者也坎陰也執其或交合焉入于中宮不離於戊已者也九轉者四神五行位于內二象位于外四神一飛一伏爲其用者也二象一佐一助爲其補者也吾之筋骨血肉神氣惡可不足乎一則爲瞶爲疾矣吾之藥成必陽得陰者其濁乎萬物育於中矣其猶藥之中以汞足于一則爲瞶爲疾矣吾之藥成必陽得陰者也於是能含護之至三百有六十日胎則可以還神固形玉髓金筋登乎真人之錄矣夫不通至理而修諸夢通之方雖制其汞伏於火而死而不知適足以夭折其生歟其猶畫地爲鏡祈以照膽冶鉛爲刀祈以勦鯨亦不明矣夫至藥者法諸天法諸地法諸人而後可也氣之青者天也其日月五曜及有交映焉至人則而行之三十有六旬一啓發滌濯增合焉此其九轉者耶全乎四象者也（象者青龍也白虎也朱雀也玄武也在天爲四時在地爲四極在藥爲四神青龍者陽也木而主生斯通于靈矣（四象在人爲四肢）

陽也日也有火焉主于南方有土焉主于已能生長者也玄武者陰也月也有水焉主于北方有土焉主于戊能載三彭藥之基者也其或交合焉入于中宮不離於戊已者也九轉者四神五行位于內二象位于外四神一飛一伏爲其用者也二象一佐一助爲其補者也吾之筋骨血肉神氣惡可不足一焉不足于一則爲瞶爲疾矣吾之藥成必陽得陰者也於是能含護之至三百有六十日胎則可以還神固形玉髓金筋登乎真人之錄矣夫不通至理而修諸夢通之方雖制其汞伏於火而死而不知適足以夭折其生歟其猶畫地爲鏡祈以照膽冶鉛爲刀祈以勦鯨亦不明矣夫至藥者法諸天法諸地法諸人而後可也氣之青者天也其日月五曜及

經星列焉不失日月星辰之點則其光通達矣如無此象徒爲伏于大而已爾非至藥也吾藥之數合於日月五曜之交或失之銖累差之君臣則必害吾生矣氣之黃者地也厚則安靜斯土之用歟其必得汞之類而爲之(戊八)爲五嶽四瀆安則不傾有山川焉有品彙焉各利其方所於是五嶽爲爐汞化萬物天覆之地載之人民安之天地者鼎也人民者汞也夫人之形本五行而成故其補之則必以五行之精氣昔者女媧氏鍊五色石以補天之闕者其善喻矣骨金也血水也肉土也氣木也曉火也斯豈世之所云五行哉四者管攝始得謂之至藥焉吾求汞之同類各鍊其精爲之不可以非其類使雜焉語曰狐兎不乳騾燕雀不卵鳳其謂此歟五行者留神以補其形是爲龍虎焉不知五行則以他人爲父母矣故氣者木也骨者虎也血者木之象也肉者土之象也不死之道其在離宮乎既知五行則身有主矣五行者親于汞者也五行相配生成吾藥者也金生水水生木木生火火生土土生金故春木也夏火也秋金也冬水也四時之季土也木之主仁而能生成故丹者木之精也木者能生火則丹者木之子歟十有一月一陽爻生矣十有二月至于正月其皆爲春歟火主禮而能滋茂吾藥至于斯時亦然矣故火也者堅萬物(王)而不朽者也聖人於是鍊陰藥以成陽藥則陰身歸于陽位矣形固神備至寶于天者火之功也是以金丹者自春而發生夏而滋隆譬夫草木猶稟四時而成況吾丹哉火至二者能生于土也(己二)月三月四月其皆爲夏歟四時之季有土土主信故無棄於生成思沃執於擇物雖得中位亦不執四維焉然於四象資土而生者也萬物因土而生者也吾藥之土出于華池因火而生者也其寄治于丙丁者明土之所生者也木以火而成土焉土能生金故土有五德焉羅絡終始爲藥之用者也(土王四季)也秋主義也吾之藥至于七月而生成何也立秋之後草斯秀矣吾藥至于斯時九還七返亦已畢矣過仲秋之金其氣盛月之二魄

增先也三五圓明吾之藥於是全體成實矣曰卯曰酉二八之門也曰寅曰申陰陽之祖也此殺生以時不可以踰者也何以言之金生于水者也秋金之功退而禪位五月六月其位水也一陰交生而爲金故至于七月者無生育矣何也秋令也其在於人也腎爲智者藏也總五行四象而潛運其化者也聖人則之是爲大化基宄之始也三事者由此根而生乎其在於時也主乎水壯雪盛萬物遁藏者也聖人則之用大彌年四氣備矣故十月脫胎自寅而至亥藥之功終矣懵人以爲○十月脫胎而弗知四氣不全焉夫丹之成也必四時更用自其初也至于十月蓋已一歲矣矧胎之中亦有沐浴運用者二焉四時足而後脫矣於是四氣周矣五行具矣含曜星羅矣此至藥之始成者也八月九月十月斯爲冬焉五行極王而乃禮　即成化之功歸于紫色此無爲自然之理也故曰陰陽者三皇之祖也水也土也二者何先其惟根源之杞梓乎華池者虎之胎也卯門者龍之趾也四象五行生成而不窮者也夫藥者無以克之則不伏焉金之克木者木斯歸金矣木之克土者土斯歸木矣土之克水者水斯歸土矣五行之雜又有十焉姑言其二甲者庚之婦也丙者壬之婦也所克老婦之財也夫不明五于大其諸和不知君臣奏其錙銖而望藥之成其猶梯而登天鑱而釣海者哉故不知所以制伏則神氣不交焉黃帝曰金丹之要在乎神水華池何謂也以陰一而制陽一者也天老曰白者金之精其所謂陽一數黑○者水之基其所謂陰一數水者道也三一之○義也三一者三丹田也耶吾能守之則乘龍斬游于上清矣三者俱得乎一者也夫能知焉則吾之藥已過半矣是以金由水而生水由金而長金水合慶其藥茲至人必窮水火水火內五行也非外水火也此道也三皇以之垂範焉予孔子陳十翼以輔之德者德修之於身其德乃眞眞者何謂也全液灌形者歟修乎外者非吾所謂眞也老子曰上德不德不以德爲德而下求之者也故上德者

水也下德者金也吾金丹有陶鑄之理日月之候日盈月滿而更相禪焉經曰德主生氣是也陰陽之數備矣五行推運清濁卷舒陽勝漸交陰伏而歸寶此所謂眞德之德也惡有不成丹哉五行成於土者也人而服之化氣成寶斯長生矣謂之眞人故曰土有五德非世所謂仁義禮智信之德者也日者積陽之精也其數九焉在天成象在地成形合和萬物布氣以生靈者也其中有跛烏陰之精也其象含護魂魄相經是以離之戊大之宮之鍊之千日而陰盡不死矣吾試立象證諭焉。○

烏玄武者陰也蛇者陽也龜者陰也牝牡之義也金龜之道也龜蛇之配合蓋天地陰陽採摘精之自然者也故至藥者須配合陰陽採摘精徵通神合眞君臣有度於是應日月之交會順四氣之周流然後爲至也交合者何道乎坎男離女配合乎日月而潛合烏盡一元氣而芽藥成矣元氣者六旬也於是建寅之辰終始於申者七返也自子而至于申者九還也七返之理畢矣是以至藥者晦朔交合務緩也象日之行烏日之行也晝夜一度一歲周天矣月之行也晝夜十有二度一日周天矣故日月者一歲十二度合烏聖人於是取象以三十日者日月之合次也則開鼎烏增減吾藥也日有烏月有蟾兎何也烏者陰之精氣也蟾兎者陽之精氣也二氣合護還之自然二氣爲內象也二氣爲外象也日月二用爲藥之邪郭也邪郭者何也金鼎坎離配合而爲之歟故坎陰也月也離陽也日也水土金三物同者也二氣交合於鼎之內舒光照曜其猶日月連環于六合之中者歟餌之鍊之千日而陰盡不死矣吾試立象證諭焉。○

坎男離女配合乎日月而潛合烏盡一元氣而芽藥成矣元氣者六旬也於是建寅之辰終始於申者七返也自子而至于申者九還也七返之理畢矣是以至藥者晦朔交合務易子孫生長之義終始於此矣是火之用也

天者晝夜一周共行三百六十有五度日月星辰周天而旋於是天降地騰日一合焉萬物以之生化者也五日者一元氣之象六十時也然則一月有六元是爲三百有六十時其旬有五日爲陽象乎春夏其旬有五日爲陰象乎秋冬則一月者具四時生成之道矣吾可以象乎一歲之火候用卦節開鼎器焉一日一夜其時十有二其六爲陽也其六爲陰也二元十日也日用火有節亦有進退消息之宜存於其間子午分升降消息焉消者用其時也息者不用其時也日月者三十日而一交焉十有五日而圓者二時之象也至晦而陰者一歲之象也於是藥全伏矣朔日爲生故吾之藥則而象之以加損洗滌焉此歲月日時之候也經曰三十輻共一轂此日用火之法也聖人於是託易象立卦節焉也蒙也明受於朝暮故朝用乎屯暮用乎蒙則不愆于晦明矣既濟也未濟也日月之始終用事者也孰知陰之中有陽者乎猶鉛之中有白金者也故黃芽產於河車此何道也鉛汞爲之於是陰殼含乎陽華斯內象之精也譬夫父母傳氣而成身身之扶虛者精華之氣也彼有以金銀鉛花朱砂爲黃芽者猶內肉以爲胎可乎孰知陽之中亦有陰者乎陽之含陰如日之有烏焉陰陽潛應之義也故汞生於砂陽中有陰與汞陰類而含陽性離外陽而內陰者也白金產於河車者陰含陽也其雲之從龍風之從虎與陰陽自然之道也夫吾之至藥其禁戒其條理各有方焉是豈簡牘可傳哉其精也更爲主賓互相含養採四氣鍊五行然後而爲至藥矣於是可以還骨髓益壽考豈不賴四神之精五行之粹耶彼孤陰寡陽而成藥者惟可已疾而止爾安能返老歸真也哉其故何也神氣不全矣或見砂之伏于火旁狀于汞乃曰獨汞可以成藥者是男可自生女可自孕生民以來未之有也吾試言九轉之法象吾實爲之圖焉內曰中黃宮戊己之位其外曰黑次曰白次曰赤次曰青青龍位于東白虎位于西朱雀位于南玄武位于北又有日月星辰焉

五行生克焉白金種象乃使通靈徹視矣經
曰鑄之斯爲珠焉此神仙之造化者也以之
爲杖刑戮自如以之爲鏡可伐精魅夫太易
者日月星辰不足爲高也四周八極不足爲
遙也近在諸身遠在天地天也地也人也若
得一則皆爲之大大者象形者歟（大字一人爲大七）
一者眞一也得之者位眞人矣可以變化無
極策神召靈神丹之力也夫納金木水火土
馬有青黃赤白黑爲四象分鎭五神無忌七
曜含章羅縷規矩先天之基後天之宜可以
○灌體脫肌天涯永適矣易者易也易含萬象
故聖人窮乎日月於是通幽洞冥焉然天之
易十有六地之易十有六人之易十有六鬼
之易十有六合乎六十有四矣若天垂象於
天則五星游於列舍明禍福焉旦夕分暉晝
陰陽之交顯焉垂象於地則化氣（八）萬類播植
以時矣若聖人作則矣巢處穴居各安其所矣垂象於鬼則
使無形之形削罪籍而生矣垂象於人則身
神並飛驂龍乘雲揖九天遨三官壽周三光
矣聖人於是託易象而鍊元氣以固形而保

神納四象以通靈採五行以制伏周乎二十
四氣而至藥成矣方其十月而士胎合乎天
地之造化此道也可以使之返本還元焉夫
人稟元氣以成形然爲陰之積滯夫欲返陰
還陽千日而後陶冶其形使皮也毛也骨也
肉也其變金玉則升天而位乎眞人矣此志
士所以鍊藥鍊身而爲之者歟彼望大丹而
升天亦已惑矣古之上升者素服下丹故遇
上藥而獲升天蓋本有之也昔者黃帝鑄九
鼎于荊山之野以象九州焉一宮者冀也二
○宮者捐也三宮者青也四宮者徐也五宮者
豫也六宮者雍也七宮者梁也八宮者兗也
九宮者揚也各占其方之吉凶非至藥之用
也惟其出世之藥其祖三皇三皇者何謂也
曰天皇曰地皇曰人皇三皇嘗有遺文言三
門區三門有三鼎三三者九也於是有上仙
之上藥中仙之上藥下仙之上藥此九轉還
丹者也次之有金液之道亦還丹之理也捨
是其小小者止可已疾而已爾故三皇之大
丹者出世之根本也丹之中有三丹焉應乎

三天三五三光三才者也三丹之中有九尊馬應乎九州九宮九氣九天九地者也所應者無宮宿皆有神護助之矣其名曰九品於是謂之九鼎馬一鼎之中吾有洛陽之大鼎其外畫八卦（八）其內圖二十八宿四神五行君臣人物土地山川其上鑄玉樓寶花異果玉液甘泉其香龍人飼之者超于上仙游于芝府老君曰吾非自然門陰雲旋于坎中故為一世界天地日月星辰二十八宿四神五行君臣人物土地山川金臺玉樓寶花異果玉液甘泉其香龍人飼之者超于上仙游于芝府老君曰吾非自然學而得之者也三丹之爐其大體其火者也與異馬（有二圖見別卷）夫修至藥必置鑪鑪者○數各異鼎也垣郭也鼎而無鑪猶人無舍也城無郭以避風隙則三氣不散矣壇有三層爐有八面八門十二干交互隨斗所建馬其象龜山大小從所便馬經曰先天地而生旁有垣闕肖達萊者也於是在乎上知天文下知地理中知人情明開卦象通會陰陽識四序之休王得日時之升降火候進退生殺合儀此修至藥之先務也若夫率爾用心未有不失之者也且夫天地之立也陰陽有界隔子午有正位春生秋殺天地之自然也日月有交陰陽有位至藥有象大候有卦用之如循環之道馬正月者九二也丹體和合發生之時也其卦泰䷊其律太簇泰也者乾下而坤上（十二）也泰始輔輳剛柔得中寅春發生茅兆滋隆四象歸一混混濛濛君子在位彰德惟洪此其為陽息者也二月者九四也求化成全者也其卦大壯䷡其律夾鐘大壯也者乾下而震上也陽丈漸壯乾一化坤翡翠榆莢混然同根清氣相薄勝負難分或況或浮結象○卯門此其為陽息者也三月者九五也沆瀣微　光曜進功鮮明者也其卦夬䷪其律姑洗夬也者乾下而兌上也五陽一陰斯已其體陰陽相薄剛柔得紀陰夫潛消飛龍之世此其為陽息者也四月者上九也大王之時寀其　者也其卦乾䷀其律仲呂剛健潛龍勿用蛇于　有紀法則陰陽祖始陽極則沉善防　此其為陽息者也五月者初六也至藥陽用而在乎

陰位者也其卦始䷗其呂蕤賓始也者乾上而巽下也始結其端霜雪其素胎滯蒙肥陰爲陽主道之樞機伏藏爲戶復霜之至堅氷寒沍此其爲陰息者也六月者六二也化柔成剛其道乃亨世止以承爲意者也其卦遁䷠其呂林鐘遁也者艮下而乾上也遁潛晦迹畜養安居不顯令名侯時而舒凝液既畢方直乘輿此其爲陰息者也七月者六三也承性惟剛藥至斯時生成已息者也其卦否䷋其呂夷則否也者坤下而乾上也○否立間隔陽已結交天地得體剛柔敵文殺○氣相臨陽曄陰消靡美貞吉含章諷謠此其爲陰息者也八月者六四也金氣王矣藥成質美嗜免所以圓明者也其卦觀䷓其呂南呂觀也者坤下而巽上也斗建南呂觀彼（蒙八）權衡以育元氣更衰代榮卯酉二門榆落薺生括畜其萌荅乃不行此其爲陰息者也九月者六五也神氣化藏火之基者也其卦剝䷖其呂無射剝也者坤下而艮上也剝以毀體淪寂其肌還返既老精凝不飛否極則

以顯其變者也乾六爻陽也震爲乾之長子者也何也坤者下變斯成震也震者上變斯成艮也所以爲長子而繼體于乾癸故坤者乾之位也乾者坤之位也互爲主賓焉十有一月坤之一爻變于陽至于四月則六爻備而歸于乾位用事者也巽者☴以顯其成者也日陽也月陰也自一日而至于十有五日則月變而成乾也於是震用事者也全氣圓滿至于十有六日變乾之一爻而爲巽一陰生矣長爻陽也短爻陰也承性剛而難伏者也於是變剛爲柔全藥之質成乎柔矣故巽受乾之化十有六日而月出巽地藥自朔旦而生至是則大亦欲伏矣屯者☵坎上而震下也以明吾之用日之火月之火者也故朝之用者屯當其直焉晦朔之用者則既濟焉凡至晦朔之際開器以受陽之一爻焉月十有五日爲陽降陽之正位至于十有六日其陽折損故曰即虧以變乾爲巽是剛而爲柔者也兌者☱以顯其平者也日月者三十日一合爲既合三日而始見矣故八日謂之上弦二十有三日謂之下弦弦者平也是以一日至于八日月之增其平者半十有五日至于二十有三日月之虧其平者半吾之用火一日至于八日金水相入矣二十有三日而藥成不動斯其平者歟艮者☶以明其形者也夫金生于巳王于酉墓于丑秋者金王之時也八月十有五日其形圓明而吾之藥至于斯也乾體方就五色暉曜日以堅實爲丑者金之墓艮之位也藥至于艮明成形矣金非金不見者也二十有三日則見于丙地下弦不動吾之藥其伏矣乾者以顯其剛者也月之一日陽之爻交體相生至十有五日圓明矣吾之藥用火至十有五日金水合而得其所矣承陽而性剛難伏者也以法制之斯不動焉東方者木之位也金得木而榮十有五日則月在乎東方甲之地也斯盛滿于甲矣坤者以顯其化者也坤之一爻其變成震震者木也陽也坤者陰也然以五土養乎一陽者木也承是也象鉛之有銀者也故曰

坤者其爲震之母歟乾坤者合十有二爻一歲之象也因以立兆基焉何謂也自坤變而成陽自子至于巳六爻之變盡矣乾者自午至于亥六爻變而歸坤坤土也吾之藥更十有二月而成土功斯畢矣經曰金從月生者也朔受日之符故朔旦爲復陽氣始通矣晦至于朔則震來受其符焉繼坤次生震龍則月生之後坤變成震終而復始乎正月者泰坤之體合而乃成二八應乎易通正而不傾者也十日其朝用噬嗑其夕用賁十有一日其朝用剥其夕用坤十有二日其朝用復其夕用大畜十有三日其朝用無妄○十有四日其朝用咸其夕用大過十有五日其朝用履其夕用否十有六日其朝用同人其夕用大有十有七日其朝用謙其夕用豫十有八日其朝用隨其夕用蠱十有九日其朝用臨其夕用觀二十日其朝用噬嗑其夕用賁二十有一日其朝用剥其夕用坤二十有二日其朝用復其夕用大畜二十有三日其朝用無妄○二十有四日其朝用咸其夕用大過二十有五日其朝用履其夕用否二十有六日其朝用同人其夕用大有二十有七日其朝用謙其夕用豫二十有八日其朝用隨其夕用蠱二十有九日其朝用臨其夕用觀三十日其朝用噬嗑其夕用賁三十有一日其朝用剥其夕用坤三十有二日其朝用復其夕用大畜三十有三日其朝用無妄○三十有四日其朝用咸其夕用大過三十有五日其朝用履其夕用否三十有六日其朝用同人其夕用大有三十有七日其朝用謙其夕用豫三十有八日其朝用隨其夕用蠱三十有九日其朝用臨其夕用觀四十日其朝用噬嗑其夕用賁四十有一日其朝用剥其夕用坤四十有二日其朝用復其夕用大畜四十有三日其朝用無妄○四十有四日其朝用咸其夕用大過四十有五日其朝用履其夕用否四十有六日其朝用同人其夕用大有四十有七日其朝用謙其夕用豫四十有八日其朝用隨其夕用蠱四十有九日其朝用臨其夕用觀五十日其朝用噬嗑其夕用賁五十有一日其朝用剥其夕用坤五十有二日其朝用復其夕用大畜五十有三日其朝用無妄○五十有四日其朝用咸其夕用大過五十有五日其朝用履其夕用否五十有六日其朝用同人其夕用大有五十有七日其朝用謙其夕用豫五十有八日其朝用隨其夕用蠱五十有九日其朝用臨其夕用觀六十日其朝用噬嗑其夕用賁六十有一日其朝用剥其夕用坤六十有二日其朝用復其夕用大畜六十有三日其朝用無妄○六十有四日其朝用咸其夕用大過六十有五日其朝用履其夕用否六十有六日其朝用同人其夕用大有六十有七日其朝用謙其夕用豫六十有八日其朝用隨其夕用蠱六十有九日其朝用臨其夕用觀七十日其朝用噬嗑其夕用賁七十有一日其朝用剥其夕用坤七十有二日其朝用復其夕用大畜七十有三日其朝用無妄○七十有四日其朝用咸其夕用大過七十有五日其朝用履其夕用否七十有六日其朝用同人其夕用大有七十有七日其朝用謙其夕用豫七十有八日其朝用隨其夕用蠱七十有九日其朝用臨其夕用觀八十日其朝用噬嗑其夕用賁八十有一日其朝用剥其夕用坤八十有二日其朝用復其夕用大畜八十有三日其朝用無妄○八十有四日其朝用咸其夕用大過八十有五日其朝用履其夕用否八十有六日其朝用同人其夕用大有八十有七日其朝用謙其夕用豫八十有八日其朝用隨其夕用蠱八十有九日其朝用臨其夕用觀九十日其朝用噬嗑其夕用賁九十有一日其朝用剥其夕用坤九十有二日其朝用復其夕用大畜九十有三日其朝用無妄○九十有四日其朝用咸其夕用大過九十有五日其朝用履其夕用否九十有六日其朝用同人其夕用大有九十有七日其朝用謙其夕用豫九十有八日其朝用隨其夕用蠱九十有九日其朝用臨其夕用觀百日其朝用噬嗑其夕用賁百有一日其朝用剥其夕用坤百有二日其朝用復其夕用大畜百有三日其朝用無妄○百有四日其朝用咸其夕用大過百有五日其朝用履其夕用否百有六日其朝用同人其夕用大有百有七日其朝用謙其夕用豫百有八日其朝用隨其夕用蠱百有九日其朝用臨其夕用觀百有十日其朝用噬嗑其夕用賁百有十一日其朝用剥其夕用坤百有十二日其朝用復其夕用大畜百有十三日其朝用無妄○百有十四日其朝用咸其夕用大過百有十五日其朝用履其夕用否百有十六日其朝用同人其夕用大有百有十七日其朝用謙其夕用豫百有十八日其朝用隨其夕用蠱百有十九日其朝用臨其夕用觀百有二十日其朝用噬嗑其夕用賁百有二十一日其朝用剥其夕用坤百有二十二日其朝用復其夕用大畜百有二十三日其朝用無妄○百有二十四日其朝用咸其夕用大過百有二十五日其朝用履其夕用否百有二十六日其朝用同人其夕用大有百有二十七日其朝用謙其夕用豫百有二十八日其朝用隨其夕用蠱百有二十九日其朝用臨其夕用觀三十日其朝用噬嗑其夕用賁三十有一日其朝用剥其夕用坤三十有二日其朝用復其夕用大畜三十有三日其朝用無妄○三十有四日其朝用咸其夕用大過三十有五日其朝用履其夕用否三十有六日其朝用同人其夕用大有三十有七日其朝用謙其夕用豫三十有八日其朝用隨其夕用蠱三十有九日其朝用臨其夕用觀四十日其朝用噬嗑其夕用賁四十有一日其朝用剥其夕用坤四十有二日其朝用復其夕用大畜四十有三日其朝用無妄○四十有四日其朝用咸其夕用大過四十有五日其朝用履其夕用否四十有六日其朝用同人其夕用大有四十有七日其朝用謙其夕用豫四十有八日其朝用隨其夕用蠱四十有九日其朝用臨其夕用觀五十日其朝用噬嗑其夕用賁五十有一日其朝用剥其夕用坤五十有二日其朝用復其夕用大畜五十有三日其朝用無妄○五十有四日其朝用咸其夕用大過五十有五日其朝用履其夕用否五十有六日其朝用同人其夕用大有五十有七日其朝用謙其夕用豫五十有八日其朝用隨其夕用蠱五十有九日其朝用臨其夕用觀六十日其朝用噬嗑其夕用賁六十有一日其朝用剥其夕用坤六十有二日其朝用復其夕用大畜六十有三日其朝用無妄○六十有四日其朝用咸其夕用大過六十有五日其朝用履其夕用否六十有六日其朝用同人其夕用大有六十有七日其朝用謙其夕用豫六十有八日其朝用隨其夕用蠱六十有九日其朝用臨其夕用觀七十日其朝用噬嗑其夕用賁七十有一日其朝用剥其夕用坤七十有二日其朝用復其夕用大畜七十有三日其朝用無妄○七十有四日其朝用咸其夕用大過七十有五日其朝用履其夕用否七十有六日其朝用同人其夕用大有七十有七日其朝用謙其夕用豫七十有八日其朝用隨其夕用蠱七十有九日其朝用臨其夕用觀八十日其朝用噬嗑其夕用賁八十有一日其朝用剥其夕用坤八十有二日其朝用復其夕用大畜八十有三日其朝用無妄○八十有四日其朝用咸其夕用大過八十有五日其朝用履其夕用否八十有六日其朝用同人其夕用大有八十有七日其朝用謙其夕用豫八十有八日其朝用隨其夕用蠱八十有九日其朝用臨其夕用觀九十日其朝用噬嗑其夕用賁九十有一日其朝用剥其夕用坤九十有二日其朝用復其夕用大畜九十有三日其朝用無妄○九十有四日其朝用咸其夕用大過九十有五日其朝用履其夕用否九十有六日其朝用同人其夕用大有九十有七日其朝用謙其夕用豫九十有八日其朝用隨其夕用蠱九十有九日其朝用臨其夕用觀百日其朝用噬嗑其夕用賁百有一日其朝用剥其夕用坤百有二日其朝用復其夕用大畜百有三日其朝用無妄○百有四日其朝用咸其夕用大過百有五日其朝用履其夕用否百有六日其朝用同人其夕用大有百有七日其朝用謙其夕用豫百有八日其朝用隨其夕用蠱百有九日其朝用臨其夕用觀百有十日其朝用噬嗑其夕用賁百有十一日其朝用剥其夕用坤百有二十二日其朝用復其夕用大畜百有三

時三百有六十故每月有一日用大馬凡一小周則十有二月者也十有六日其朝用晉䷢坤下離上其夕用明夷䷣離下坤上十有七日其朝用家人䷤巽下離上其夕用睽䷥離下兌上十有八日其朝用蹇䷦艮下坎上其夕用解䷧坎下震上八月者觀䷓也五行錯王相據次主者也經曰十有六其轉受統馬巽辛見于平明巽絶其統十有六轉受統馬月盈則虧故終又化其色日脈曜於日闕馬求所次化爲十有六轉相減者也一氣之閒十有五日而○淚歟十有九日其朝用損䷨艮下兌上其夕用益䷩震下巽上二十日其朝用夬䷪乾下兌上二十一日其朝用萃䷬坤下兌上其夕用升䷭巽下坤上九月者剥䷖也○夕用始䷗坤下兌上其夕用小過䷽震下艮上三十日其朝用中孚䷼巽下兌上其夕用小過䷽震下艮上三十日其朝用既濟䷾坎下離上其夕用未濟䷿離下坎上吾於是十月者坤䷁也月之象全矣再損而成艮馬二十有三日下弦者也其水半斤凡月用火用藥並歸土之功馬故其形如土灰也二十有五日其朝用漸䷴艮下巽上其夕用歸妹䷵兌下震上二十有六日其朝用豐䷶震下離上其夕用旅䷷離下艮上二十有七日其朝用巽䷸巽下巽上其夕用兌䷹兌下兌上二十有八月者觀䷓也○者歟晦朔滿蝕掩斯日月相傾者歟○二十有八日其朝用渙䷺坎下巽上其夕用小過䷽震下艮上二十有九日其朝用節䷻兌下坎上其夕用未濟䷿離下坎上吾於是推坤馬坤陰位也一變爲震震者繼乾之體其爲長子者也震一變爲兌兌一變爲復爲乾之三者也吾於是推乾馬乾陽位也一變爲巽巽轉受統以歸坤位者也巽一變爲艮艮一變復爲坤者也坤者明藥之功畢者也

十月者坤䷁也月之象全矣再損而成艮馬二十有三日下弦者也其水半斤凡月用火用藥並歸土之功馬故其形如土灰也二十有五日其朝用漸䷴艮下巽上其夕用歸妹䷵兌下震上二十有六日其朝用豐䷶震下離上其夕用旅䷷離下艮上二十有七日其朝用巽䷸巽下巽上其夕用兌䷹兌下兌上二十有八月者復䷗也三十日於是日月合朔故曰陽滅陽之氣索滅藏馬日月合用金砂依分者歟坤之三十日者歟節虛相○者歟晦朔滿蝕掩斯日月相傾者歟○二十有八日其朝用渙䷺坎下巽上其夕用小過䷽震下艮上二十有九日其朝用節䷻兌下坎上其夕用未濟䷿離下坎上吾於是推坤馬坤陰位也一變爲震震者繼乾之體其爲長子者也震一變爲兌兌一變爲復爲乾之三者也吾於是推乾馬乾陽位也一變爲巽巽轉受統以歸坤位者也巽一變爲艮艮一變復爲坤者也坤者明藥之功畢者也

坎也離其爲二用者也元陽子曰龍虎者鉛汞也金虎者鉛也還丹之根本也鉛之色黑屬乎北方壬癸之水水之數一者也夫能知其一則萬事畢矣故鉛者其含五色其稟五行之英斯仙人之祿也老子曰抱一守中子（筑八）（二十）

身自冲夫一之道大矣哉吾觀夫三黃一黑可久不死者歟何謂也此靈丹之名也在人爲三久一修三斯飛仙矣三者木也鉛也丹砂也一者水也丹砂者南方太陽之精其精爲汞汞者青龍也水中數也水出火火赤而○屬南方是久東方父母之位也木精得乎金○其并鉛者歟鉛者金也青龍居于東方（青龍木精）是爲中男爲鉛之金其位在酉其居西方其白虎者歟是爲中男爲二十四聖歌曰中男中女子午居卯酉之門唯日月分明長最爲初爲中男禦乎少女皆成乎灰共乎水土此五行之大數也丹砂出乎汞汞者陽之精好飛而難伏是爲蛇女者耶故曰河上蛇女靈而最神得火即飛不見垢塵虎隱龍匿莫知所存將欲制之黃芽爲根黃芽者鉛也水也汞者火也水能克火者乎水之性直而克於金水之性柔而克於土土之性厚而克於水金之性堅而克於久此鉛汞之深根大道之久漸而進至于通靈焉吾有納胎元氣延生之理試申言之夫天地太初元和之氣終歸于一者也能生（筑八）萬物故乾坤者受乎元氣者也水者汞之母也其生金金復變化焉馬陰鍊夫玄陰之精其初起火以相合而用卦也旬加一爻至於既濟終而更始於是日月相交而還丹艷然而出矣北方以取河車河車者○水基之中是爲汞者也必得南方朱雀之一使水大之氣合以成還丹者也西方之金隨陰陽而鍊出乎碧水其花如玉馬龍蛇者全火也其初入爐制伏未定須密固刀圭之器不可泄焉夫金花也汞也其成還丹則生於萬物制其死生齊於天地非八石五金之倫也蛇女者汞也玄陰之精者水基也二氣合於陰而歸于一還丹成矣河上非有汞也合於陰律也（火候）二氣合焉則蕩蕩乎大盛而藥成其神如龍不可知矣然隨其晦朔察其火候以

視其容質焉於是還丹之方盡矣葛稚川問於鄭思遠曰人權輿於陰陽者欺陽精魂立陰精魄成兩精相薄而成神明神之逝也形斯斃矣敢問神可全乎形可延乎思遠曰神以道全形以術延者也稚川曰道之旨何如思遠曰取金之精合石之液結為夫婦列為魂魄一體混沌兩精感激河車覆載鼎候無忒洪爐烈火烘陷煽赫煙未及黑焰不假碧如蓄扶搖若藏霹靂姹女氣索嬰兒聲寂透出兩儀麗于四壁時歷幾多焉馳一驛兎其退藏於密霧散五內川流百脉骨變金植顏回玉澤陽德乃數陰功乃積南宮度名北帝落籍稚川曰天地至大者也人身至小者也夫能制至精以成藥孰測其淺深哉夫氣雙（二十二）則和矣體獨則愀矣和則壽愀則夭矣一陰一陽之謂道一金一石之謂丹石者乘陽而熱者也金者乘陰而寒者也其猶水流而趨濕火動而就燥乎思遠曰陽終于巳陰極于亥其為四時周行不息者也且夫石液隱於鬼金精在於山此孤陰之變化可待乎九幽者也未若乎君子好俦配乎淑女於是陰陽得中魂魄無外矣然如之何其伏錬石液乎採於蘆食之先用乎火化之後盛陽自上臨下焉淺釜虛中而受焉周旋乎日月伺候乎五伏羲為疾鼓金汁斯不走矣以水傾之則自有而入乎有者也以火溫之則自無而入乎無者也素粉委而雪為慙矣黃酥凝而金為醜矣轉制不已神超鬼驟提挈乎魂氣斯可與天地齊齡與靈先生曰三五與一天地（二十三）之精也夫孰知其歸于一哉一者水之數也五行之始也蓋能生天地為牝牡還日精於月窟結純粹於中氣紫霞潛運與真同合者也易者吾言乎至道故乾坤運而品彙貞坎（二十四）離用而金水并此道之樞也牝牡相得氣交體合此道之用也日月運矣寒暑節矣滋液潤澤施化流通此道之驗也陰伸陽屈陽用陰潛一往一來推情舍性此道之三反也其故何哉剖一氣以法乎天地自有為以合乎

无爲者也夫豈假於他哉神農氏曰知白守黑可以不死何謂也白者金之精也非世之所謂金也黑者水之基也非世之所謂汞也鉛者其外黑其内金花金花者青龍也其卦爲乾居于木位其數三者也被褐懷玉外爲狂夫斯爲白虎者也又爲丹砂爲汞爲坤居于土位其數五者也故曰三五和諧八石之綱紀也合三五而言之其數八矣故曰金者水之母也其母隱于胎焉水者金之子也其子藏母胞焉其故何也金水合孕韞匱于母中須造化而生者也故曰長子繼父體因母立兆基斯砂產於金故汞流而爲于歟以金養子繼體而榮此自然之妙也潛通訣曰玄白生金公巍巍建始初此丹砂生于鉛者也金碧篇曰赤髓流爲汞汞非外也其乾坤交合受氣而生者乎天氣降地氣應陰陽交而汞流矣其父戊巳其母黃金由是觀之丹砂者合三才應五行而生者也豈口之所可云哉經曰植禾當以乘霞鷄用其子此鉛也汞也非其類不相爲用者歟情分於性性繼乎情情性相依還返自然是爲變化然則乾坤也牝牡也金水也土木也性情也雖其出同而其名異矣不合其類則不能入焉故曰同類相從此之謂也水以土克者也金以木榮者也唯其相克相生故更爲父母焉不同其方之正位也丹砂非龍虎之配合也不同其類則不可合矣故曰莫壞我鉛俾我命全莫曆我車俾我返家故曰鉛斷河車空所作必无功矣鉛破河車絶所作无所出矣是以鉛之中有金者也金之中有還丹者也能見其實而識之斯得道矣然寧修鉛中之金不可修金中之寶也吾於是知龍虎本乎一者也世之人用意逾巧去眞彌遠或曰用鉛耶或曰用汞耶誠用汞也則乾坤其可直乘乎剛柔其可分乎誠推鉛爲之也則金水何由而生乎還返何由而行乎如是惡得變化由其眞哉古先至人贊鉛而不及汞何也豈以二者共成不得不兼而美之乎必以汞爲主假鉛氣而成何得造本而舉末耶道果隱於不言者哉後之人惑之是欲耕石求稻難乎有獲

矣鉛之中有砂汞猶人之有情性非外物也砂汞於鉛非雜類也三一之道修情合性性合然後歸根復朴矣金液之方以金養汞然後返魂還元矣外物爲情則性不可合矣三宮其可回乎水銀爲汞則鉛不可親矣八石（脫八）其能妙乎八石者三五之異名也（二十五）性主處內立置鄭郭情主營外築植城垣是知砂汞者鉛之情也元氣者人之根本也金主營外猶吾之情爲汞主治內猶吾之性爲以金制汞則推情合性之義也含精養神則修性合眞○之道也東方甲乙木青龍也西方庚辛金白虎也龍呼於虎虎吸其精兩相飲食俱相貪榮何也龍爲情也虎爲性也相依還返之旨歟故曰太陽流珠常欲去人卒得金花轉而相因化爲白液凝爲正堅金花先唱有唄之間解壞爲水馬盜關干是豈世之所謂汞與丹砂者乎夫吾既已言知白守黑之理矣於是太玄之精爲道之根本爲框紐天地鍛鍊陰陽契于自然伴于造化故定二弦之數以二八合于上下得乾坤之體爲吾稽乎太易之卦極乎天地之用故六爻者有三百八十四神存乎其中矣乾之策二百十有六坤之策一百四十有四引而伸之類而長之總二萬五百有二十所以應萬物之數備剛柔之體者乎天之數二十有五地之數三十故天地之數五十有五所以成變化而歸還返者也若夫天者積陽也地者聚陰也天百地閉神明見矣元化一施其用無極亦在金木水火之合焉其寒暑衰榮若春夏秋冬晝夜之相易也金生水水生木木生火火生土者陽○之用也土克水水克火火克金金克木者陰之用也此其相生相殺迭盛迭衰合乎天地四時而成實萬物者也日者陽精也月者陰魄也金生於月則坎之男也珠生於日則離之女也金爲月之精以處乎陽位汞含離之氣以應乎陰（脫八）於是用天地之靈孕日月之精陰盡陽生否極泰來是以金入于烈火其色不奪于光由開闔已來日月不虧其明者蓋有金木替於內水火應于外乾健不息以致用日彰不鑠而益振也日月者所以能長（二十六）

且久萬物終始者禺龍虎配合斯道之樞柄也歟其合于天地之准陰陽之數故能使天地潛應如連珠合璧轉于無窮前聖修之斯能先天地首萬物獨立長世神形不化者也推其至當蔽之以一言曰砂汞者無乾坤不可得矣龍虎者捨金公無自入矣及乎大藥既成斯有服之之方焉甲子之旬其日直于建至于癸亥是爲節候吾則三日齋存神定思以服之六十日者一節也甲子之中而日不直建則滿也定也閉也亦可矣其服也始于十有一月於是六旬而後身輕能行矣次六旬而四支通利矣次六旬而顏色有光矣次六旬而五藏實而凶邪遠矣次六旬而體堅強矣次六旬而耳目聰明矣此一歲之驗也次六旬而手爪有光矣次六旬而影響顧盼矣次六旬而精氣益長矣次六旬而髮白還黑矣次六旬而牙齒堅剛矣次六旬而

矣此二歲之驗也次六旬

次六旬

道樞

次六旬而道德通達矣次六旬而六甲神從矣次六旬而心開目明矣次六旬而遠知四方矣此三歲之驗也次六旬而聰視有光矣次六旬而無飢渴矣次六旬而五神不忘矣次六旬而五藏潤矣次六旬而百神來矣次六旬而五藏堅矣次六旬而寒熱矣此四歲之驗也次六旬而能浮沉矣次六旬而能深淺矣次六旬而能方圓矣次六旬而能短長矣此五歲之驗也縱橫矣次六旬而能強弱矣次六旬而能老少矣次六旬而能美醜矣次六旬而能輕重矣次六旬而能小大矣次六旬而能輕重矣次六旬而能出入無間矣次六旬而行廚無違矣此六歲之驗也服之久而不已則與天地相傾變形千化升于太清焉

道樞卷之三十二

續修四庫全書　卷之三十三

宋　王　哮　子　曾　慥　集

參同契中篇

草衣子（世傳漢時著參同契白洗草衣子云）曰吾嘗觀五行生克之理測日月短長弦望晦朔之因改移南辰轉機北斗於是知四時八節七十有二候二十有四氣鍊藥于黃庭之中得陰陽之造化二十有六變爲水中之鉛者吾命之元也補其清髓斯不死矣夫欲鍊其鉛者必籍永爲承者身中之寶也鉛承結而成丹斯爲○仙於世矣一物歸于三形則其身自榮矣變○息其盈三清矣何哉神也息也氣也其歸于一爲精也液也九乃合成爲此丹之至要也夫吾之丹豈若世之用金銀爲邪（非文）銀外物也惡能變化乎吾之藥其唯永而已取銀之精鍊金之津而互換爲不離于造化者也三五與一者道之眞也配以一陰一陽周于七十有二候即于十有二元而九轉爲自甲子爲之始服之可以永年矣左腎者主於津謂之曰朝帝君爲其逆行則化爲液其在口則爲華池之水夫河出于崑崙之山其水之氣上騰爲霧天之氣下降爲露陰陽相合以爲膏雨而滋榮萬物者也其猶左腎之生津爲以燕納之歸于五藏六府而化爲血以榮其身致光澤爲故萬物無陰陽之氣則不生五藏六府無其津則病矣右腎主于命者也其生精則上朝于帝君下流入于臺舊○爲其溲之胞上有二帶以繫之其青脉如縷○左出精右出溲爲凡血入于胞囊則爲精精復化爲髓矣精竭髓盡人是以死歟故修命者上納於氣下勿泄於精運用精氣而與津合所以成大藥者也何則精化爲液（戍九）之斯爲金丹爲是人之性命者也故神也息（二）也氣也一物而三形者也津與精終矣中宮之正氣其黃者土也而脾主焉是爲丹田而性命之根元也腎之左右其黑白之津精相合而入于中宮此所謂鼎者也金

木者相克也得中宮之氣則性命乃成焉何謂也土生金金生水水生木木生火火生土也故津也精也列于中宮歸于上丹而根元於是生矣此大藥之本也日用四時閉其息而鍊之金精不泄則大藥成矣息者火也氣者水也斯固濟之道也鉛生於左腎其外黑其內白白主于銀者也何以變木之氣乎木之正氣爲陽而主于北方屬于子之位者也銀見其時則死矣陽氣養之其變爲黃於是用其四時尋其戊巳使三體運轉于中宮則○鉛變其刀圭其味美矣坎戶以之合成則金精生於眞水也汞者生於右腎其精白主于金者也何以變金之精乎自離宮而生金之氣主于南方屬于午之位此陽中之金也金陰數也上列于中宮則鉛花見矣受氣于鼎以爲之表裏求于戊巳以成丹一物三形復返乎正體於是眞水生于離宮鉛汞相投其味益美矣如是則龍從鉛變虎從汞變焉何也龍者木也生於鉛者也其色青而主于氣馬吾嘗推而觀之則龍者蓋金之孫水之子也金三反以克木則其實成矣其聚爲酪其散爲酥何也龍本生于水是爲卯之宮也西方之白虎其所畏懼者也於子之後閉其氣以存千息則龍潛於田而不升矣故曰日魂生于震欲修其身養其命者宜識所謂龍歟虎者金也水也生于汞者也其色白而主于精爲吾嘗推而觀之則虎者蓋火之孫土之于也火三反以罰金則其實成矣其聚爲流珠其散爲甘露何也虎本生于金也其性剛強於午之前三克與龍戰焉降在中宮其身○自昌矣故曰月魄生于兌欲修其身養其命者宜識所謂虎歟於是鉛汞成丹矣鉛者日之精也木之正氣也汞者月之華也金之眞氣也木者甲也金也庚也眞正相合甲庚相承則大藥成矣故眞陰眞陽津精相吞晝夜十有二時運轉其身各爲流珠聚于丹田此其爲大藥者也聚則陰陽結矣散則流珠偏海涯矣此時鉛汞之合者也汞覩龍虎之相伏者矣相伏者何也日用四時陰陽交戰聚于五勝之地者也上者斯爲龍木之津下

者斯爲虎金之精龍歸于下虎騰于上三王于中宮則龍虎相伏而歸于一矣此何道也戊已在其内水火運爲以成乎既濟之道則鼎中之金成矣龍於是乎變而爲嬰兒虎於是乎變而爲姹女爲嬰兒者陽也眞氣也其名則金公也玉液(戊九)也華池之瓊漿(口)也故木之運在于中宮是爲大藥之根元虛無之眞體者冥恍惚之正機者也其能配乎姹女必黄婆爲之合焉姹女者陰也眞精也其名則王女也金液也白水也故金之運在于明堂明堂○之中有洞房爲姹女之所居也吾能得之則大藥成矣是爲空中之實氣中之物得于杳冥恍惚者也其始何如哉自血爲精五行之變也閉其神息則藥自止爲黄婆者中宮也丹田也其名則鼎也爐也石室也四象五行者全藉乎戊已之眞土何也萬物生于土故土者四象之室五行之主也不得其土則四象無君五行失主矣吾嘗謂黄婆者大藥之宗也中宮之土所以爲壇者何也(壇者爐也壇者)下有三層必得五方以取眞土故下有一層

其高一尺有二寸應乎一歲之十有二月一日之十有二時也下有八卦其中一尺應乎十干也八卦之上一層其高八寸應乎十有二支十有四氣也上方圓一丈有六尺應乎十六兩之數也四面植刀應乎四時也八方復懸(ぎん)鏡爲吾於是日用四時擇乎鉛汞於九一之中審火之候於體之中取陽變而爲爐爐者陽也神室也金丹之樞紐也内神成形用以鍊丹固濟其門(爐門也)審其火候其銖兩徐加焉勿使有濕氣下火勿遠一鍊一劑如復鍊(○)爲則已鍊之爐不可用也其神傷矣鼎者用土以變成之者也非世之所爲之鼎也陰陽造化乎眞土冶金而爲之歟口勿巨腹勿大耳勿鈇小足勿寬狹鼻勿薄而高下得其數口無漏其氣然後可用也是鼎也其唯在吾身而已中宮之眞氣可成者也然鼎之變有十病爲一曰春夏秋冬之鐵二曰其模不均三曰懸胎以鑄四曰其腹大五曰其足短曲六曰厚薄不齊七曰口耳狹小八曰砂竅漏氣九曰鐵黑不白十曰鑄不以時夫以二八

鑄之則丹可成矣丹之一轉是爲白雪白雪者鉛汞相投金木相克合而爲一氣生于其鼎其凝也如仲秋之露深冬之霜名曰神符其子午運行者也丹之二轉是爲二氣者鉛汞相結金木相伐鍊其大藥有黃氣生焉如春之氷其色青白其光紅赤猶未至于成也始可去疾矣水火不差于二九則進而登于九轉焉丹之三轉是爲黃芽黃芽者鉛汞相投傳于五藏入于中宮會于五行夫戊己者土也金木之氣而得乎土如君有臣子○有父賓有主可以運焉閉其息存其意杜○天之關鎖地之戶歸于下丹田於是大藥之根蒂生矣受土之氣故其色黃此神息氣歸于一體龍虎降于鼎者也丹之四轉是爲四神四神者白虎金也青龍木也玄武水也朱雀火也用寅用申以運其四象入于中宮朝于泥丸焉至于卯酉則般運而歸于下元焉入于鼎用文武之火以養之當丑之時存想則有白氣出矣於是丹田之藥其生如馬之牙而發白光焉此九五之數始絶諸味三陰三陽交戰而龍虎伏矣嬰兒爲夫姹女爲婦而鉛汞合矣子之後午之前運用而閉息焉六府之眞氣自生矣六神旣全而爲之配合度乎重樓十有二環下朝于赤城入于蘭堂紫府而復入于鼎玉液結而龜蛇見矣丹之七○轉是爲靈砂靈砂者七返也外應乎北斗焉夜之五時於其七竅之內以行五藏之眞氣行則朝則行乎皮之下暮則流乎骨之上氣行則血斯順矣血流則氣斯行矣其歸于元則化爲金精焉氣逆則血止而斯疾矣故存精補髓者大藥之謂也其色赤散而爲流珠聚而爲塊在于其鼎運動失其時則隨其光而飛逝矣吾常行功于寅申之時閉其息存其神可也丹之八轉是爲神砂神砂者日用四時行備矣五藏之正氣得精津以相結於是氣

運行八卦火候無差調伏而固濟焉於是閉其息存其神飢餐元和之氣渴飲華池之瓊漿五穀除而諸味絶金精不泄於是天關不閉而地戶自鎖矣丹之九轉是爲金砂金砂者陰之丈一百九十有二其爲金八兩焉陽之丈一百九十有二其爲銀八兩焉其散爲三萬六千元其聚斯爲金丹方圓五寸其重十有六兩是爲三百八十有四銖此日精月華二氣造化之所成者也餌之一圓其壽千歲蓮出于火中矣三物一形何謂也金也木也土也聚而歸于中宮斯正氣也人之性命○根元繫焉故爲青黃白生于腎之左右聚于丹田爲一形散而爲三物者也是以三魂陽也得之則身斯榮矣氣化爲血血化爲精如寶斫焉金也木也土也變而爲液而火返爲金鍊之斯爲眞金焉三物何以爲一體乎水也土也金也聚之斯爲神散之斯爲血爲精爲鼎此吾之中宮也心也腎也脾也斯赤黃黑者耶故曰三一之數也聖人所以存三守一焉是以散則爲三聚則爲一而變秋石于丹田者也丹旣九轉矣鍊乎外黑而變爲九色入于中宮成乎紫金自然體健身輕而爲地仙此何道也四象五行皆以爲土斯丹之祖也九轉通于造化百日而功立矣夫如是其必存想焉方百日之功立乃於子之後午之前與夫丑寅申巳亥之時趺坐千靜室密固其戶瞑目握固閉其精存其神想夫五藏之眞氣出于中宮而見于前如五色之祥雲而生于鼎焉是爲丈夫而生男者也於是日魂月魄水火之氣變成金水之體矣日魂者陽也火之氣也月魄者陰也水之氣也水火○者相生而相克者也及其內成則日爲嬰兒月爲姹女不離乎洞房見金公于王堂之內姹女孕矣十月而變眞人焉其名曰正陽斯大藥之宗也修眞養命之根元也能識恍惚之鉛汞者眞龍虎也何以知夫金水相成水火變乎正氣甲庚相乘著乎草衣子曰月之三日則月見乎西南之庚是爲得朋何也月者水之正氣也金之所生也所以見于庚是爲上弦其爲金八兩焉二十有八日見于甲

是爲喪朋何也甲者木也其精爲日見于東北爲故曰者火之正氣克于金者也所以二十有八日月見于東北而曉太陽見而月沒是爲下弦其爲銀八兩爲金銀合而爲十有六兩陰陽之爻各一百九十有二是爲三百八十有四銖此十有六兩之數也吾觀夫弦望增虧盈眞而於子之後定其神息乎之前閉其氣至于千息則金銀之數無失矣雖然吾不可以不知日月八卦陰陽之變爲十有一月斗建于子地雷復☳者也於是一陽始生戰于五陰故凡子之時皆陽之初也吾以起功爲金丹見而藥有根矣運入于爐以養其正金爲正月者斗建于寅地天泰☷☰者也上爲三陰者地也下爲三陽者天也陰陽於是交戰爲陰陽之爻各九十有六陰者爲金四兩陽者爲銀四兩凡寅之時皆泰之卦也是爲交合而初定乎三返者也其陽欲勝則返歸于元故銀表金裏狀如胡蘆運養神砂以鎮丹田爲四月者斗建于巳純陽乾☰者也乾者金也白元之君見而眞情悅矣合于四方其水運天凡巳之時大藥反轉而右旋入于丹田透于尾閭般運復入于上元之崑崙斯返背逆流補于泥丸者也五月者斗建于午天風姤☴☰者也一陰五陽也凡午之前一陰始生故前其三刻辨陰陽之元以行功爲何以行功歟用鉛以求鉛者也一陰生則其乾破矣金見于土不歸其毋金丹變而入于玉泉爲七月者斗建于申天地否☰☷者也三陽處于上三陰處于下陽與陰戰者也見其上弦其爲金八兩其爲銀十有六兩凡申之時皆否之卦也是爲七返者歟嬰兒姹女共于一坑於申之時運其火之候丹成而朝三清矣十月者斗建于亥純陰坤☷☷者也凡亥之時皆坤之卦也大藥順西而右轉度于重樓十有二塌復下絳宮朝于赤城之帝君運而入于丹田是爲九還者也二月者斗建于卯大水未濟☵☲者也其陽欲勝則返歸于元故銀表金裏狀如胡蘆運養其血神砂以鎮丹田爲四月者斗建于巳純陽乾☰☰者也乾者金也白元之君見而眞情悅

并矣中宮戊己者藥之主乎唯鼎也其中不可有水之聲焉八月者斗建于酉水火既濟☵☲者也水處于上火處于下其卦雖用而不行其名曰坎洛夫既濟者真鼎也九一之數既濟龍虎降矣此修真之初也（詞之第一）其要在乎識夫婦之情焉吾之藥至于斯亦已極矣於是變真氣爲內火以焚其身內火者何也運行五藏之純陽者也其陰既絶則血化爲精精化爲髓髓轉爲身以成白乳功滿則其體通明矣寒則運行於心氣熱則運行於腎氣自然不寒不熱矣運行於火候之氣（十一）○于西北屬于乾爲天爲陽爲父爲男故曰離○于西北屬于乾爲天爲陽爲父爲男故曰在宮有象藏乎真水坎户含華隱乎正金以乾生三男坤生三女變化而爲八卦更相生養而成八之數焉雲牙子曰朱砂也黑錫也雄黃也鍛之中鍊之則成二氣矣元陽子曰在乎其身非求于外也雲牙子曰變轉白雪黃芽方其下火宜加審焉元陽子曰朱砂黑錫爲雄黃制之復以文火鍛之其變白雪其成黃芽雄黃者土也五數返爲一者也雲牙子曰雖改易河車之體及其七返則因乎翻既

至游子曾健集

參同契下篇

雲牙子（魏朔字伯陽漢人自號雲牙子云）游于長白之山而遇真人告以鉛汞之理龍虎之機焉遂著書十有八章言大道也夫恍惚者鉛汞也杳冥者龍虎也此陰陽造化之根源也元陽子（伯陽既著參同契元陽子注釋其義）曰陰陽者從黑而生白是水之數一水生金金數三水者謂之離生于坤爲地爲陰爲母爲女其生氣是爲金金者在于其身非求于外也雲牙子曰變轉白雪黃芽方其下火宜加審焉元陽子曰朱砂黑錫爲雄黃制之復以文火鍛之其變白雪其成黃芽雄黃者土也五數返爲一者也雲牙子曰雖改易河車之體及其七返則因乎翻既

濟焉元陽子曰見其寅者木也見其申者金也金能伐木爲之七返藏在是焉肝也肺也其在外爲東西焉金者精也木者津也津精相合而成丹砂者也何也精從離宮下而產鉛津從坎宮上而產汞離坎者水火既濟之鼎也河車者北方之正氣也轉入于東宮其地甲乙斯作金花蹴雲牙子曰九轉而成紫金之砂化之爲寶其金滿家元陽子曰鉛也汞也雄黃也鍛之成大藥返見于乾坤其陽入于中宮用土而成大藥焉雲牙子曰先辨其藥及見之其功其數無差而後可也元陽子曰是功

○十二銖是爲銀八兩合于卦爻之三百八十。○一百九十有二銖是爲金八兩其陰一百九十有四而還丹成矣雲牙子曰先辨其藥及見其苗然後方知根蒂焉元陽子曰丹田之下左爲離右爲坎中有臺焉藏乎日月之根晝夜輪轉四時環周錄于三田此三魂之要

○程之數也閉則納氣以心默數之九息一噦。○自九而日增之至于百息而納氣焉爲之日月導引採陰陽之造化日月之精華於是金之津玉之精九一而採之是爲緩撓者也復行三一是爲文武之火也火者其息也

土也雲牙子曰和合玉液之漿鍛之成丹砂元陽子曰玉液者其名瓊漿其名天酒是華池之水也既採其藥於是必以津精相投焉閉其息而存縮之抽吸之得土以相合必息爲火而鍛鍊焉雲牙子曰金液還丹本乎松

大藥之源也大藥者何也茯苓安其魂人參定其魄晁然非世之所有者也茯苓者其內黑其外白人參者其外赤黃其內白青此苗見矣當辨其根雲牙子曰採取者當用二八之眞焉其藥之中有酪有酥元陽子曰二八者

永爲之其餌之也烏爲鳳蛇爲龍元陽子曰還丹結成朱雀吾見其爲鳳矣吾駕騰蛇而見其爲龍焉雲牙子曰用功四時者春秋是也元陽子曰立春也立夏也立秋也立冬也是之謂四時焉四時各七旬有二日以爲木火金水四象是之謂四孟之首焉寅申者金木相刑之大藥也大藥者二百八十有八年之數也吾小用之則於四孟各四旬有五日則一百九十日之數也日月四時則亦一百九十之數焉且陰陽造化長生之小數吾於是行功焉雲牙子曰巳亥爲還者八卦之首也元陽子曰巳者大巳四月純陽之體其卦應乎乾而爲天焉亥者水也十月純陰之體其卦應乎坤而爲地焉天地相合則六陽六陰備矣自子至巳始于地雷復䷗之卦其卯六陰半年之數也自午至亥始于天風姤䷫之卦其戌六陰半年之數也故金丹者得眞氣之九還是爲水火旣濟水火相克制之得乎正體斯合一斤之數者也雲牙子曰月會于甲庚日會于壬丙相克相包而來于四象者乎元陽子曰四象者生于二旬有八日于東北而喪朋焉何也陽生而陰滅者也庚者金也西南之位也月至于三日于西南而得朋焉何也陰生而陽滅也壬者水也陽生於日魂者也丙者火也陰生於月魄者也金之氣乃陽中之陰爲日之魂木之氣乃陰中之陽爲月之魄焉故曰陰陽造化其生分坎離者乎坤之相克其包爲著包者藏也壬生甲丙生庚此金木水火四象之相求者也得入于中官之鼎則大藥可成矣經曰木爲青龍金爲白虎日爲朱雀月爲玄武四象交會入于中官其長生不離于戊己之土且以鍊藥者必識虎烏陽得其陰則自然合互矣雲牙子曰水火驀成眞鼎之器河車運而戊巳留矣元陽子曰四象者生于戊巳是爲中官之尊者也故四象者制戊巳而成無戊巳則四象無主矣戊者土也巳者冀也相合爲一老子所謂天得一以清地得一以寧神得一以靈者乎四象所以合而爲一者萬物無不因乎上者也金也木也水也

火也入于中宮是爲歸于鼎鼎者丹田也雲牙子曰青龍白虎生于南北擒制相伏而游于鼎中元陽子曰青龍者木也生于坎户白虎者金也産于離宮是以青龍爲鉛從北而生者也白虎爲汞從南而生者也汞生砂其外赤而應乎陽内生水銀爲鉛生于石礪其外黑而應乎陰鍊出白錫爲鉛者津也其名曰曾青曰玉液曰華池之水汞者精也其名曰曾青曰法水二者一體也至于中元朔于赤帝分配于上下者上者鉛之陽也下者汞之陰也○

陰陽相和而得乎黄婆則成大藥此龍虎游于鼎中者也雲牙子曰金公求于黄婆以與玉女會焉元陽子曰金公者鉛也其名曰嬰兒玉女者汞也鉛汞相合入于中宮黄婆者居鼎之中鼎之中者丹田也土也一生五五合于一謂之十干此六合之數也是爲日精月華日魂月魄鉛汞變矣鉛者陽也其名曰金公曰嬰兒汞者陰也其名曰離女曰姹女經曰坎男離女而爲夫婦水火成之黄婆爲之母能保此者眞水火也雲牙子曰金銀者眞宗的也上下飛騰而二名者歟元陽子曰金銀者陰陽之氣也上下者二弦也月之三日見于庚二十有八日見于甲八日二十有二日各見于離之宮此陰陽變轉造化而成形者也前十有五日而圓後十有五日而闕此二八之基陰陽之數六爻俱備者也是以日○

魂月魄生于坎離乃金木之氣因水火而成胎胞抱養以變還丹之色而爲四神之丹焉雲牙子曰陰陽讒變而爲九域坎户離宮顯其變通元陽子曰探陰陽之正氣存精而成者也其數則用七八九六而已其時則用寅申巳亥而已於是下火鍛之鉛勿使飛汞弗使走惟安於中宮之鼎可以變白馬之牙用其刀圭自成玉液矣其名曰黄芽將欲成乎七返則用寅以爲始其卦應于泰是爲三陰

三陽交合之位其內應于肝其外象于卯故寅者木也四孟之長也震者仲也可以用寅不可用卯焉申者其卦應于否否極泰來泰來否至交合隨時是以三陰三陽返覆而生其內應于肺其外屬于酉酉者西方之金也申者長也兌者仲也可以用申不可用酉自寅至申龍虎自足而爲七返焉靈砂二變而還于九域九域者九轉之門户也一曰谷神二曰乾關三曰華池四曰牝門五曰魂隱六曰天户七曰知隅八曰希夷九曰九域自黑而生者也夫九轉者亦從此而結是爲還丹○心腎之感成者也是謂離宮坎户焉離陰也心也坎陽也腎也陰陽之變也雲牙子曰日月之魂魄作玉珠仙人之所惜也蓋能鍊三田而生(芙一)氣白黃赤綠碧紅紫者由此而入也本乎○焉田者木也庚者金也金木相刑乃成真正○者乎金木者藥之本也知此以修鉛承則金精氣往來于三宮之中鍊其三宮而還于丹基耶元陽子曰復又者建子之月一陽初生(芙二)是焉子之後者也姤體者建午之月一陰初生是爲午之前者也雲牙子曰用六時可以調其息氣元陽子曰六時者六合之數也雲才子曰卯酉沐騰應其關在手三田可以相制鍊爲龍虎既見可以捻矣元陽子曰卯者木也其應二月酉者金也其應八月金木之干坎離元陽子曰木氣從坎户而生上應于鈐謂之玉液在于華池左竅之所出其名曰日魂焉金潔坎離宮而產下應于黍謂之金液四時上下往來交感不離于丹田(于丹田也)由即問右竅而上行其名曰月魄焉渴其變爲流珠入于泥爲骨變爲金髓變爲珠矣雲牙子曰因乎壬丙入于希夷甲會于庚而神機變爲元陽子曰丙者火也壬者水也水火既濟而藥成矣故曰希夷希夷者五行之根從土而生者也夫九轉者亦從此而結是爲還丹○焉田者木也庚者金也金木相刑乃成真正者乎金木者藥之本也知此以修鉛承則金于神機嗽雲牙子曰復之又姤之體其爲二基耶元陽子曰復又者建子之月一陽初生是焉子之後者也姤體者建午之月一陰初

相制者也木者其氣化液謂之鉛乃陽青龍之眞氣也金者其氣化血其血化精謂之汞乃陰白虎之眞氣也六時變轉以鍊之可去三蟲矣雲牙子曰龍生火中其見神光虎生水中其性堅剛元陽子曰龍者木也氣也從離宮而上入子天閘（夫一）其化成津吾舌之下有二竅焉其左主津其右主氣脅之中有二竅焉其左納津液其右生涕涎本者從坎户之所生在于艮宫用其寅寅者眞木也用息以養之息者火也其津如銀上結者成酥下就○者成液是爲太陽之酥與精合而爲丹斯有神光矣虎者月華也金之氣也金木相刑氣與精合在鼎之中其色雲母雲牙子曰丙壬交會則變二氣矣元陽子曰丙者離也火也心也壬者坎也水也腎也水火相克而成既濟矣坎爲鉛離爲汞鉛鍊出白銀汞返成朱砂二者合而鍛之則爲二氣之砂雲牙子曰田中馬芽其生如筍元陽子曰二氣之砂運入于丹田鍛之如竹之萌如白馬之芽雲牙子曰金木相交而歸于鼎水坎調伏入于堆坑元陽子曰金者水也汞者陰也木者火也鉛者陽也金爲精木爲津四象調伏運于中宫之鼎閉息存氣入于雄坑雄坑者鼎也土也雲牙子曰五行成合則能通變矣玉液雲砂并乎九轉元陽子曰其藥從腎宫而下於是玉泉凝結矣（夫一）蓋金之氣出入于離宫下轉于腎而爲血血化爲精其名曰金精上結則曾青焉下成則法水焉其性好飛鍊之堅剛則成寶矣雲牙子曰二獸相逢自能制伏見乎黄君其身則昌元陽子曰龍而下虎而上者相逢也如是則自然合而歸于一此制伏○飢則食于玉液而勿急忙焉元君又有赤帝者上曰泥丸中曰絳宫下曰蘭臺石室夫日精月華四時上下往來朝于元君居于中焉黄元君居干下焉因氣以養精因精以養神神能通變三三則九矣學者但

能養氣住息飢吞沖和之氣渴飲華池之漿於是亦可使氣化血血化精精益於脉脉補於肉肉增於髓髓壯於筋筋潤於髮髮返于黑而後金骨既成變老爲童焉夫惟閉息而心默數數之及于千息則五穀自除飢渴絶矣烹之玉液以潤五藏以利六府至于萬息則可以仙矣雲牙子曰閉天關扃地户其藥未成不可以狂元陽子曰天關不入地户不出此修生之要也若夫飡霞服氣用藥以辟穀此乃狂者之作去仙遠矣故經曰惟用身中永勿於諸境取之雲牙子曰金津生于坎户玉液產于離宫元陽子曰金津者精也坎者腎也玉液者從離宫而來與精相合而歸中宫以成大丹大丹者鉛汞也雲牙子曰二者本一而已分配而爲二儀者也元陽子曰鉛爲津汞爲精因氣而化者也至于離宫而復中而實是謂陽氣也杳冥有精其無中而有是謂陰精也精與氣合而爲神神者息也息者爲土爲火火能養土土能存火故曰一體而爲三者歟雲牙子曰空之中有實精焉無之中能成道焉元陽子曰空爲實者運精以補腦乎無而成者氣化津津化血血補精乎精者神也神存則體健神去則體絶能養精氣兼存其神則其道自成故曰純陰不成胎純陽不結砂雲牙子曰因于造化之體陰陽變通其身榮矣元陽子曰精氣相感而生正氣正氣者人之根蒂也正氣散而神不聚矣神息者命也是乃金木之宗乎體能造化其身悅澤而返童者也雲牙子曰九還七返者乾坤之功程也元陽子曰自寅至申申復至寅各半歲之象也故曰返焉是爲夾脊而上至于腦户復下至于玉泉亦曰七返焉自已至亥亥復至已由尾閭入于金鎖骨中道而上入于泥丸度于重樓十有二環中朝于赤帝流行至于丹田朝于黄元而後入于金堂有七天大夫收之納于寶藏一曰神珠二曰

寶龜三曰赫赤金丹其光九色故曰九還焉雲牙子曰神水曾青者土名也上下通流而各行焉元陽子曰神水者津也主于舌之下從腎而逆上穿于離宮而過其名曰華池之漿曾青者精也從右腎而逆上過于離宮復下出于玉泉入于希夷雲牙子曰神水者出于丙丁曾青者出于壬癸元陽子曰丙者南方也生于巳丁者亦南方也生于未皆屬于陽焉夾其離者也其西者陽也其中者陰也是生神水曰玉液曰鉛曰龍曰嬰兒曰金公○曰太陽酥壬者北方也在于亥癸者亦北方也生于丑皆屬于陰焉夾其坎者也其西者陰也其中者陽也是生曾青曰金津曰汞曰虎曰姹女曰玉質曰法水經曰五行者留神保神是為龍虎者也不悟五行之精猶以他人為父母歟水主乎氣金作乎髓肉為乎土血為乎水故不死之道在乎離宮焉識乎五行則身有主矣還丹者水銀之精也殊質不可以為侶也雲牙子曰於其中宮而尋鼎器八門相對斯應于功程乎元陽子曰中宮之鼎者黃元君也八門者何也曰休曰生曰傷曰杜曰景曰死曰驚曰開於是日用乎八卦起于八宮使藥運用如功程焉雲牙子曰用乎水火而成既濟元陽子曰水火者津精也氣息也上水下火鍊之而成丹勿有差焉雲牙子曰日精月華相合而鍊之則成砂焉元陽子曰日精者陽也木之氣也月華者陰也金之氣也雲牙子曰知其白守其黑者水之數一也內者金之數四也得一而後生一是為陰陽是為日月之精華此河車也經曰北方正氣為河車東方甲乙成金花此之謂也雲牙子曰運行中宮之內丹田生乎黃芽元陽子曰以日精月華日用四時而運轉入于中宮者精也鉛也河車也日華者汞也金花也中宮者土也鉛汞見土斯生黃芽者歟雲牙子曰穀氣消矣其陰盡矣金花見矣元陽子曰知夫鉛汞者下丹田真氣所生也但閉息存神以養其氣息閉

至于千數則五穀之死氣除矣不飢不渴其
神存而眞氣日生矣饑飡元和之氣渴飲天
池之玉漿其香如菊故曰金花雲牙子曰海
之中無穢質矣三蟲之去漸遠矣元陽子曰
水穀之海其滓所藏採鉛鍊汞至于百日閉
息養氣至于千息其滓除矣三蟲者何也上
曰彭侶其居上丹田三十日而亡吾顏色光
悅矣中曰彭質其居中丹田六十日而亡吾
飢渴絶而形潤矣下曰彭矯其居下丹田九
十日而亡吾嗜欲止而還童矣三尸何以亡
乎吾聞三百六十息食氣二十有四通一嚥
九十通而一休息夜半而起祝曰東方青牙
飲朝華南方赤牙飲丹池中央仰望泰山服
元氣飲醴泉西方明食飲靈液北方玄滋食
玉粘五方各三嚥而止三蟲於是亡而白氣
出于眉如玉霞矣雲牙子曰其形起于金骨
伴于浮查元陽子曰鉛汞之鍊也日月四時
運轉三宮百日而金丹成矣閉息養氣至于
萬數而金骨變矣意有所之乘飛雲登浮查
者五假之仙也雲牙子曰從一至十可以分
配于歲月之程元陽子曰一而至十十而至
百百而至千千而至萬萬而至億億而至兆
而至垓此數也一日一夜爲百刻者大小之數也何也一日十有二時其六爲陽自子至于巳者也其六爲陰自午至于亥者也盡夜百刻二十分四十有四杪七十有二變其象一歲爲十月者十歲也此其小者也一歲十有二月其六爲陽自十有一月至于四月者也其六爲陰自五月至于十月者也此其大者也雲牙子曰日也時也運也此其數也○在爭度陰陽之情而已元陽子曰日者與時同著也養性鍊命者可用四時四面爲此七返九還者也寅木也申金也巳火也亥水也是爲四象爲納于中宮是爲五行爲寅金也巳水也申木也亥火也納于中宮離配坎離故曰七返者也經曰離有眞水坎有正金故曰九還者也此陰陽之情也雲牙子曰六合與衡破神機互包成元陽子曰子丑寅亥巳申午未戌卯酉辰此六合也子午卯酉巳亥寅申

辰戌丑未此衝也於六合以運轉於其衝以行功乃天機包成者也依此而行則無差矣雲牙子曰功之成也大則九載小則百日元陽子曰九載者其小功猶二十有七焉百日閉息則金丹立成愈於九載之難也雲牙子曰寅申并于巳亥而子午轉其金丹焉元陽子曰寅申巳亥者四時也日月之功程也子午者導引般載從乎尾閭而逆上入于泥丸復順轉歸于丹田於是眞性見矣金晶變矣其法子之後午之前生氣之時可以用功焉○此玉液金晶之名也雲牙子曰卯酉開爐而浴之其參銖分兩均矣元陽子曰卯酉（時典日同）不可進火可以沐浴焉寅申巳亥可以進火其用一銖二參七忽七絲七抄火不可急行也可以徐加其數焉火者何也閉息養氣存神之數也自九而增加至于萬（十五）則金丹成矣嬰兒見矣十月解胎而子毋成矣雲牙子曰錄兼金裹神室合于子形元陽子曰銀表者金裹神室者汞也此龍伏虎之津虎伏龍之鉛也金裹汞者汞砂中有水銀其應于午也卯酉者水銀之孫水之子也從山所出焉是爲二陰○位精欵神室者陰陽相制也二者相結而如雞卵謂之合子形也雲牙子曰安于中宮之鼎然後用卦體行之元陽子曰中宮者丹田也青黃白者丹之命也卦體者陰陽銖兩大易爻數火之準也雲牙子曰乾生于坎者金精也元陽子曰乾者金位也其應西北旬有五日月照于庚方與甲乙之木合氣者也雲牙子曰坎生于艮而出石也元陽子曰坎者水也金所生焉水產于艮艮者山也其應東北二旬有八日月之下弦者也雲牙子曰震木石產于山中元陽子曰震者木也卯之位○也金之孫水之子也從山所出焉是爲二陰○一陽日月相望而生氣以爲日之精其名曰龍土初九之數也雲牙子曰巽爲風生乎土中元陽子曰其位西南坎之女也其生于木焉春生萬物是爲二陽一陰陰在于下三十日而成華者也雲牙子曰離者朱雀也其藏于土元陽子曰離者從震所產焉因風而成其體爲火是爲朱砂中有水銀其應于午焉午屬于地也何以藏于上乎坤在西南與乾夫婦也六十日而成紫精矣雲牙子曰兌出于坤

宮自合其情元陽子曰兌者西方也酉位也坤所產焉於是日月相望月增日虧是爲一陰一陽陽在于下九十日而成紫金砂矣雲牙子曰子之後復之初卦也寅申交泰七返也元陽子曰月晝一夜一子至于申爲否三陰三陽故曰七返雲牙子曰午之前遇來相應者也巳亥者乾坤之九還成矣元陽子曰午者一陰初生行功之候也時與月同其卦爲姤五陽一陰履霜堅冰也巳者乾之卦也六陽之數足矣陽者爲銀八兩陰者爲金八兩金銀相合其重三百八十有○四銖此一斤之數也九還者九轉也九色備矣雲牙子曰艮投于坤其陽將盡運乎陰陽九月之程者也元陽子曰艮者東北也一陽二陰也坤者西南也三陰也艮投于坤其卦爲剥九月之象也一陽五陰至于十月陽盡而坤見矣雲牙子曰兌入于乾其陰欲絶卦分于節令者九三經也元陽子曰兌者西也乾者西北也俱爲金焉入于乾是爲夫三月之象也五陽一陰至于四月陰絶而乾成矣此九還也大藥於是乎成紫金之丹雲牙子曰上弦者月之初也生於庚位元陽子曰月之三日月出于庚是爲金晶之氣初生者也於是陰爻之重十有二銖其名曰月魄雲牙子曰下弦月之喪也其在甲地元陽子曰月之二十有八日月出于甲太陽見矣於是爲木晶之氣初生者也陽爻之重十有二銖其名曰日魂日月相合其重一兩易曰西南得朋上弦也東北喪朋下弦也得朋者日沒而月生也喪朋者月沒而日生也此陰陽之○數也故鉛生于水爲陽爲銀爲表爲夫爲汞○生于金爲陰爲金爲裏爲婦爲其合成四象者也雲牙子曰七八者日月相望也二八者陰陽相備也元陽子曰日月者十有五日一望爲日月相見初生者也前乎十有五日者二日也日增月虧後乎十有五日者八日也而坤見矣雲牙子曰兌入于乾其陰欲絶卦分于節令者九三經也元陽子曰兌者西也乾者西北也俱爲金焉入于乾是爲夫三月之象也五陽一陰至于四月陰絶而乾成矣

之沒俱在于南南者離也離者火中有水焉月者金之氣於水爲子焉雲牙子曰陰陽配對者金也銀也大藥相見相契矣元陽子曰金者陰也月也銀者陽也日也汞得鉛而成大藥此日月之契合也雲牙子曰存其神息則丹成矣元陽子曰神者氣也木也息也血也水也息者有五穀焉又爲土爲金爲水爲木爲火者乎血者水也於是又爲髓爲精精者神也夫能存其精氣於是津氣相合養其命而延年矣雲牙子曰九轉則三清之天符○其至矣乎元陽子曰既識鉛汞鍊之成丹鎮于三宮日用其卦六時以運轉之天關不入地戶不出斯無漏者也天符宜其至矣雲牙子曰七變者從一氣生者也神符白雪者自乎甲庚者也元陽子曰七變者七返也氣者自丹田眞氣之所生也甲庚者金木之相刑也神符白雪者精津相合在乎鼎也雲牙子曰用意于寅申勤行火候存其白黑以返金晶元陽子曰寅者木也鉛也申者金也汞也自寅至亥而鍊之也雲牙子曰日用者四時也八卦也大藥可以變童嬰矣元陽子曰日用者一日爲一歲也四時者寅申巳亥也八卦者乾坤離坎否泰復姤也三百二十日大藥成矣一千三百日三蟲亡矣雲牙子曰三蟲滅則垣然無慮可以養金精矣元陽子曰於是五穀絶矣金精自住矣雲牙子曰天關閉矣地戶牢矣中宮嬰兒亂乎日月元陽子曰天閉閉則諸味不入地戶牢則下無漏矣中宮者丹曰也中有鉛汞其名曰嬰兒亂乎陰陽之正氣者乎雲牙子曰明堂之前有玉池元陽子曰明堂者鼻篇也精海也洞房也○汞見土乃歸于一者也雲牙子曰結就則眞胎脫矣推于二十四氣十月則其期也於是頂門產乎嬰兒元陽子曰正氣漸結于丹田返乎童子之色此胎脫者也卯酉之月不可下火可以沐浴故一歲所用者十月而已存想眞氣自其頂門游行出入此其嬰兒者也

道樞卷之三十五　　

至　　游子曾慥集

衆妙篇（導養之方治性保形行之不忘進于長生）

陰眞君（名長生曰）北方正氣者河車也東方甲乙者金砂也二者含養歸于一體朱雀調運則金花生矣花者天地之寶也酉者虎也卯者龍也龍虎相生斯合同矣龍之正位者六八也虎之所生者在于一宮也採之有日取之有時差其氣候是亦徒勞焉爾求鼎于中宮溫養其火候審其陰陽安其爐室須擇其地而隱密焉保而勿失此天地之機也陽者眞砂也陰者眞汞也無質生質者還丹也錄之餌之斯成仙矣黃芽者天地所生也砂者水之精所成也二者同於一體西方外其王氣其得道則在乎中華焉不達于此未見不喪其家者也

純陽子（呂洞賓曰）眞一者何謂也天之陽地之陰也物之氣人之性也身之祖命之宗也龍之體虎之形也精血之名也鉛汞之首也見于魂斯爲三矣遇于魄斯爲七矣此眞一之源也修之之法何哉吾於身之中鍊丹田之氣至其壯也則自然之神全矣於十有二時守天眞之一氣入于丹田之宮心無思無想也外無意也不出不入不往不來則神定而自安矣

純陽子曰髮宜長櫛手宜常面口宜常鍊體宜常挽液宜常燕氣宜常鍊精宜常轉色宜常速定宜常變孫眞人（思邈）曰形欲勞酒欲勿大醉則疾不生矣飽食者無益也食已行之百步以手摩其腹寅丑之日剪甲揀髮者百返飽則立溲饑則坐溲行勿迎風居勿有隙夜則濯足而寢思慮者傷其神矣喜怒者傷其氣矣鼻欲去毛口勿唾地平明下梳其左足則去邪辟惡一日無殃矣行七星之步則壽且樂矣酸者傷筋苦者傷骨甘者傷肉辛者傷氣鹹者損壽故耽嗜者不可偏也春夏宜少施泄者也秋冬宜固陽者也獨寢守眞加之謹靜斯亦可貴矣財貨者生而有定分知足則爲利矣強之者大患也寡欲者無累也神靜者常安也修道者宜有終始而後

可也

棲眞子旣有曰吾見學道者千數矣孰知道之要其在于神留形住形住則神留焉神苟外進其形豈能保哉然保氣養神者不可以湛然而得之不可以兀然而守之保氣者其在乎用吾嘗聞于師曰體虛而氣固形靜而神會斯出世之玄機歟崑疊眞人爲崑崙眞人世傳留文忠公語樂全先生張文定公自稱曰吾求順生之道而得簡易者焉吾於子之後三更以來三四默至五更皆旬披衣蹐足而坐床上狹會亦可或東向或西向扣其齒三十有六握固以調其元氣握固者何也吾以左右拇指捻其三指之文或以四指總握其拇用左右手以柱乎腰腹之間者也於是元氣旣調其息微微其腹若虛則閉息焉閉息者何也吾先瞑目靜慮使心源湛然則閉其口鼻勿使氣出焉內觀五藏六府三元九宮與夫肺之白肝之青脾之黃心之赤腎之黑然則何以知之哉吾爲之圖而日觀焉則知之也詳矣於是想吾之心爲炎火其光洞徹入臍之下此吾之丹田也俟乎其腹滿其氣極其徐出其氣勿使耳有聞焉息之出旣調則以吾舌攪乎唇齒之內外漱鍊其津液焉鼻之有涕吾亦爲之漱鍊此眞氣也久斯甘矣方其漱鍊而未可嚥也復如前閉息內觀納心之火于丹田調息而漱津焉如此者三則津液滿矣俯首而嚥以氣送之至于丹田吾之用意必精猛使津也氣也谷谷有聲入于丹田復如前爲之凡閉息者九嚥津者三而後止乃以左右手熟摩其面及其四體復以左右手摩其足心足心屈折使涌泉之穴上徹于頂門於是于頂皆極熱焉則按捏其鼻梁左右或五或七摑其髮至于百散髮而寢至于旦久則有功二十日而效見矣惟習閉息持久爲難焉吾用脉候之五至者一息也吾能閉其息至于百有二十至而開則蓋二十餘息矣然不可强閉以亂其氣或奔突而出斯乃爲害也暮不可多食使其腹寬而虛其氣得以回轉

馬晝之時亦數瞑目內觀漱鍊其津液而嚥之熨摩耳面以助眞氣清淨則功易成矣然世之害道者有三焉一曰忿躁二曰陰險三曰

仇池先生（蘇子瞻自號云）曰已饑而食未飽而止散步逍遥使其腹虛當其虛時即入于定無晝夜之限焉寢也坐也皆可以爲之矣惟在攝其身如彼木偶焉視鼻端之白數其息之出入綿綿若存用之不勤至于數百則其心寂然與太虛同於是不待禁制而不可以不動矣故心不起于念雖過于三百息斯亦可也吾嘗卧而爲之如其方焉以意守其氣于胸膈之中吾欲吸也則微吸焉吾欲呼也則不得呼焉而任其氣氣縹緲微微自出出盡而氣平則又微吸焉如此其出者加少不絶而鴻毛可以不動動亦微矣吾俟其動則益加意以勒之使不動而後止也吾雖勒也然不閉也其息至于數百則其出者加多內守充盛血脉通流上下相灌輸而吾之養生之理得矣

仇池先生曰昔鄭子產有言火烈人望而畏之水溺人狎而玩之翼奉以爲北方之情好者必於密室高户褥安而茵厚其枕之高二寸有五分於是正身偃卧冥心閉氣于胸膈之間而以鴻毛置於鼻之端而不動經三百息焉則目無見也心無思也如是寒暑不能侵蜂蠆不能毒其壽三百有六十歲隣于眞人者矣吾默而深思其旨曰夫閉氣于胸膈使息之出入動而不動氣氣縹緲若熏爐之煙烹鼎之氣出入自如無呼吸之者此鴻毛可以不動矣故心不起于念雖過于三百息斯亦可也吾嘗卧而爲之如其方焉以意守其氣于胸膈之中吾欲吸也則微吸焉吾欲呼也則不得呼焉而任其氣氣縹緲微微自出出盡而氣平則又微吸焉如此其出者加少不絶而鴻毛可以不動動亦微矣吾俟其動則益加意以勒之使不動而後止也吾雖勒也然不閉也其息至于數百則其出者加多內守充盛血脉通流上下相灌輸而吾之養生之理得矣

仇池先生曰昔鄭子產有言火烈人望而畏之水溺人狎而玩之翼奉以爲北方之情好

行貪狼南方之情惡行廉正廉正者君子也貪狼者小人也吾於是有得焉夫火者心也水者腎也烈則生正矣弱則生邪矣故五藏之性心正而腎邪雖上智之腎不能不邪然而常淫者心不能爲政也知此則達鉛汞龍虎之理矣鉛者氣之謂也或趕或踞或呼或吸或執或繫故凡動者皆鉛也肺實主出納焉故肺爲金爲白虎汞者水之謂也唾涕膿血精汗大小溲凡濕者皆汞也肝實主宿○藏焉故肝爲青龍古之眞人謂內丹者皆曰五行顚倒術龍從火內出五行不順行虎向水中生世未有知之者也方五行之順也則龍出于水虎出于火死之道也心不爲政聲色外誘邪淫內發壬癸之英下流而爲人或爲膚壞是汞之龍出于水者也喜怒哀樂皆出于心喜則攫拏隨之怒則毆擊隨之哀則擗踊隨之樂則抃舞隨之動於內而氣應乎外是鉛之虎出于火者也皆出而不能返故曰死之道也眞人者於是教之逆行焉此何道也孔子曰思無邪無思而非土木盖必有無思之思焉無思之思者端正莊栗而不放逸是爲戒者也戒則生定定則出入之息自住出入之息自住則心之火不復炎上矣火在易是爲離離者麗也必有所麗未嘗獨立焉盖水者其妃也火既不炎上則從其妃矣水火合則壬癸之英上流而入于腦溢于玄膚若鼻之液不鹹則非腎出者也是汞之龍自火出者也長生之藥內丹之萌其無過于此矣陰陽之始交天一爲水故人之始造形者皆水也五行一曰水得暖氣而後生是以二曰火有氣而後有骨是以三曰木骨生而後堅物之堅壯者皆金氣也是以四曰金骨堅而後肉生土爲肉是以五曰土方人之在母也母呼亦呼母吸亦吸口鼻自閉而以臍達故臍者生之根也汞之龍出于火流于腦溢乎玄膚必歸于根焉心火之不炎上而從其妃是火常在于根也故壬癸之英得火而自堅達于四支溢于肌膚而日壯其究極則剛之體也是鉛之虎自水生者也龍虎生而內

丹成可以長生不死矣於道猶未也
鴻濛子高象先嘗至廣寒宮於是玉宸君使見于西華夫人授以道要曰真一者在於敲乎戊己之門其中有金子焉是黃芽之根萬物之母也毋得其父而爲鼎釜於是日月魂魄交感一浮一沉其珠自飛至于崑崙之上者必爲諸罔象而求之既得之則歸于絳宮藏之肌膚紅矣鬢髮黑矣蓋九十日而丹成焉昔者魏伯陽作參同契所謂萬古丹中之王也其首曰乾坤者易之門户也乾道爲○男坤道爲女而世不知所謂眞陰陽者乃注然而求龍虎焉日者離也月者坎也日月陰陽相啖吞者也金烏死玉兎生故萬物生者周天地之感也天地相盪男女合矣四象五行於是近輻輳焉晝夜屯蒙者發乎自然者也非牧牧視乎大之候者也或曰膵之下者太一之宮也先想神爐在乎其內次存眞火炎乎其中於子之時起採日月投于其鼎以吾之津液漱下于丹田是爲神水爲十月脫胎而生嬰兒

正一先生司馬子微坐忘歌曰常嘿元氣不傷少思慧燭內光不愁百神安暢不嗔心地清涼不求無諂無曲不執可圓可方不貪即是富貴不苟何懼公王味絶靈泉自降志定眞息自長氣漏形歸厚土念漏神趍鬼鄉心死方得神活魄滅然後魂昌至精潛形恍惚大道偶於混茫轉物難窮妙用應化不離眞常造化若知規矩鬼神不測行藏節飲節食少寐便是眞人坐忘

高子高象先名曰瞑目蟠足以左手抱膵之下右○手附腎之左右復想丹田使其炎如火是爲王女抱膵者也至游子曰抱元守一乃養生之至要也其名有九一曰一字氣二曰黃河逆流三曰肘後飛金晶四曰河車般運五曰返本還元六曰回光混合七曰五氣朝元八曰一撞三關九曰三田往復

至游子曰吾有修命之宗世未之知也上納於氣下勿泄於精於是運之與玉池之淵相合久而斯爲丹矣斯吾之性命也無他爲神也息也氣也一物而三形者也心存乎妙意

存乎玄膚下之氣沖沖其動以育丹田谷神不死者胎息也沖虛子曰其心死矣然後能抱其一合其氣鍊其精輔其神全其形故死其陰者生其陽則神生道成矣高象先曰崑崙之巔有玄珠焉惟罔象能求而得之歸乎絳宮則其虛濕丹其殼再黑而北極刊其死籍矣

杜光庭曰有鍊金丹之方遡流補腦之訣吾嘗日興正坐俟其氣定焉口吐其濁者三五焉密閉地之戶勿使之通然後鼻吸其清焉其入息以九其出以六時數數作焉則妙矣如津液之生則亦龍耕于左右者三十有六焉及其滿口鼓其氣而虛嚥者九以其氣送于丹田徐引其氣出焉久則有功矣吾嘗正坐俟其氣定焉鳴天之鼓三十有六焉單絞轆轤者二十有四焉跪而首至于地以其手擦夫腎堂三十五十而至于百以漸加焉鼻隨引其氣出於是左右互相摩至其熱以熨外腎其數至于百鼻之中氣滿則徐放之其行之也於子之後寅之初此秘精逆流者也

○

○

○

徽宗嘗問于李傳（宣和初爲太府卿）曰爾有內丹之方試爲我言之傳對曰內丹之要在乎存其心養其氣而已閑邪所以存其心也內觀所以養其氣也存其心養其氣則真火日炎矣高象先曰崑崙之巔有玄珠焉惟罔象能求而得之歸乎絳宮則其虛濕丹其殼再黑而北極刊其死籍矣

杜光庭曰有鍊金丹之方遡流補腦之訣吾嘗日興正坐俟其氣定焉口吐其濁者三五焉密閉地之戶勿使之通然後鼻吸其清焉其入息以九其出以六時數數作焉則妙矣如津液之生則亦龍耕于左右者三十有六焉及其滿口鼓其氣而虛嚥者九以其氣送于丹田徐引其氣出焉久則有功矣吾嘗正坐俟其氣定焉鳴天之鼓三十有六焉單絞轆轤者二十有四焉跪而首至于地以其手擦夫腎堂三十五十而至于百以漸加焉鼻隨引其氣出於是左右互相摩至其熱以熨外腎其數至于百鼻之中氣滿則徐放之其行之也於子之後寅之初此秘精逆流者也

○

○

○

之前者進火之候也五夜之始陽之盛者也尤宜於進火馬居榻之上或南向或東向挼固蜷足合目直腰而坐澄心靜慮內觀乎五藏仰首合口引鼻之清氣至其極也則直腰而嚥焉一嚥則縮其穀道一縮再引再嚥再縮至于再至于三若其氣極而不能止也則俯首開口以吹之勿使耳聞其聲如是者三是爲一候待其氣調而後行水焉取鼻之漱口之液集而爲一多益善矣及其百漱旣熱而甘則仰首出胸於左顴於右盼於正坐各○

一嚥焉分三嚥而下內想至于丹田凡嚥也亦縮其穀道焉如是者一是爲一候水火之功於是乎畢矣是道也奪天地之造化行之之初則腑之下如火所焚飲食增矣四支健矣及其久也白髮返黑墜齒復生精神全矣（夾二十一）歸于嬰兒則寒暑不能寇鬼神不能侵也

徽宗曰善會稽千歲沙門曰吾有七氣之訣一曰叩叩齒七過以集其神心中作觀每一叩齒而念一星星者魁魄魁魄魁魄魁魄二曰托托者先舉左手如托百斤右手亦然各上下十八過三曰張張者先引左手如挽弓挽弓已則以足張弩右手及足亦然各十八過四曰摩摩者摩左右手熱以摩其耳謂之發火次摩其目各三十六過謂之發火次摩其面以及其身中五曰捏捏者以左右手又腰盤足而坐左捏二肩背甲右亦然各十八過六曰揩揩者以左右手相揩熱以揩二腎堂使熱七曰漱漱者漱之津液滿口方嚥之三過然後以左右手相揩熱以摩丹田而無數象山子曰服元氣者可以通九竅百關而流○

布焉積之久斯有功矣凡欲服氣先靜其心左右導引通暢使夫百節調和然後捲固閉口鼓頤開牙努腹直然嚥之則流利矣每九嚥是爲一節四九三十六嚥是爲中節其得三百六十嚥是爲大節夫服之者不以時焉惟鼻之氣任其出入而口則嚥之若先體冷則須暖氣若先體熱則須泠氣此元氣者日駐顏翼髮而堅體矣若夫其首昏熱則重掌掩口用力呵之五十過則瘉未瘉更爲之（此服）

氣者宜服地黃酒引氣
欲服時候食消乃服之
至游子曰吾聞古先至人有度世鍊形之法
焉其要曰於子之時一陽之始生者也披衣
握固扣齒三十有六收視反聽內存五藏之
所在下腭舌順絞焉隨日轉者三順絞者三
自然津生于華池其漱滿口而三嚥之經于
華蓋與夫心也肝也脾胃也如此者三則想
胃之間白氣二道復觀于二腎自腎之間二
道白氣出于夾脊絞以轆轤上入于泥丸於
是由其面門而至于腭則神水盈于口矣如
此者三爲一嚥焉由于中丹田以心包焉送
于下丹田而止如此者三次發其火以焚乎
下丹田所納之神水如此者九是爲一過以
津之數九九則八十有一也自子而至于午
可以行矣久則功斯見焉於是有黃河逆流
之勢何也項之下咽喉之畔有二脉焉此長
生之路也以手捏其二脉其數二百左右脫
之下有二脉焉此四象之周圍也先左次右
其手按之各五十焉二脛之中脛脛也有二脉
焉此金關玉鎖也二溪也以手按之其數八

百焉二臁之邊臁脚脛也有二脉焉此太一之路
也以手按之其數各二百焉日勤行之功斯
見矣於冬至之後則先其重後其輕焉夏至
之後先其輕後其重焉
至游子曰吾嘗聞日月交飛五行之眞造化
焉夫土生金金生水水生木木生火火生土
生者其母也受生者其子也土克水水克火
火克金金克木木克土克其夫也受克者其
婦也腎者水也在于下者也心者火也在于
上者也肝者木也在于左者也肺者金也在
于右者也脾者土也在于中者也故五行生
克之理惟在于人以其氣相傳自腎爲始焉
腎之氣傳于肝水生木者也腎之氣足而肝
之氣生以傳于心木生火者也肝之氣足而
心之氣生以傳于脾火生土者也心之氣足
而脾之氣生以傳于肺土生金者也脾之氣
足而肺之氣生以傳于腎金生水者也肺之
氣足而腎之氣生周而復始以氣液相傳心
爲始焉心之液傳于肺火克金者也心之液
至而肺之液行而傳于肝金克木者也肺之

液至而肝之液行而傳于脾木克土者也肝之液至而脾之液行而傳于腎土克水者也脾之液至而腎之液行而傳于心水克火者也腎之液至而心之液行亦周而復始凡心之液不得腎之氣則不行矣腎之氣不符心之液則不生矣液行乎夫婦氣傳乎子母木寄金鄉金藏木位返覆顛倒相克相生者也吾始行氣之中求乎眞水水之中求乎眞氣眞液內合于眞氣而鍛鍊焉以陰固陽以陽消陰即形寓世則鍊質成形可也脫質升仙則鍊氣成神可也是道也月之上定盛衰焉日之上識陰陽焉時之上審消息焉候之中見其像無差直事之神區別用其數境之中見其像無差直事之神區別五行之理於是可以入希夷而成大功矣

至游子嘗歌金丹之詞曰用物之精養物之華集我丹田我丹所家我丹伊何鉛汞丹砂實主相守如巢養鴉種以戊已耕以赤蛇育以丙丁灌以河車乃根乃珠乃蓋乃花書鍊于火赫然形霞夜浴于水泫然素葩金丹自成曰思無邪

至游子曰何以致華池之水乎吾聞卷其舌以舐于懸壅行之浹日舌之下其筋急而痛吾以漸馴致焉使舌之尖及于懸壅則致華池之水莫捷于斯焉

至游子曰日月有飛騰之法何也大坐凝神定氣以左手抱臍之下右手握固於股之上想乎大煙焰火以焚其心次之焚其肝其肺於是鼻微放其氣使通焉少選復想其火下焚于丹田俟其極熱則晝想日之光夜想月之光無則不想可也焚心之時宜少焉焚丹田之時宜多焉次之立其膝左右手抱之使其熱周于身熱極則止其行無時吾飽食則運火可使之立消焉何也垂手欽足動挺其腹收氣偃身俟其氣滿則回身焉於是火上炎矣

至游子曰吾欲三宮升降何道也吾收其足以左手之中指扛乎下脘下脘者在臍之上者也以右手爲眞武之印捏鼻之息使其氣滿則微放焉如是者三至游子曰舒左右足垂左右手取其氣滿則仰身後偃如此者五

是爲五氣之朝元者也
至游子曰摩吾之手至於熱則以左手抱臍之下用右手以助之於是蟠膝而坐瞑目以想心之液下于腎腎之氣上于心往來上下行之久則臍之下其炎如火是爲丹田之基也
至游子曰蟠足疊其左右手抱其小腹於是以其鼻取西方之白氣七嚥焉次而取南方之赤氣三嚥焉次而取東方之青氣九嚥焉次而取北方之黑氣五嚥焉於是南向仰首取中央之黃氣一嚥焉是爲五行之眞造化也（心臍也）以至游子兜其外腎以中指抑其尾閭於是想日月交降于丹田俟其氣滿則徹放焉如此者三催火者也是爲日月交飛焉
至游子曰以左手之中指柱臍之中以右手抱肺如射鵰焉東西獨托所以安其脾胃矣返復而顏所以理其傷勞矣大小朝天所以通其五藏矣嚥津補氣左右挑其手擺鱔之尾所以祛心之疾矣左右手以攀其足所以治其腰矣
至游子曰摩吾之手至於熱則以左手抱臍之下用右手以助之於是蟠膝而坐瞑目以想心之液下于腎腎之氣上于心往來上下行之久則臍之下其炎如火是爲丹田之基也
至游子曰蟠足疊其左右手抱其小腹於是以其鼻取西方之白氣七嚥焉次而取南方之赤氣三嚥焉次而取東方之青氣九嚥焉次而取北方之黑氣五嚥焉於是南向仰首而成丹矣乾者六也天也金也父也大肺也（十六）主于意其意動則思故數降氣矚則性熟矣至少男合則亡精矣坤者二也地也小腸也曲江之神不可以度焉升土母于坎而與此合則鍊液（二）
腎之宮在于坎其廟在于乾腎能與民合者也扁鵲曰大腸者魄門也能鍊其氣則中土自應矣中土者脾胃也此黃道鍊氣之說也離者九也心之火也少女也主于神其神定則超于空洞矣亂則失數恍惚矣故九之數要在識乎三五一二八然後與九三合焉於是諸脉運乎五液使之上升合則化神矣其中之法器能外神洞氣入于紫府而見道者也坎者一也腎之水也中男也一者是爲精之數焉九者其恍惚也一者其杳冥也合則

數矣極則精漏而爲魄降而成鬼矣當其未極可以制之爲發用焉巽者四也風也膽也長女也其主衆艮之可以制伏其衆者也艮者八也山也其體木也鬼門也少男也膀胱也凡氣至于此十死八九爲予之後數湊于彼矣若夫修鍊之士未言其道初以術至于精中以精鍊氣可以禦意于精至魄其欲之魂從于心于肝于脾于肺于腎五液下降其極也化而爲鬼歟震者三也雷也其體木也肝也長男也能使性定而氣外者歟其要

○曰金風吹起于坎中之陽則精神昌矣十有二時行之不已斯至于仙歟然吾身吾體纔數焉其上曰頂次之曰紫府也耳也眉也目也鼻也口也次之曰元宮則洞上道也次之曰咽次之曰重樓次之曰會厭心次之曰脉次之曰心則氣母也膈中法也次之曰肝膽次之曰脾次之曰胃胃之繫曰小腸小腸之繫曰膀胱膀胱歸于腎則心之絡也小腸之左曰大腸次之曰下衝是之謂一氣之圖焉至游子曰善乎上清紫文之言曰吞日月之氣與其光焉是爲赤丹金精石景水母者也其法於日之出也東向扣吾齒者九遍目握固而想五色之流霞俱入于口於月之出也西向扣齒者十遍目握固而想其中五色精光俱入于口月丸之中有黄氣其目之瞳是爲飛黄月華玉胞之精吾能修此則奔入于日月爲仙矣至游子曰上清紫文之言其微矣吾申論其粗焉平旦立于空曠之所望乎東方觀日之出視其色光氣象至于累日而熟矣於是寅漏之下三刻之後四刻之前小○

坐于榻東向疊膝其手握固開天之門（鼻竅也）閉地之户（地户者口也）臨去聲目以想太陽始出之氣以鼻引之以入于口俟其氣滿則虚漱四十有九轉爲極力嚥之想其至于丹田扣齒者數通是爲服日精一圖修初地者可進三圖至游子曰此日精也復有九還之方於子之後午之前東向十有二漱交其龍虎可以服日精一圖（謂之紀圖子）夫自子至巳者所謂六陽之時也東向吐鼻之左右竅取其清氣使滿口爲於是内想非青非黄非碧非緑

如太陽之色光凡一漱則左右掌一摩焉左手者龍也右手者虎也其漱至于十有二摩之數亦如之左側其首而嚥焉既已則以左右手摩其面其耳者各三焉是爲一圓一則爲陽二則爲陰其陽則左嚥其陰則右嚥其至游子曰戊亥之時瞑目靜心而端坐使鼻不可棄也斯可以滋榮五藏者也

初則日服三圓三旬有一日則進乎五圓五旬有一日則進乎七圓焉必七旬有一日則進乎十圓服以實其腹矣必七旬有一日則進乎十圓服至于二十旬其溲赤水此九蟲積惡之去者也於是可以服月精矣月之二日午之後子之前者所謂六陰之時也西向其法如前損一口而存于心少選復行一口同前一口之氣而嚥送至臍以左右手輕抱其臍輪亟縮穀道復行一口逐前二口之氣俟過于臍而

復縮焉微舉其腹俟火行于臍之下而熱矣腰膀徐徐向上升舉俟氣過尾閭則腰膀俱熱於是出其胸臆而緊市靠其二夾使定焉勿令虛陽先起俟火之氣忽至于夾脊則開夾脊雙關亟仰首縮頸向天勿令虛陽先起俟火之至亟點首擺頸使火至于髓海如此而後引而過于天門踰十二重樓以至于絳宮入于丹田此起火勒陽關者也

至游子曰自辰巳至午之前靜坐瞑目屏思慮其息微行則滿口生津勿吐勿嚥以壓定

眞龍勿使上升鳥其鼻微引以搐起其眞虎脊其腹勿使下降鳥腹不可放也俟其氣滿則微放鳥而不可放走鳥於是復微行使津滿口盛而不盡其初咽乾其次心沖俟其通暢分為三以嚥之如此者或一作鳥或三作鳥是謂元珠者也

至游子曰或問宴坐亦有法乎曰有之吾先以左足加于右腨之上而舒其右足鳥左右手握中指之下其第二紋少時以左手摩其左脅者六十有四復以右足加于左腨之上而舒其左足其握固如其前以右手摩其右脅者亦六十有四於是蜡足而坐以手摩其腨之上者左右各三十有二先摩左右手而後摩其腎堂摩其左右肩者三以赤龍攘其左右頰者各十有四攘上下唇者各七攘中齒者七轉舌而攪者三液來則嘆咽口中定其息者頃鳥以左右手捏鼻之竅先嚥火者三不得使水下鳥然後分其水為二捏鼻之竅作聲而嚥之此宴坐之法也

至游子曰蜡其足而坐以左手兜其外腎右手捏固微通其氣於是想其火以焚其心以及其肺其肝俟其熱復想其火下至于丹田次想至于尾閭提其身俟其過鳥次想過于上關微俯其身向前則入于泥丸以至于頂至于腦由天庭而下復至于心于肺于肝于丹田如此者九此還丹九轉者也

至游子曰多出不如少出少出不如不出一呼一吸不能留即天地之氣返為所盜或者以嚥氣為胎息或以數息或以閉息或以忍息或以減息未為究竟必也內氣不出外氣不入神能馭氣鼻不失息上至泥丸下至丹田二氣上下升降無窮佛家謂之胎息道家謂之太一含眞氣儒者謂之養浩然之氣殊途而同歸也

至游子曰吾將擒制金精蓋有法矣擇子日於寅之初正坐東向左按膝右按股鼻引口吐者二十有七乂手扣腰而點首者七俟其氣溫然而暖則泥丸之元氣入矣左右手互相抱用力束之者三次舒其左右足平附于席以左右手齊拳其足指如此往來者七次

左右按如其初坐而休息焉左抱其右乳而舒其右手背視如怒擊者七右抱其左乳如其前焉吾行之在乎精一而無間斷於是乎相繼爲玉女舞雲枝者十有二左右按之復如其初焉乾嚥嚥津者各一行之至于五五之日則精氣運行周于四體進而不已可以長生

至游子曰或南立或東立撚紙塞于鼻之左右竅欲噦則徹之曲垂其左右腕開之向後如鳳張翼復向前掩抱者三左右手舉其柚○掩其口其鼻黠首者三次左極其力捏肩者三右亦如之次左右手相叉翻指向其面俯地覆手如兜抱重物舉至于口者三次踢其左足至于臀者三右亦如之左右手抱其丹田極力於鼻以搐其氣而嚥焉入于下丹田者三午之時南向呬者七吹者五嘻者十有二嚥津者三酉之時西向噓者九呵者三嘻者十有二嚥津者三亥左極其力捏肩者三次左右手抱其丹田東向呼者十有二呬者七嘻者十有二嚥津者三卯之時○滿焉呵者三呼者十有二嚥津者三次左右手相叉翻指向其面俯地覆手如兜抱重物舉至于口者三次踢其左足至于臀者三右亦如之左右手抱其丹田極力於鼻以搐其氣而嚥焉入于下丹田者三午之時南向呬者七吹者五嘻者十有二嚥津者三酉之時西向噓者九呵者三嘻者十有二嚥津者三亥之時跌坐定息以其鼻引其腹俟○滿焉呵者三呼者十有二嚥津者三卯之時東向呼者十有二呬者七嘻者十有二嚥津者三次左右手相叉翻指向其面俯地覆手如兜抱重物舉至于口者三次踢其左足至于臀者三右亦如之左右手抱其丹田極力於鼻以搐其氣而嚥焉入于下丹田者三午之時南向呬者七吹者五嘻者十有二嚥津者三酉之時西向噓者九呵者三嘻者十有二嚥津者三亥左極其力捏肩者三次左右手抱其丹田固而後吹焉呼者何也垂左右手安前抱脾而後呼焉嘻者何也仰面平坐而後嘻焉肺

以右脅側卧置外腎于股之外勿近于熱以防氣走四曰肘後飛金晶肺心肝氣皆降于丹田左右轉各八十一五曰開天門閉地户撞三關拳其手足用意以想乎夾脊之雙關於是黑氣纏乎赤氣上于泥丸吾則黠其首者數焉然三關者閉之亦有道矣搐其鼻微脅其小腹則心自提起精自逆上脉亦停偃於是乎上關斯閉矣

至游子曰古先至人有噓呬呵呼吹呼嘻之道焉常於子之時趺坐定息以其鼻引其腹俟○

握拳也

張目上視而後噓焉呬者何也左右手安前抱脾抱其膝仰面而後呬焉呵者何也左右手交左右手以抱腦後仰面而後呵焉吹者何也仰卧攫固而後吹焉呼者何也垂左右手安前抱脾而後呼焉嘻者何也仰面平坐而後嘻焉肺

應于氣輪氣輪病或如雲飛翳日俄復明與
大府風熱而祕者四可矣脾應于內輪內輪
病則脅腫痛與唇焦者呼可矣腎應于水輪水輪病則視一物爲二覩
太陽如隔水與臍之下冷者吹可矣心應於
血輪血輪病則努肉侵睛與夫膈之熱者呵
可矣肝應于風輪風輪病則望風淚出視則
霧煙生者噓可矣
一口嚥至丹田中微着力搞外腎一次玆乃
水自上而下外腎民火自外而入水火相濟
也臣火者內腎也當行黃海於戌亥之交先
以左手鬼外腎左手搓臍下引起臣火黃丹
田使陰消而陽長左右兩手各行八十一爲
一通君火者心也亥後靜坐以心意遶丹田
先左後右各旋轉八十一帀或三百六十帀
乃心之君火下降與內腎臣火民火相合三
火聚而結丹謂之周天火候至游子曰日用
寅午戌之時取火焉居于靜室施厚茵于榻
疊足南向而坐以左右手兜抱其腎掩於臍
輪之下澄湛其思慮內外自如然後端想其
臍輪之內有物焉其大如彈丸其色如朱橘
皎如白日使鼻中所入之氣甚微其息息存
入于彈丸之內一念或萌則抖擻精神應時
滅之復端想其彈丸使所入之息常存入其
中漸覺臍輪溫暖稍稍如火即叩齒九遍漱
津液滿口者九過每嚥以意送入泥丸之內
然後行起火之法叩齒九通嚥津九過口九也
即閉氣三口乃摩左右掌使極熱先摩目尾
數過次摩其掌熱以摩鼻數過次摩其掌熱
以摩左右耳數過次摩其掌熱以摩面及頸
使熱然後左右耳數過次摩其掌熱以摩面及頸
使熱然後左右閉氣各開弓者三過若日獨
行此法亦能使八邪不干面目光澤而形不
衰所謂小鍊形者也夫取火必於三時者何
也寅者火之長生也午者其帝旺也戌者其
庫墓也行之可以除陰氣長陽神矣久之純
熟則十有二時之中常爲之自然思慮澄徹
而不昏處于閨室而內外明白此丹成神全
氣足之驗也眞氣充足則神氣清爽絕食而

不飢吉凶未至而前知此道成之驗也百日宿痾瘉矣二百日日臍下堅實氣力盛矣三百日精氣凝結而成丹矣行之初漸加精進約半時辰然後漸進至于純熟下功則覺溫然而熱內視歷歷見其彈丸然後氣液和暢神識端守而不失使所入之息收于彈丸之內兀然不知其所存所謂息隨胎結胎隨息住此胎仙已就之驗也如有疾病即閉氣數口汗流而止復行起火之法其疾自除矣

至游子曰或謂初地修進四法並行何也曰一日有四時應天地陰陽之數焉天地四時者春夏秋冬也日月四時者弦望晦朔也人之四時者子午卯酉也子之時心氣入于腎純陰之用事也至游子曰端坐閉目令心為蛇女腎為嬰兒先使腎溫熱發起其火上騰故學道者宜於四月十月絕嗜欲以避純陽其火在下於是腎中之眞氣升矣卯之時眞陽隨陰氣勝而至于腰少復入于本位分陰陽二氣前後焉男以後為左者也女以後為右者也當用升火散氣焉午之時腎氣入于陰者也當用升火出交於下見嬰兒復上升見蛇女心於是陰自九天而降至于咽膈之上分前後而行焉酉之時陰氣殺物而陽氣弱矣當用聚氣養陽而助其陽也故四法者一日之用也夫亥子丑者陽氣方生欲升一陽之眞氣仍然坐達旦不得大聲劇言與夫應接之勞是夕子之時止勿行功至于雞鳴則復行焉可也如日南至之夕及次日小至子之時再為之凡氣者日南至則起于湧泉焉十一月至于脽十二月至于股正月至于膝其名曰三陽成者也二月至于脾三月至于頸四月至于頂五月之後其陰亦如之故學道者宜於四月十月絕嗜欲以避純陽純陰之用事也至游子曰端坐閉目令心為蛇女腎為嬰兒先使腎溫熱發起其火上騰夫以鼻引清氣想天之風氣者九過送蛇女隨龍火出交於下見嬰兒復上升見蛇女女如夫婦交合焉此龍虎之運用也鼻引其氣閉口瞑目正坐左右手抱外腎徐徐透熱乃以心意抱腎上逆送之又引氣急想其心如

妊女交腎而合精復想腎爲男感而交合上下十五過則著身將其精逆上入于心復令心血降下如此上下者三七過然後收入于脾宮鑄之所以黃婆是爲三姓同居在心之上膲之下其大如環次用六陽之火鍛之六陰之水灌之晝夜行九一運用之訣焉故心動則肺肝膽小腸俱動以助乎心焉腎動則外腎膀胱大腸脾俱動以助乎腎焉然則心腎者俱修眞之主乎

至游子曰三魄曰爽靈曰幽精曰胎光七魄○

曰尸狗曰伏矢曰雀陰曰天賊曰非毒曰除穢曰臭曰噣肺三元神其名來育其長七寸胃神其長三寸有半泥丸神在二眉中却入三寸其名帝鄉絳宮神在心之中其分一寸丹田宮在臍之下二寸其名谷立心神其形朱雀其長九寸其名煥陽肝神其名童子爲二王女其長九寸膽神居膜之下爲玉童執戟其名龍德其長三寸腎神其名皓華其長三寸爲玉童執兵脾神其名寶元爲三童女其長七寸三分腎神其名元眞其狀如白鹿而二首其長三寸七分九蟲曰伏蟲其長四分羣蟲之主也依腸胃之間能變成諸患曰蛔蟲其長如蛭其長四寸善令人腹鳴曰白蟲其長一寸生子孫乃至四五尺能殺人曰肉蟲其狀如爛杏善令人煩懣曰肺蟲其狀如蠶善令人咳嗽曰胃蟲其狀如蟇善令人嘔逆吐喜噦曰膈蟲其狀如瓜瓣善令人唾曰赤蟲其狀如蛭善令人腹鳴曰蜣蟲爲瘕爲癬

道樞卷之三十五

○

元君曰太陽元精生其不生者也太陰元精
死其不死者也生不生者長生門也死不死
者歸道根也太上曰太陽元精何謂歟元君
曰太陰陽變化而生五行五行相生而孕靈化
而爲之矣其象易之九二見龍在田者也其
水之精生赤明靈砂靈砂之精生太陽之光
太陽之精生元氣元氣生神明神明者道之
門也故太陽者元陽之謂也始孕乎白金水
之胎而爲赤明靈砂之門以合元氣通神明
順陰陽返五行於是元精自生夫子玄曰其
歷涉五行色含五彩功齊于天地難測究矣
其方十有二以象乎一歲其一曰華池玄元
始生之氣造化天地之象三五之數雄雌清
濁未分潛龍之位也君子守道俟時而得之
者其鼎爐爲經曰知白守黑神明自來是知

大還丹篇生而不生長生之門死而不死歸道之根

玄爲萬物之母聖之所祕也其二曰白金黃
芽蓋自華池鍊金花者也凝結而爲混沌屬
乎丹衣之初地玄關未啓陰從虎陽從龍艮
力三旬而伏離宮九轉而歸於是乎爲白金
黃芽非五金八石之化也其由乾坤結精猶太
玄流液感氣而成譬夫父母傳氣而生者耶
故吾之至樂坎之男離之女情性相依結氣
而爲之矣其象易之九二見龍在田者也其
三曰五行夫水生木者汞也非世所謂汞
木生火者靈砂也非世所謂靈砂也火生土
者神氣也非世所謂土也土生金者白金也
非世所謂金也金生水者黑水也非世所謂
水也金克木水克火土克水火克金土強乎
四時之季各旬有八日爲之羅絡故五行生
克而成至樂焉故曰持歸天上而授以水中
之金於是火盡三年之後九轉深矣及日之
夕玄鸞唳乎清陰焉其四曰四象青龍也白
虎也朱雀也玄武也青龍司乎東方木也汞
也其干甲乙澄之不清撓之不濁近不可取
遠不可捨如龍潛藏變化而無極者也白虎

司乎西方金也其干庚辛得眞一之位至精之所致也故聖人言兌女爲青龍之婦是乃五行相生由是至精眞氣凝結降伏而不動者也得其一則萬事畢矣朱雀司乎南方火也水與黃相雜月與黑相交故運扇黑日白月取其子母爲一體鳴鶴在陰之象也斯虎嘯龍吟物類相感者也故汞爲性鉛爲情二者相合焉夫謂自然之常道豈外之物乎其氣騰則爲天焉降則爲地焉故大丹者見乎火則飛矣朱雀之象也玄武司乎北方水也黑也其干壬癸老子曰上善若水非鉛非錫非石之類也所謂元精之神河車之神水者也生乎天地之先能柔能剛能育萬物吾之○鼎必使四象具焉所謂四神丹者也四位成塵則復歸其舊主如水宮之獲獸金闕自爲○隣矣結伴者情合者也因乎媒則道益親矣其五日明乎鉛汞之眞鉛者坎結白而爲之也汞者離流液而爲之也於是乎河車之水三二離龍之火合焉固木以長養之則澄清而無涯矣故鉛中有金金中有還是知黑水之中其生白金白金變黃金黃金變紫金矣其舍五色其名曰大還丹何也白金者從鉛而出因水而生是以龍虎自東西而得變化以爲黃芽黃芽者依土而生得土之性故曰黃芽水與黃相雜月與黑相交故運扇黑日白月取其子母爲一體鳴鶴在陰之象也斯虎嘯龍吟物類相感者也故汞爲性鉛爲情二者相合焉夫謂自然之常道豈外之物乎其六曰日月乃天地之精藥之王也坎男也其象爲月離女也其象爲日日有踆烏陰之類也月有顧兎陽中之屬也白金產乎河車陰中之陽也汞產乎靈砂陽中之陰也其形質何如哉玄而又玄者也故曰日月在乎手造化○生其身故左腎爲日右腎爲月艮乃於離宮採藥送歸於坎户玉爐金鼎而用八卦黑水河車般載砂汞此聖相傳賢相授者也其七曰明藥色藥之根與玄水相生者也於是乎主白金白金變黃金矣黃金變紫金矣得白金者爲地仙得紫金者爲天仙此何道也一物而有五彩者也非世之藥者日月運乎至寶盛之無變化者也吾之藥者日月運乎至寶於子之時下功不厭其多惟六月不用火焉陽神光以其兆立矣陰律之中其潛輝矣識

嬰兒者必搴孚妊女之帷焉故無蠢不包無細不入垂象于天自生光明垂象於地則宛魂離乎塗炭垂象于身則形神幷飛天矣其八曰九還七返九還者大而一年小而一月猶北斗之度晝夜周矣天降地騰生化萬物自寅至申七返者也返而復至乎坤九還者也夫欲進乎神仙必得乎三千有六百年之正氣而後可焉今舉以明大以一日之時十有二其六陽其六陰陽肖春夏陰肖秋冬於是一時者一日之象也一日者一月之象也○月有三旬斯爲三百有六十時一歲之象也推而上之以十二時者十二月也三百有六十日其猶三千有六百年歟故人以十月而成身丹以十月而脫胎人道豈不相通也哉其九曰擇友君無友則喪其國臣無友則失其忠庶人無友則亡其家道無友則隳其真得其友則擇日之相生相生者何謂也逐其王氣者也一舉流珠則五彩明矣曰春曰夏曰秋曰冬隨其氣之永者則陰陽顚倒其事先留矣其十曰金鼎金鼎者上應乎天中應乎人下應乎地天地相應人斯昌泰矣天傾地側萬物斯喪矣故易曰先天而天弗違後天而奉天時天且不違者主此道也夫所謂鼎者非所謂鼎也外方內圓形如雞子其大一寸從無入有是爲混沌造化之氣幽閑在其中央者也黃帝鑄鼎於荊山有尺度焉其高一尺有二寸其重七十有二斤其圍一尺有五寸其足去地二寸有半底之厚二寸其身之厚一寸有半其深六寸其蓋一寸有半其耳一寸其受物三升有半鼎之上天水也其下地火也四周有二十八宿焉鼎火不可○修藥者其病有十焉草衣子嘗言之矣其十一曰太一之爐斯乾坤爲爐陰陽爲鼎鼎者也其象五嶽月十有二支隨斗所建而立壇焉壇高六寸其增三層其爐八門爐之高二尺其厚六寸其圍三尺有五寸其門之高二寸其闊半寸十有二支其周一寸故爐者鼎之城也不可使邪氣侵焉其十二曰華池之爐上有黑月下有白日及聚猴之坐從建子之月下功用火依八節以行焉立八門以應八風冬至物立春

（條風春分明庶風立夏交風夏至景風立秋涼風秋分閶闔風立冬廣漠風）於是八卦設位于外右日月左日吾之藥三百八十有四銖一歲者三百有六十日二十有四氣也故日當二十有五銖有半參焉陰陽之氣及于冬至逢子之辰於後以起火焉至坤而終十一月者復也開關門應生門是爲冬至一陽生一兩一銖半六參一黍至于月終則陽生三十二兩其龍猶潛伏焉大火一斤用三日小數則用火四兩而三尸自滅矣故曰白虎未能擒制伏青龍從此游翔此之謂也○十二月者臨也開傷門應塞門至月之没○得陽氣六十四時是爲九二見龍在田者也用火八兩大數三日陽生九二上有九五相應藥凝結者也故曰臨卦之中運青龍象春節氣雨濛濛海波漸高沖蓬島玉户闢牢避塵風配合四象歸戊己陰陽誰信有神功此之謂也正月者泰也開驚門應生門至月之終得陽氣九十六時是爲九三君子進德修業者也陽氣下降雨水相交烹鍊太陽大數用火八兩行三日見境小數四兩用九日焉故曰泰卦方知二氣平鼎中眞藥甚分明龍吟虎嘯眞堪聽電轉雷聲蟄轉驚春境漸生真火降手持日月入金城此之謂也二月者大壯也位居九四至月之終陽氣得一百二十八兩不可用外火者也故曰壺中日月添精氣鼎内紅蓮涌碧波側耳聽聲閑姹女嬰兒見藥便飾羅此之謂也三月者夬也開驚門應傷門位居九五至月之終得陽氣一百六十兩是爲飛龍在天者也大數以火二斤用三日小數四兩用十五日故曰制伏白虎非容易降伏青龍不偶然已沸鼎中飛紫粉○看看火内化金鉛此之謂也四月者乾也開傷門應驚門至月之終得陽氣一百九十二兩位居上九用火二斤八兩其時火盛用三日小數用火四兩行十八日故曰調和氣候依時節五行鍛鍊入元宫此之謂也五月者姤也開休門應生門其陰生一兩一銖半六參一黍陽盛亦然至月之終陰氣得三十二兩用火二斤行三日小數用四兩行十八日故曰離宫採藥付元神此之謂也六月者遁

也開休門應驚門位居六二至月之終陰生四斤用火一斤八兩行三日小數用火四兩行二十一日故曰旅源海水聽更漏暗想紅蓮滿十洲此之謂也七月者否也位應于寅至月之終陰生六斤大數用火一斤行火一斤行三日小數四兩行二十四日故曰黃芽漸吐金花發白雪澄來海自深此之謂也八月者觀也開傷門應塞門位應于卯至月之終陰生八斤於是行內火小數二十七日九月者剝也開驚門應生門位應于辰至月之終陰生十斤用火八兩行三日小數四兩行三十日十月者坤也開休門應驚門位應于巳時爲六龍戰於野其血玄黃其道成矣至月之終陰生一百九十二兩大數用火四兩行三十日小數亦用四兩行三十日乾天門也坤地户也乃陰陽之主爭起于建子之月月有卦積爲三百八十四爻此藥畢矣故自子至于巳純陽用事是爲陽求於陰水入于金者也自午至于亥純陰用事是爲陰求於陽水爲凝結其金消散而入于水者也是以水得火而騰躍金得水而潛匿斯乃相捻制而凝爲大丹者歟審乎歲月日大小之數陽生所得銖兩之多寡如爻動時開其門户隨斗月建生殺有時不得踰越焉元君曰此道也先除色境以逐九蟲三日而無夢七日而變童顏也

道樞卷之三十六

道樞卷之三十七　　至游子曾慥集　　三章之抄辭于存神俱錄其辭各曉其義　　四

入藥鏡上篇

崔公曰混沌之始一氣生二儀二儀生三才三才者立則五行備焉共成八之數祖宗在其中矣

三田之內者性是也性者元辰聚也性樂乎動故外隨境遷一生一死周而復始其可資而生者曰精曰氣曰神謂之三業聚而生者也夫根元者丹田之氣海也申夫男女精血合而爲一氣是氣者元氣也元氣不散則守之之妙也及其久也清虛以生神光神光盛○不可發然火前不起則水必泄也腎者水也下丹田之用也因全腎以守氣海則根源成矣不守腎水則不成矣故水者下流也下流○乃常人之用也水者精也能上用之則聖人聚而爲足爲東者肝之神也用之在乎目西者肺之氣也用之在乎鼻故東西者神氣之和會成於還源返舊朴也神不足氣不和則真人不降矣吾神與氣必也瑩淨內明內明者何也二物相守乎神氣也如是則神光日用而莫知已之光也是以心如鏡爲其光攝物物不能攝光鏡者如目也如心也鏡之光

止則神定爲吾其全之於五輪得之於五力敢何謂五輪曰吾之目也其白睛屬乎肺其黑睛屬乎腎黑睛中之黃與其上下則屬乎脾黃睛中之碧則屬乎肝膽大角則屬乎心者也何謂五力曰神之用在乎目而五藏連

非動也是吾之目動乎物也知此者識樂鏡之理與物之互相攝矣心火何以爲鏡歟火者明也明者定而內明也內明則萬物明矣心者鏡之體也明者神之用也日用守舊不離乎心地者內明也明則不昧矣故在心守舊者也夫三毒十惡八邪皆起于心曰目曰耳曰鼻謂之六通神常從之夫能日用而守舊晝夜不遷其名曰定寂日用者神守氣聚而不散也神能通應則意之所至必成焉神定則晝夜周矣故神住則氣住氣住則神住○神住則形存夫五行者本無生滅其滅則自吾之神氣失也五行者何謂也五藏之眞義也心之神肝之魂肺之魄脾之意腎之志聚而爲丹之用者也人之神在性性者火也火者散數也本元一斤四年散一兩四十年而七十兩則六十有四年而盡矣孰能聚而不散乎此吾之眞道也夫一切之物皆爲氣動而神未嘗動也氣散而神未嘗散也氣去而神未嘗去也生死者氣也神未嘗生死也夫能外覩乎物而內心不移斯法門之內應神之妙用者也必知夫實相者在不用之間不去不來湛乎定慧同天地太虛之渾渾焉心神定明矣元氣定固矣形精長生矣斯三田之藥靈也何謂三田上曰腦中曰心下曰氣海臍下其名三奇三奇者精氣神也三者全矣歸乎下丹田則骨髓實滿此造化之功也意解身達則眞仙之道也然見物而喜捨者心也氣者元氣也因和而得之因悅而散之故散則出自門聚則入自門神在目氣在鼻是以目者金剛之門户也金剛者眞性也氣者因形者也神定則氣住矣神見物而動見物○而心不移者內定也金者萬物不能損可以集氣而固形者也夫吾有喜捨則神散而八邪入矣故心妄起二吾不可以虛起爲虛起則不寧而失之矣神也氣也精也更相爲體者也何以言之精者至生之物而無形爲籍氣而爲形在身而爲氣過乎尾閭而爲精精能定于自然則形何自而衰耶故曰精者人之命也彼能無漏者是補乎天年之壽而已爾如其用造化之理則眞精存矣眞形固矣

眞神定矣此長生之道也今之人以心定其精而不能定其神以謂水滿而溢氣滿而動矣世亦知神氣定而爲鼎爭神從氣氣從神形是所謂鼎也故修丹者取自本元合而成形還入于元宮久而胎成化而成神其名曰蛻仙命也者繫乎玉衡在乎玉洞之間下田有玉泉焉眞氣聚而爲精也眞精之氣出則爲人不出則地根不漏鍊之斯名玉仙於是下元不漏矣宜知所以運用焉逆流于雙關之道雙關者夾脊之二路也運氣朝于上宮。上宮者腦也入于華池鍊之成霜達于碧海碧海者丹田也以興眞火鍛之斯爲玄珠之胎焉然則玄珠者元宮之眞氣聚而爲精精復爲形玄珠久鍊則還童矣此黃河逆流之道非常道也丹田有寶則外之事內先應焉後之事前先知焉於是上下通靈矣心者印也心不和則印不移心與印者根也印者塵也絶其塵則證眞空之仙矣心可除而不滅仙矣心不用印印不用心心印俱滅于諸塵凡聖無二如前之心法印不離乎心二者相持用若造化則證陽眞矣此鍊丹留形者也印者何也精也印定精生矣印絶精盡矣故印從心起心復生于印常人用心而不用乎印者也聖人用印而不用乎心者也不用心印則心妄散矣散者氣亂神去而精散者也及其心印定而精生則神清氣爽肌膚華潤目有神光無夢寐無寒妄無驚悸無恍惚皆精定而生者也此道也從心返印造精之象也夫能固精爲命基則精之中產氣以生神。於是成胎而化眞形矣精者何也神也神定則生精精極則生神互相吞而成乎一者也聚則生散則死神者何也氣也亦互相吞者也神動氣應氣動神返二者相乘漸化形爲純陽者歟然則人之相象隨精所化者也精守氣氣守神神守精此長生之道也身心不貪萬物不能繫況與之有爭乎其名曰退身萬物不能掛于心持此日用其名曰藏神於是取三元之藥靈而下火焉何以採藥歟神

也氣也精也相守而和合焉一念而得三物何歸乎其歸根靜者耶神光何歸乎聖人則以歸丹常人則以歸空者也歸丹者歸心入意自靜其元神見物而不動惟以內定然吾神之舍有壞奈何崔公曰於是有大藥之法焉惟於丹田聚三氣以成形造化產神心性逍遙自安矣此何道也鴈河車朝玉關投金精者也河車者北方之正氣也金精者腎壘也飲食入于胃其滓入于大腸其水入于小腸其氣主于丹田透于腦闕以時有象於眞○中隱手以灌乎腦中穿十有二徑以至丹田此返本還元命之基也於是開發關乎日月之道何也要會四事而後採天柱定其息氣而用轆轤轉其氣以運之此還童者也方其自玉關而上朝以入于腦通乎上腭達乎鼻門而墜于舌之上其甘醍醐譬夫嬰兒之食乳猶能至于盛大而況吾之乳惡有不長生也哉玄子丑之時可以行火者也亥者十月坤之卦也坤者母也坤也老陰能及乎陽故曰萬物負陰而抱陽者也至子而爲之則復之卦也純陰之極而返生陽者也此十有一月之候從其下一陽生者也吾於子之時行火謂之陽生自陰向陽是爲半氣交于腎宮者也丑者臨之卦從其下二陽生者也寅者泰之卦三陽既生承之以行功其可也火者無形也憑氣而爲之其兆有神神假乎性性能變化故神者火也不能自見如火在木鑽之乃然矣鑽之法何也瞑目端坐定息澄心於是神定氣和其心至則火發矣眞火者可以鍊丹非理勿行爲巳午未之時可以行○水者也巳者四月乾之卦陽極而陰生者也未者六月遁午者五月姤之卦一陰生者也申者七月否之卦三陰生之卦二陰生也申者七月否之卦三陰生者也三卦者可以行水者矣應期而行則水自其心而出何也心者根也能清靜不動息止而神定則水亦自腎堂生焉上朝入于腦脬之二竅下入于口其味甘以心之水上朝于舌以舌左右攪之華池其數各十有八含口漱烹者其數三百有六十或不以多寡直身正立分爲三用力以嚥爲故飲氣嚥之以

神送之至于丹田左右內沐浴既灌於是靈源生苗然後可行大功焉凡行水者以十二之數每分爲噓者三十有六六六者是爲三十有六水之數也寅申卯酉之時可以存神者也其道何也常守其舊一念不移存氣伏精守神定息應物而行勿逐於外境者也吾取象日月時焉然取年行不如月行矣取月行不如時行矣時可以行不如日行矣取日行不如時行矣時可以奪日之功日可以奪月之功月可以奪年之功吾行之之時斯有眞人相助焉內外功行相濟千日無虧成眞人矣眞人者位法混成○小果之仙者歟夫不明鍊丹之法而惟作寂守舊而或陽狂雖習成定然身死神去斯爲鬼而已爾神通主客不敢爲主唯爲客不敢進唯求退其日用也與物無爭如在愛物之中神常存爲客而守其根基夫見物愛以神用爲主而繫于物於是目也耳也鼻也舌也於其中而起六情則失其眞矣故修眞者常以神守丹田與命之根基此無他爲神和則守氣氣於是守精精於是守一不敢爲主矣此乃內外神定斯無起滅者也夫人因精而得神神因念而得命故命者在于精而已精者至眞也生之物也有名而無形者也天地萬物皆是精之所生而積之以爲命其來從乎恍惚焉崔公曰天地生八卦八卦生乎十干故甲生乾乙生坤丙生艮丁生兌庚生震辛生巽壬生離癸生坎而戊己爲之配合中官者也天有三奇焉曰日也月也星也地有三奇焉乙也丙也丁也人有三奇焉精也氣也神也天之璇璣地之黃河人之榮衛此三奇之志也夫吾之三奇不出于身稟天地而運○轉則與天地齊矣水也火也金也木也四時而長存者也夫能稟此理則壽可以無窮矣何也東方甲乙也甲爲乾乙爲坤其夫婦也南方丙丁也丙爲艮丁爲兌其夫婦也西方庚辛也庚爲震辛爲巽其夫婦也北方壬癸也壬爲離癸爲坎其夫婦也將震以配乎腎坤以配乎脾夫稟四時以入藥于丹田此所以與天地等久者歟人之神如薪之火乎其中藏火

大不出則新長存神不出則身長存矣故火發外明者薪之盡也神智出者朴之散也神光不散神應物而不出斯固蒂而全眞矣精使神以養其內用氣以養其外托精玄中以爲沖和斯長生者也神光者氣中之藏也精運用者也崑崙者頂也天柱者夾脊二十有四節也左右以首轉之運之則百脉通流矣發兩關者舉左右手也舉起折身若復稱之則竅通流入于上宮上宮者腦也行道者任其性閉即閉寐即行即行而性不可有繫○

卦斗之時者亥也至子而變乎復之卦上土下木木者五行中之東方也廉貞星者應乎五行則爲火者也水中之火即木爲形而火無形者也玉泉之流上行即所謂水中之火五行九刻發閥上流玉泉下來用金液鍊形者也五行入于藥則所謂火也金也木也合卦于十有一月者自然也凡子之時亦如之子神投氣海之中於是成鼎矣神氣者閱服之而行者也精神合象常不離於氣海精從其則氣長生矣氣馳精而上行至妙者也神應氣逐謂之火焉精應氣隨謂之水焉吾之入藥也天門之氣不出綿綿若存故氣不出身精神自轉如天之火地之水水之下是火火之下是氣此五行之自然也上之七竅者七政也下之二竅者輔星也此可以象天地之運用者也崑崙者頂也天柱者夾脊二十有四節也左右以首轉之運之則百脉通流矣發兩關者舉左右手也舉起折身若復稱之則竅通流入于上宮上宮者腦也行道者任其性閉即閉寐即行即行而性不可有繫○

馬常守丹田之神其能守如不守斯眞造化者也乾六大腸也坎一腎也艮八膀胱也震三肝也巽四膽也離九心也坤二小腸也兌七肺脾也土者中宮之火也水之中金生者也木生金中水生火中惟土合于四時之季而在中宮者也

入藥鏡中篇

至游子曰吾得崔公之書二焉皆言元氣者鉛汞也鍊之九轉斯成仙矣其一曰採藥者

何也龍虎交騰日月以飛焉九曲者眞元之祖可以別二儀者也九曲者何也小腸是也二儀者日月也眞汞鉛也大藥之源在其中矣其二曰本汞金鉛者何也二八之元日月之精自一水而生者也吾於二八之門抽添勿差焉則藥海明眞降日華矣於是鍊之千日可以成金玉之形焉其三曰至藥抽添者何也吾於日月二弦而抽添焉以赤龍火車於二時鍊之於是巽風生而星辰列矣此二時者也火車者陽之象其四曰龍虎鉛汞者○何也龍抽其汞虎添其鉛浮沉于鼎之中二物全矣於是配以坎戊合以離巳吾嘗識陰陽升降之二時以興功而不失乎銖兩始可以成大藥矣其五曰海底求陽烏者何也方其振羽於海及其奔沖則勿使火神飛焉蓋火雜入于丹鬧則息火至乎沐浴之日則可以用陽火採取金砂八兩是謂眞陽焉此還丹之樞會也於是碧浪金波灌乎坎男矣其六曰符星入元宮者何也符星轉而入于元胎之宮以制鉛霜之紅斯金丹返天符還眞之氣者也於鼎之中自然成銀液其狀芙蓉焉其七曰火得純陽者何也純陽者乾也金丹至于七返則陽氣過于六而逢庚之氣制之於是秋石爲琅玕矣鉛霜結返丹矣合和有道則有九轉沖和之氣見焉其八曰陰陽拘制者何也拘制有玄關焉火至于南方則不鍊矣於坤之鼎陽爲陰所制其鉛斯爲白雪其狀桃華鍊之至于九九則鉛汞鎮于丹田可以勝寒暑矣此鐵牛之鍾金錢者也其九曰奔騰瑞氣者何也其氣鎮于坤宮霓車○從風而逆轉於是得日月之根黃芽就而成玉所謂金丹陽質而換胎者也大道玄基以火頻鍊焉斯入于仙矣其十曰虎踞龍蹲者何也其逐斗之飜焉乾坤定位而至于下弦則鼎之中生氣加矣姹女嬰兒其服絳綃此金丹之孑母相成陰陽結而不散者也服之千日返童顏矣其十一曰九氣沖全者何也沖全則百倍矣震光射于神墟黃婆之心定而男女浴于絳珠此其九轉而成玄珠服之一圓其壽千齡再服再鍊斯可長生久視矣

其十二曰玉帝新封劇位者何也錬之以成坎離神光自然出入隱顯分明陽神日壯陰邪日消於是長生矣此玉帝封乎太一之君者也其十三曰九年丹竈者何也九年得乎天機萬里奔騰而不遂錬之千日斯羽化者也其十四曰滅没者何也吾之興功遇乎日月二弦有損無益者也修錬者於是滅没歟故曰陰陽停澤二弦乎矣二没相交滅没并矣至此則會聚而錬之而後成眞焉其十五曰採藥者何也收金採玉藉乎天元陽火交加以錬之於是鉢兩之數足則龍行雨過而入于崑源矣陰眞君曰採有日取有時者也其十六曰刀圭者何也日月之精也眞氣也鼎遇二氣分而成變化矣其後純陽子曰
嘗聞之于崔公而嘆曰吾知修行有據性命無差道成其中矣於是純陽子復爲之演釋焉純陽子曰昔黃帝周游四方至青城之山見岐伯廣成子黃谷子遂明大道於是究百刻之法金鉛玉汞採三元而下火以烹之於百刻之中而爲造化惟收胎兎自然成矣蓋以百刻者定其息一刻

道樞卷之三十七

道樞卷之三十八　　美五

至　　游子曾慥集

會眞篇　張皇幽經揚雄玄言明示衆令入道之門

華陽子（旭有吾也）曰水火金木土五行也相生而爲夫婦舉世皆知也明顚倒之法知抽添之理者鮮矣上中下精氣神三田也舉世皆知也得返復之義見超脫之功者鮮矣明五行之顚倒然後可以入道知其抽添方爲有道者也得三田之返復然後可以得道至于超脫方爲成道者也吾觀夫得道而超脫者西山十餘人而已其要蓋二十有五焉曰識道曰識法曰識人曰識時曰識物曰養生曰養形曰養氣曰養心曰養壽曰補內曰補精曰補氣曰補益曰補損曰眞水火曰眞龍虎曰眞丹藥曰眞鉛汞曰眞陰陽曰鍊法入道曰鍊形化氣曰鍊氣成神曰鍊神合道曰鍊道入聖葛仙公曰釋子滯于頑空儒者執于見在不知先聖之道存于一心也純陽子知其然故好性宗修乎天爵而棄人爵部乎頑空而悟眞空焉此不可以不識道者也太上隱書曰三千六百法而養命者數十家三千六百者十年之期也數十者天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十五行陰陽之數也昔者華他謂久逸而氣滯血凝觀五禽之戲而作導引使榮衛通暢後人因之名爲般運者誤也昔陳義遺女于道効龜之吐納終年餌而不死後人因之名爲服氣而求丹藥者誤也張紹謂五味亂人之眞液一藏好則一藏惡一氣盛則一氣弱而罹五味後人因之名爲休糧者誤也劉洞知眞陽眞陰有餘則引其子不足則殺其鬼補且瀉之後人因之以採日精月華而取天地之正氣者誤也容成子教黃帝房中之方恐其走失眞氣而虧修養之宜故爲制禦于可欲之境而已不知採戰有功而奪其氣後人因之遂謂以人補人者誤也黃帝修養于崆峒而無功廣成子教以鍊外丹以補久虛積陽之損後人因之欲餌無情金石者誤也扁鵲釋靈樞之篇謂鼻引清氣口吐濁氣留之二十有四息爲火一兩以之鍊眞鉛如

戲藥其名曰陽胎以之鍊眞汞如含蓮其名曰陰胎胎在則息住息住則神存積而入聖後人因之以多入少出爲閉息之法聚氣爲胎者誤也九仙經曰大病用火小病用水用火者納氣而升于身使眞氣遍于四大以却陰邪用水者納氣而升于身使氣透如涌泉定中以意送于病之所在則氣血通而無滯後人因之閉氣以舌爲轆轤左旋右攪收斂餘津漱而嚥之復隨腸胃傳送于外謂之澆灌以長黃芽者誤也通玄經曰守無爲之道○得自然之理清而不濁靜而不動後人因之持靜絶迹者誤也靈寶內觀經曰外境不入內境不出閉目內視降君火于下田布黃雲于四大笙簧車騎羅列往來後人因之身如槁木心若死灰失于昏寂陰靈出于天門止于投胎就舍者誤也於是又有閉頂縮龜住山識性燒鍊請誦布施供養皆無益者也殊不知已之水火爲火中有水水中有火火上負陰恍惚惚其物爲眞一之水水上抱陽杳杳冥冥其精爲正陽之氣此不可以不識法者也學道者必有師張夢乾三遇海蟾子得三成之道解志一見許旌陽授九轉之功王猛見長壽大仙而識大道梅福遇大洞眞仙而盡天機然師者或自隱而不言或盛德若不足焉黃帝求赤松子半年止得中戒經以防外失劉安從王道厚終年而得一小法不及修養故陰長生不以爲明生久病而怠其業葛稚川不以鄭思遠家法而誨于人然則師者豈易識哉固有大辯若訥者善爲辭說者道貌古顏者大醇小疵者始畧愚終聖者此不可以不識人者也古先至人欲修鍊者必先修養焉凡沐浴不可以當風然未若眞沐浴者也此何謂歟幽室靜房閉目冥心外身正坐使元氣上升通滿于四大上入于泥丸此所謂眞沐浴蓋萬萬千外之數者乎于順陰陽升降之宜明日月往來之數春生夏長也而梅艷菊芳矣秋收冬藏也而柏實松茂矣人而不能養眞性以鍊形愧于草木者也鶴知夜半（因陰成陽）燕識戊己（屬水避土）蛇巳日不行路鶯春時而出谷人而不能養

元陽以藏眞氣愧于禽獸者也無知者耗失其八百一十丈之元氣而不知其氣春在肝夏在心秋在肺冬在腎此其大運而隨天者也子在腎卯在肝午在心酉在肺此其小運而隨日者也天地之春夏秋冬日月之弦望晦朔人之子午卯酉其相合者也天地之日月月之日日之時人之度名三百有六十焉天地之氣日月之度人之時各二十有四焉又其相同者也自子至于午而氣生者陽也自午至于子而氣謝者陰也曰寅曰午曰戌曰申曰子曰辰曰甲曰丙曰戊曰庚曰壬陽之時也曰卯曰巳曰未曰酉曰亥曰丑曰乙曰丁曰己曰辛曰癸陰之時也辰爲太陽卯爲陽明寅爲少陽丑爲太陰子爲少陰亥爲厥陰戌爲太陽酉爲陽明申爲少陽未爲太陰午爲少陰巳爲厥陰故午者腎之氣與心之氣交自下而上三陽聚之時也子者心之氣與腎之氣交自上而下三陰聚之時也魂爲陰中之陽其氣生于卯之初焉魄爲陽中之陰其氣生于酉之末焉養陽者不當在乎春夏所以養之者以其氣在于心與肝也養陰者不當在乎秋冬所以養之者以其氣在于腎與肺也夏至之後眞汞積于丹田木運交乎天震二十有五度是爲巽也以陽交于陽當此之時宜收之以成大藥焉金運交于靈符二十有五度是爲乾也以陰交于陰當此之時宜鍊之以爲還丹焉故起火鍊形在乎氣升之前乘火運之在乎陰降之際若夫鍊形住世則以氣爲先用五行相尅之時鍊氣超凡則以時爲先使三田返復之候彼不見功者王時不收也損時不補也散時不聚也合時不取也無時不求也還時不鍊也此其不可以不識時者也正陽子曰心者天也腎者地也肺者月也肝者日也崔玄眞曰腎之氣者嬰兒也心之液者姹女也肝之氣者陰中之陽是爲日之魂也肺之氣者陽中之陰是爲月之魄也何謂四象乎曰心者朱雀也腎者玄武也肝者青龍也肺者白虎也葛仙公曰嬰兒者心液之上正陽之氣也姹女者腎氣之中眞一

之水也金公者肺之老陽也黃婆者其陽微弱當使之復還下丹田餘液者老陰也腎液至于脾液是爲眞陰近于少陰其陰衰弱當使之復還下田此亦四象者也太白眞人曰五行顚倒術龍從火內出五行不順行虎向水中生何也華陽子曰龍者東方甲乙也何以出于火中歟蓋心液正陽之氣也故曰陽龍出于離宮爲虎者西方庚辛也何以生于水中歟蓋腎氣之中眞一之水也故曰陰虎生于坎位爲龍本陽物而善升舉其在水中乃陰中陽也故比于心液之上正陽者爲虎。本陰物而善奔馳其在于陸乃陽中之陰也故比于腎氣之中眞一者爲陰眞君曰北方正氣爲河車何也華陽子曰人之身萬陰之中有一點元陽爲元陽上升薰蒸其胞絡於是上生乎元氣自腎氣以傳肝肝氣以傳心心氣以傳肺肺氣以傳腎是爲小河車也肘後飛乎金晶自尾閭而起故從下關過中關從中關過上關從上田至中田從中田至下田是爲大河車也純陰下降眞水自來純陽上升眞火自起一升一沉相見于十二樓還丹出其金光粲然萬道是爲紫河車也車之載物猶行于河也猶氣行于血絡者爲車爲車之載物猶氣中藏乎眞水者爲廣成子教黃帝鍊丹于崆峒鉛在五金而爲黑金就黑金而取銀爲砂在八石而爲赤石就赤石而取汞爲以汞合于鉛斯謂之寶歟此外也若夫腎之所藏眞氣者鉛也陰陽所合之眞精者汞也火候無差則精爲汞汞爲砂砂爲丹故曰眞鉛是也肘後金晶飛入于上宮自其頂而入于下田。眞火前起而升入于泥丸自心而過重樓。一陰一陽上水下火而得旣濟之道奔于元海而爲紫金之丹故曰眞汞是也陰陽者有四交四合曰陽交陰曰陰交陽曰陽合陰曰陰合陽曰陽合陰曰陰交陰曰陽合陽曰陽合陰曰陰合陽應乎天地之八節日月之八候者也此其不可以不識物者也古今談養生者多矣少思寡欲者可以養心而已絕念忘機者可以養神而已飲食有節者可以養形而已務逸有度者可以養亂而已入清出濁者可以

養氣而已絶淫戒色者可以養精而已華陽子曰斯非養生之至者也善養生者於王之時則養而取之衰之時則養而補之吞則養其肝夏則養其肺冬則養其心鍊形則起火矣還丹則聚氣矣此年中用月者也春夏則養其陽何也以眞氣隨天之大運在于肺與腎腎肺者液降之所也此陰陽傳送者也腎之氣生于子子之時是一陽生于二陰之中者也于時澄心靜慮閉目外身內想火輪起於丹田此氣生而養之有法者也○肝之氣生于卯之時是一陽生于二陰之中者也于時狐坐閉目多入少出內存男女相見于黃屋之中而產就嬰兒此陽生而養之有法者也心之氣生于午之時是一陰生于二陽之中者也于時忘言絶念滿口含津以攻心之氣而不散內存龍虎交合于爐焰之中盤于金鼎奔流于下丹田此陰生而養之有法者也肺之氣生于酉之時是一陰生于二陽之中者也于時閉目冥心微脣正具腹內存大火炙于鼎中鼎中有三昧之火而發炎炎此陰生而養之有時者也於是三百日胎全而眞氣生養其眞氣而錬之則生神矣（三花聚頂五氣朝元）五百日陽神生養其陽神而錬之則合道矣夫自生形而養之以生眞氣自生氣而養之以生法身法身外有身者也此養生之道也（未全）善養形者先寒而衣勿頓多焉先暖而解勿頓少焉久勞則安閑以保其極力焉久逸則導引以行其滯氣焉暑當風則榮閉衛結夏卧濕則氣散血注冬而極熱則腎受虛陽及于春夏肝與心必有壅塞敝之疾○夏而極涼則心抱浮寒及于秋冬肺與腎必有沉滯之患善養形者所爲戒也勿極飢而食食勿過乎飽飽則傷神飢則傷胃矣勿極渴而飲飲勿過乎多多則損氣渴則傷血矣沐則用旬旬者數滿而復還眞氣在腦者也沐之則耳目聰明矣浴則用五五者五氣流傳徧浴之則榮衛通暢矣然浴不可頻頻則雖肌體光澤而血凝氣散久而氣損故有癱瘓之疾是氣不勝血而神不勝形也法不可頻頻則氣壅于上腦滯于中久而經絡不能

通暢故有體重形疲之苦是以古人以陽養陽陽不耗散矣以陰鍊陽陽不損弱矣一年之內春夏養陽秋冬養陰斯借陰養陽以陽消陰者也一日之內午之前鍊乾以氣故前起鍊形後起金晶焉午之後鍊坤以藥故有藥則聚氣鍛丹無丹則收火煮海焉此皆眞陽用于其身吾所以養形者也夫禽之一沖其制在氣故履空如實焉松柏之氣堅故常茂焉龜鶴之氣住故不悴焉然則善養形者可不務養氣乎若夫不語爲養者乃保氣也○其失之昏入清出濁爲養者乃換氣也其失之虛多入少出攻病可也以爲胎息非也上噤下搐聚氣可也以作還丹非也綿綿若存用之不勤委氣而和神也息之要住納之不出閉氣而鍊形也一噤復一噤雙收二夾以虛噤爲法借氣取水以溉灌者也正坐升身氣滿四大血絡通行營衛和暢布氣以焚身者也是皆非養氣也善養氣者生之時養之使不衰焉弱之時養之使不敗焉古之行也之象者取陽之初生屈而未伸故朝也以養氣之茂也行蒙之象者取陽之中閒而不明故暮蒙以求陽之義也是以氣者不可有所傷也才所不敏而强思則傷矣力所不及而强舉則傷矣悲哀慽悴則傷矣喜怒過度則傷矣汲汲所欲則傷矣戚戚所懷則傷矣非特此也久談劇笑寢息失時挽弓張弩耽酒嘔吐飽食則臥跳步喘息歡呼哭泣陰陽不交積傷至盡則夭矣善養氣者處乎寂寞淡然無欲冬至則陽生矣至于春分之後陽盛陰散防其餘陰入于腹而爲苦○寒之患夏至則陰生矣至于秋分之後陰盛陽散防其餘陽入于腹而爲酷暑之患勿觀死死之氣觸生氣者也勿近穢穢之氣觸眞氣者也眞氣未壯朝勿虛食常充口焉眞氣欲絶暮勿實食常減口焉夫氣若如斯之斷矣如烟焉擾之斯散矣不能養之保形之道也然養氣不及採藥採藥不及鍊則先採之未採則先養之此吾所謂養氣者也人以形爲舍心爲主心者火也其爲南

方盛陽之精其宿熒惑其神朱雀其狀三葉其色朱連是爲神明之所依焉是以從道受生謂之命自一稟形謂之性所以任物謂之心古先至人教人修道即修心也虛心以還其實也無心以除其有也定心令不動也安心令不危也靜心令不亂也正心令不邪也清心令不濁也淨心令不穢也又在乎少思少念少欲少事少語少笑少愁少樂少喜少怒少好少惡使靈光不亂神氣不狂而後可入道也多思則神殆矣多念則志散矣多欲則損壽矣多事則役形矣多語則弱氣矣多笑則傷藏矣多愁則攝血矣多樂則溢意矣多喜則氣亂矣多怒則百脉不定矣多好則昏迷矣多惡則憔悴矣其源不潔和氣自耗此吾所以養心者也集靈資道神氣相合而爲壽大者一萬二千歲中者一千二百歲下者一百二十歲知修鍊之方而不知養其壽則修鍊亦無功矣何以養壽行不多言以其傷神而損氣也寢不張口以其泄氣而損神也勿臨危而登峻以其魂飛也勿翫殺勿看鬪以其氣結也勿吊死勿問疾以其喜神散也勿卧濕勿當風以其真氣弱也勿入古廟山祠以其神驚也勿戲狂禽異獸以其損年也勿對三光而溲勿綺語妄言以其損神恐飲宴勿褻于聖像以其魂魄不安也坐卧勿近于丘墓以其精神散也枯木大樹不可息以其久陰之氣觸陽神也深水大澤不可過以其至寒之性逼真氣也不時之果勿食以其內邪氣也此吾所以養壽者也男之右腎先生爲蓋外精內血以陰爲裏者也於是○腎先生爲蓋外血內精以陽爲裏者也於是○腎生脾脾生肝肝生肺肺生心心生小腸小腸生大腸大腸生膀胱生膀胱脫膀胱生三元三元生三焦三焦生八脉八脉生十二經十二經生十二絡十二絡生百八十係絡百八十係絡生三萬六千外絡三萬六千外絡生三百六十五骨三百六十五骨生八萬四千毛竅精者母也氣者主也五藏各有精精之中生氣爲五藏各有氣氣之中生神爲錬精可以爲丹養氣

可以爲神斯長生之道也善養命者養其五藏之根也根固葉自茂矣善養形者養其五氣五氣者源也源深流自長矣然五藏各有一時焉故一王則一弱吾能補之使之調和則百骸理而百疾除矣真氣大運隨于天者（長五）也元氣小運隨于日者也於是春之時肝王脾弱則食甘以養其脾（扶來棗牛蒡菜）清心而無憂肝瞑目以養其肝一旬可以視秋毫矣夏之○時心王肺弱則食辛以養其肺（黃黍桃雞葱菜）清心而少喜恐其傷于心也心惡熱則靜坐以避焉以日言之則午之時以待小運生乎元氣傳送于心絶念安居以養其心一旬可以通百脉矣秋之時肺王肝弱則食酸以養其肝（豆李犬雀菜）清心而勿悲恐其有傷于肺也肺惡寒則靜居以避焉以日言之則酉之時以待小運生乎元氣傳送于肺外身靜坐以養其肺一旬其膚光澤矣冬之時腎王心弱則食苦以養其心（小麥扇羊薤菜）清心而無恐恐其有傷于心也以日言之則子之時以待小運生乎元氣傳送于腎斂身正坐以養其腎一旬其丹田煖而氣力剛健矣四時之季脾王腎弱則食鹹以養其腎（栗山藥猪韭菜）安心而無恐恐其有傷于脾也脾惡濕則靜坐以避焉以日言之則辰戌丑未之時以待小運生乎元氣傳送餘氣于脾靜室閉氣多入少出以養其脾一旬則體光華而經絡暢矣若夫修鍊下功者則於五藏不必如是焉此吾所以補內者也心腎肝肺脾五藏也大腸小腸膀胱脬三焦○膽胃六府也毛髮皮膚目耳鼻舌手足榮衛經絡穴四體也心之氣在肝肝自生精焉其精不固則目眩無光矣心之氣在肺肺自生精焉其精不實則肌肉弱矣心之氣在腎腎自生精焉其精不滿則神氣減少矣心之氣在脾脾自生精焉其精不堅則髮齒自衰矣故腎者精海也心者氣館也真精在腎餘精自還于下田矣真氣在心餘氣自朝于中元矣思慮悲哀之耗氣如漏鼎中之氣淫邪禍亂之走精如析薪釜下補之之道惟房中所

當先絶者也精者何自生乎萬物受天地純粹之氣而人飲食乎萬物充實之資納之于胃與眞氣相合流轉于腎其虛氣盈矣對境生心心之火下逼于腎氣不能上升左旋右盤如急風震雷透過于膀胱變爲精華於是眞氣走失而火上起肺開而心沖肝浮而膽橫萬神以眞火燒之棄體外游骨解筋伸與死無異焉故一泄則一氣弱百泄則一神去千泄則一藏損乃至于枯竭而死矣然上聖有還精之道焉若夫志在于玄元則腎氣交于心氣積氣而生液矣其如懸珠垂露還于丹田火候無差自然凝結其形彈丸其色朱橘於是氣中生氣精氣成神積之可以入聖矣彼少學而無知者採女之津氣以爲陰丹錬金石以爲外丹方其氣盛則未見其損及于元陽耗散丹臺空虛餌之在復斯有速亡之患焉非若吾所以補精者也地中陽生自陰中來天中陰降自陽中來並無走失而有震動傾側之慾況夫腎者水也水之中生氣其微如縷而六欲傷於外七情傷于內重樓走失于上金龜拋泄于下譬猶漏網包風能無損乎則惡可不知補氣之道哉天皇聖胎上法也達磨胎息中法也扁鵲辯靈樞之篇葛洪釋胎息之說因胎生息因息就胎下法也此吾所謂補氣者也補益之道亦多矣起卧有四時之早晚行止有至和之常制調和筋脉有偃仰之方養正除邪有吐納之術流行營衛有補瀉之法節宣勞逸有與奪之要忍怒以全陰抑喜以養陽以清虛去其狂慮以安閑養其眞性以氣補氣氣自有餘矣以神補神神無不足矣氣盛而形延久矣神住而命悠久矣午之前可以錬乾焉午之後可以錬坤焉其氣由腎中而生自子時爲始午時爲終其氣外而王矣錬乾者何也靜坐幽室閉目冥心外身勿動使氣滿于四大薰蒸其體榮衛通和積日氣秀而衛清矣及夫腎氣至心積氣生液液由心中而生自午時爲始于時爲終其液降而盛矣錬坤者何也閉目冥心斂身正坐以左右手抱其腹降心火于丹田烹蒸氣海積日氣王而神清矣此補

益于氣者也冬避寒夏避暑寒避風暑避熱
動勿勞其支體閉勿息其肌膚五日一浴十
日一沐氣王之時勿動血王之時勿息此補
益于氣者也故補益于形不若補益于精補
益于精不若補益于氣補益于氣不若補益
于神補益于神則形神永安近于仙矣此吾
所以補益者也男之氣八百一十丈九九八
十一絕陽之數也女之血三石六斗六六三
十六絕陰之數也氣以九九而損血以六六
而竭自然之理也又況敗壞而不知修養乎
○
一日之息暮無大醉一歲之息暮無遠行終
身之息暮無然燭行房蓋補損之大端也五
味不可偏多也故酸則損脾甘則損腎鹹則
損心苦則損肺辛則損肝不可不戒也大藥
未就尚有飢渴一日三飡不可飽也朝不虛
暮不實上也素無味淡無掌次也五藏積滯
則用呼呵呬吹嘻噓以治之然春不可呼也
夏不可呬也冬不可呵也秋不可噓也四時
常嘻則三焦無不足矣八節不吹則腎府難
以盛矣有餘則引其子不足則殺其鬼何也

肝本噓也若引其子則用呵焉以瀉心之氣
心之氣既行則肝氣自傳矣肝之氣不足則
殺其鬼者肺以金而剋木也木婦而金夫夫
者鬼也肝弱則肺有餘用呬焉以瀉之可矣
夫無過與不及則陰陽其自正乎此吾所以
補損者也腎水也其中生氣則爲火矣心火
也其中生液則爲水矣冬至地中陽生及夏
至而至于天積陽而生陰其陰感陰而陰得
不耗焉故散爲霧露霧露者天之所出于地積陰而生陽其陽感陽其陽得不耗焉故升爲雲施爲雨雲雨者地之所出陽而爲陰而爲眞水也夏至天中陰降及冬至而至眞火也其猶人之受胎之初二氣相合陽氣一升心爲氣館焉其中暗藏眞水在于心矣陰氣下降腎爲水府焉其中暗藏眞氣在于腎矣不然安得腎氣至心積氣生液一陰生乎二陽心氣至腎積液生氣一陽生于二陰故人有三火八水焉水者以一氣傳一氣積氣生液而五藏各有液焉其名曰色水腎氣之中藏眞一之水而爲陰虎其名曰眞水

肘後飛金晶入于上宮自上而下與真火相
逢成乎既濟其名曰神水有疾者閉口納氣
一嚥復一嚥定中送至于病之所在其名曰
法水丹成而澆濯則爲沐浴之法鍊形而生
真氣則爲還丹之法海蟾子曰兩曜殿成七
寶鑄一渠流傳八瓊漿此玉液還丹也純陽
子曰水火都來相間作卦候飛成地天泰一
外一沉陽鍊陰陰盡方知此理深此水火既
濟也逍遥子曰法水能朝有秘關逍遥日夜
遣循環此法水治病者也三火者何也膀胱
者民火也腎者臣火也心者君火也無知者
爲物所擾至于怒且憂者則爲無明之火矣
若降而下焚丹田至誠守之一意不散其名
曰燒丹其火外之上起復過于三關其名曰
河車其外之前起上過于重樓其名曰鍊形
其前後俱起徧滿四大其名曰焚身焚身者
入于靜室散髮披衣閉目冥心正坐握固叩
齒集神外身起火微以留息少入遲出默想
如臍之下有火輪焉其大如斗須臾火起吾
身爲之輪蓋以罩其身於是陰邪不敢近矣
行此者須嗜欲久絶丹元堅固而後可也此
吾之真水火者也純陽子曰因看崔公入藥
鏡令人心地轉分明陽龍言向離中出陰虎
還於坎上生二物會時爲道本五方行盡得
丹名修真上士如知此定跨赤龍歸玉京藥
鏡曰腎之中生氣氣之中暗藏真一之水是
爲陰虎生于坎者也心之中生液液之中暗
藏正陽之氣是爲陽龍生于離者也故龍者
非肝也虎者非肺也然孰能達交會之時悟
採取之法乎腎之氣傳于肝氣肝氣乃生矣
於是腎之餘陰以入于脾其氣過脾則爲純
陽其氣之中有真一之水以至于心積氣生
液如懸珠垂露還于下田不復隨溲水以傳
于膀胱夫能用火之候無差焉可以鍊而爲
一氣氣中生氣以腎氣合于心氣是爲虎交
于龍者也及夫下火加減有時抽添有數以
心氣合于腎氣是爲龍交于虎者也若夫下
關透矣起于尾閭左升者爲龍右起者爲虎
其氣從夾脊雙關至于分道領則陽龍之氣
入于內院陰虎之氣入于天池左旋右盤三

十有六數於是眞水下降如甘露之入心是爲龍交于上宮不必於心腎有上交下合之別也胎全而眞氣生則防其太過必濟之以水斯有玉液金液之還丹矣其久也行于經絡而變陽酥焉凝于中府而積白雪焉防其太過必舉之以火斯有鍊質焚身矣還丹之時陰虎單行不必交于龍也焚身之時陽龍獨舉不必交于虎也三百日內丹成可與天地齊矣此吾所謂眞龍虎者也廣成子曰天地外降之宜日月往來之數而爲內丹焉黃帝行之久而無功蓋其根元不固矣乃于崆峒之山配合金石而爲外丹焉內丹者眞藥也外丹者治疾而已內丹之始本乎二氣交者也其凝結在于丹田變精爲汞汞變爲砂砂變爲丹於是眞氣自生以氣鍊氣合神聚神聚而道成矣豈外丹之可比乎故吾之丹者龍交虎合結爲玄珠火候無差而成大藥者也廣成子以朱砂鍊乎九轉而爲神丹陳七子以七寶丹砂鍊之九轉而爲靈丹劉安以童便鍊之七轉而爲還丹此外丹也然必內事兼修內外俱成若夫獨用外藥則氣弱神衰不能留天地之秀氣返爲害矣此吾所謂眞丹藥者也人之初也先生其腎次生其心腎者北方壬癸之水在五金而爲鉛者也心者南方丙丁之火在八石而爲砂者也於銀之中以取鉛如腎氣之中暗藏眞一之水者乎於砂之中以取汞如心氣之中暗藏正陽之氣者乎二者合則爲丹矣故腎中生氣氣中生水以腎水合于心腎之上使正陽之氣凝結于黃庭是乃眞鉛也腎氣合于心氣積氣生液結爲玄珠還于下丹田此汞也丹既就矣眞氣外矣腎之氣入于頂而眞水降焉一外一沉于十有二樓之前斯既濟之道也既濟一過而還于下丹田是乃眞汞也此吾所謂眞鉛汞者也腎水也水中生氣其名曰眞火焉氣之中暗藏眞一之水蓋陰中有陽陽中有陰者也心火也火中生液其名曰眞水焉液之中暗藏正陽之氣蓋陽中有陰陰中有陽者也三花者三陽也腎氣者陰中之陽也丹中眞氣者眞陽中之陽也心液

之氣者陽中之陽也道之要其在乎陰盡而純陽乎聖胎訣曰當降心火于下田外境不入狂慮泯絶一氣聚于氣海腎氣不能上升則其息漸少矣縱出之亦悠然而滅焉故胎息者自然也善乎達摩之言曰人之氣日有走失莫若內觀諸世界游于身之天宮超于清虛之妙境貴乎無漏而已故一念不生一意不動無毫髮走失者是乃眞胎息也扁鵲論靈樞曰冬至之後鉛積之一分狀如戲蝨以鎮于丹田其法以鼻引清氣閉口不出以定息二十有四數爲火一兩四旬有五日其火進乎十有六兩於是鍊就陽胎爲夏至之後汞積之三分狀如抱卵以鎮于絳宮亦以鼻引清氣閉口不出以定息二十有四數爲火一兩四旬有五日其火進乎十有六兩於是鍊陰息爲投陰息于陽胎以生眞氣眞氣以生元神神形合而爲一則與天地齊年矣離而爲二則身外有身返乎三島十洲之上矣葛洪論胎息曰不達胎息之妙縱能閉之少時隨即出矣喘息不已非止不能留所閉之息而又元氣虛損只爲所來陽氣奪之若夫氣急未急之前而升身爲可以停留少時矣勿使太急急則先以鼻引氣也續以新取之氣挽出舊閉急者之餘氣爲故得奪住其氣其能積之則形神爽清百疾去矣然曲留强住非出自然所以爲胎息之下者也彼有噤氣以救飢渴行氣以壯飢膚收氣以補下丹養氣以返童顏運氣以益血脉未若胎息之補氣者也定乎百息開通而疾除矣定乎千息則氣血不交而陰陽自合矣定乎萬息則氣住神藏道斯成矣此吾所謂眞陰陽者也昔有以冬至之後陽生及春分之後餘寒入于腸胃成傷寒之疾則居靜室盤膝正坐閉目冥心定息住氣以左右手疊之曳其外腎倒身向前若跪禮二十三十過則汗出而寒散矣昔有下元冷虛而夢泄漏則於日落之後靜坐幽室以手曳其外腎以手搓膪之下各八十有一左右挽手爲之者九過則丹元煖而眞氣盈矣昔有幽居靜坐絶念忘言下其心之火閉目存想如火輪焉炎炎熾

日則氣海堅固而美顏色矣諸穢盡下而勝寒暑矣昔有過乎飲食注滿于胸臆或寒熱凝滯或痛結壅塞則靜坐以鼻引其清氣口閉不開多入少出以攻其病太緊則放焉三五過則疾除矣昔有以心之上爲陽而陰不能至以腎之下爲陰而陽不能及也故涌泉之上氣升而不降血住而不升於是陰凝而陽散有足膝沉重之患則高舉左右足使氣倒行流于涌泉逆沂于丹關則足輕而疾少矣昔有四支五藏凝滯壅塞則靜坐澄心閉目絶念運心氣以攻所病閉息少時其攻必勝矣此皆法也未若一陰一陽之道也知夫一日之間丑之末亥之初則爲陽交陽爲未之末巳之初則爲陰合陽爲戌之末亥之初則爲陰交陰爲子之末丑之初則爲陽交陽爲未之末申之初則爲陰合陽爲戌之末亥之初則爲陰交陰此者道何遠乎此吾所謂錬法入道者也形者氣之舍也氣者形之主也故錬形非錬氣而成神焉斯採氣之法也自午而至子者氣散之時也可以用收氣錬丹爲二十三度行之四息爲火一兩夏至之後以巽之卦天癸之運遲遲爲密想心宮如夫婦之儀久則長生矣元眞人胠名曰自汲而起不語而以其舌攪于上腭下腭惡濁之津嚥之既已乃呵出心中所積喜怒哀樂之氣於是眞氣上升寄留于面目以手搓之至午未之間氣盛神昏側卧閉口而寐可以延年可以留形此知交合時候矣而未知採取之法者也夫自子至午者氣生之時也可以用聚氣還丹爲子之時則腎時腎氣生卯之時肝氣生至于午之時則腎氣交乎心氣積氣生液還于丹田是爲玄珠長生之藥也何以使不走失乎當夫辰巳之間靜坐幽室神識內守滿口含津勿嚥勿吐鼻之息少入遲出綿綿若存自然二氣相交凝結如露百日藥力全矣二百日聖胎堅矣三百日胎仙全而眞氣生矣氣中有氣可以錬氣而成神焉斯採氣之法也自午而至子者氣散之時也可以用收氣錬丹爲二十三度行之四息爲火一兩夏至之後以巽之卦天癸之運二十有五度行之錬眞汞爲陰胎矣冬至之後以乾之卦靈符之運二千有五度行之錬眞鉛爲陽息矣陽息投于陰胎於是變

金丹者也廣成子教黃帝曰自辰至于暮靜
坐忘念神識內守一意不散降心之火于丹
田存腎之下如淨餅焉其中有珠狀如彈丸
用炎炎之火晝夜鍛之至于胎成息住自然
不飢不渴無寒無暑可以留形長生斯進火
得時而已非聚氣之法也戊之未亥之初氣
隨眞液還丹之際陰交于陰其氣欲散當居
靜室其息不必閉焉从入遲出可矣心之火
下降于丹田吾則腎氣升而不停心火降而
不住則輕脊其腹於是丹田自熱可以鍊日
之中所得之藥始之百日用乾之卦次之百
日兌而至于乾次之百日自坤而至于乾
日自坐而至于中乾坤相見火候無差加減抽添皆合其宜須
肘之後飛金晶焉故古先上聖於離採藥於
乾進火三百日而內丹成矣此吾所謂鍊形
化氣者也以氣鍊其形則其形化氣而體骨
輕健入水不溺入火不熱矣故以神鍊氣鍊
氣成神不在乎陽交陰會而在乎抽鉛添汞
消二八之陰換骨鍊形長九三之陽者也故
三百日胎仙全而眞氣生不可再採藥矣惟

肘後飛金晶自腎之後尾閭外之至于夾脊
白夾脊雙關外之至于上宮不止于腎氣補
腦蓋午後降眞火以鍊丹致陰盡陽純者也
如是於子之時腎氣方生正坐于靜室清心
閉目而斂身則腎之氣自聚矣微升其身僅
胸直腰先至于夾脊次至于上宮自子而至
于辰已定乎百息一撞三關復積心之眞火
鍛鍊于下元之內丹於是陰固而陽凝矣氣
中有氣前升入于頂後起入于腦前後俱起
升身勿動以焚其身而逐陰鬼焉故一燒而
增一氣十燒而增一神百燒而延萬年千燒
而出塵世矣古先上聖恐火之太過則有燒
灌之法始之採藥者玉液還丹者也次之肘
後金晶入腦自上田入于下田者雙收二夾
虛噤納氣金液還丹者也丹既就而眞氣生
則以眞氣鍊其五藏之氣惟一小運應日閉
息鍊氣甲乙則鍊肝丙丁則鍊心戊己則鍊
脾庚辛則鍊肺壬癸則鍊腎其詳具靈十日
一鍊徧于五藏二百有五十日各鍊二十有
五數則眞氣白聚矣於是開河車以五彩之

物笙簧車旗各分其方上朝于帝闕入于天宮或邪魔為梗禹披衣靜室閉目冥心外身正坐則三昧之真火自起而魔散其形常若騰飛可以用調神出殼之法禹此吾所謂錬氣成神者也氣滿功盈五氣朝于元三花聚頂血凝氣聚萬神朝真在于上宮其所見富貴華盛猶吾身爾夫能超脫內院因循不出是為困于昏衢者也出殼之法吾得三禹海蟾子曰陽神欲出方在上宮而靜室孤坐如鶴出天門龍升舊穴猛撞天門而去正陽子曰靜坐內觀如登七級寶臺自下而上其級盡閉目下跳如夢中方寐身外有身勿得遠游亟還其軀入而不出與天地齊矣出而不入與俗同矣純陽子曰如正陽子之法內觀紫河之車般神入于天宮留戀而不能超出故起真火於其中而化火龍躍出于昏衢乃棄殼之妙者也定之中出其陰神而不能返其名曰尸解非道也此吾所謂錬神合道者也功成神還已棄其殼尚須積行於世俟其行滿功成然後受紫詔天書而居洞天此

吾所謂錬道入聖者也

道樞卷之三十八

道樞卷之三十九　　姜六

至游子曾慥集

傳道上篇 扶開玄關通無餘蓋窈窈冥冥大哉乎問

呂子學道更七十餘師而後遇子鍾離子常子鍾離子曰人之生也奚得安而不病壯而不老生而不死乎子鍾離子曰二氣陰陽也合而爲人方其胞胎乎太初之後而有太一絶五味者也合而爲人方其胞胎乎太初之後而有太問于子鍾離子曰人之生也致之有道乎質陰承陽以生氣從胎以化三十旬而其形具靈光入焉始出于胎矣自太素之後乃有外降黃芽長焉五百旬其氣足矣數盈于八○十有一（又云十八方年十有五也）陰之中其○陽半焉譬夫初日之光昧者不知自愛喪其元陽以至殞落其猶日之昃歟夫欲如子之言其亦人中取仙仙中取天乎呂子曰仙一也致之有道平子鍾離子曰法天地之升降之理取日月生成之數身之中用年焉年之中用時焉時之中用日焉日之中用刻焉於是辨龍虎建坎離知水源之清濁分氣候之早晏收眞一而察二儀列三才而別四象審六運而定六氣聚七寶而序八卦行九州而反五行（及者顚倒也）氣傳乎子母液行乎夫婦反復以爰三田而爲丹田鎭下田

也致之有道乎子鍾離子曰不達大道而求速成形如槁木心如死灰神識內守一氣不散定中以出陰神斯鬼之清靈者也超乎陰中而神像不明無所歸止惟投于人之胎而就舍焉呂子曰人之仙何謂也致之有道乎子鍾離子曰於道有法或得其一絶五味者不知有二氣忘七情者不知有十戒嘯嚥者鄙吐納採補者誚清靜即物以奪天地之氣者不知辟穀存想以取日月之精者不知按蹻固息者不知自然篤志焉之四時之序不○能變也五行之氣失其交合也雖曰固形質○達八邪第得以賒死爾呂子曰地之仙何謂也致之有道乎子鍾離子曰法天地之升降之理取日月生成之數身之中用年焉年之中用時焉時之中用日焉日之中用刻焉於是辨龍虎建坎離知水源之清濁分氣候之早晏收眞一而察二儀列三才而別四象審六運而定六氣聚七寶而序八卦行九州而反五行（及者顚倒也）氣傳乎子母液行乎夫婦反復以爰三田而爲丹田鎭下田

可以鍊形而長生爾呂子曰神之仙何謂也
致之有道乎子鍾離子曰吾所謂地之仙者
誠能用其功不已焉使三閭百節屬骨相連
丹至矣於以鍊形成氣則五氣朝元三陽萃
于元宮陰盡而純乎陽矣呂子曰天之仙何
謂也致之有道乎子鍾離子曰行於道有功
矣施於人有行矣於是返乎洞天進乎三官
（上曰天官中曰地官下曰水官）於天地又有大功矣於古今
又有大行矣歷洞天者三十有六躋陽天者
八十有一然後外而登乎三清焉呂子於是
其別三十曰齋戒曰辟穀曰鍊氣曰歃禁曰
絶内曰斷味曰禪定曰玄默（不語也）曰存想曰
採陰曰服氣曰持淨曰息心曰去累曰閉
曰縮龜曰絶迹曰洛誦（看讀也）曰燒鍊曰周固息
曰按蹻曰吐納曰拱補曰博施曰解祠曰賑
乏曰棲山曰適性曰不動曰受持夫如是者
伐疾可也養性可也以淳爲藥何以造化以
氣爲丹何以浮峙肝爲龍肺爲虎何以交合
坎爲鉛離爲汞何以抽增而乃四時濊之以
求黃芽之長是不知五行之根蒂三才之造
化去大道遠矣呂子曰大道如何子鍾離子
曰眞源判矣大朴散矣道生于一一生二二
生三三生萬物萬物負陰而抱陽沖氣以爲
和人之仙其等有三太上引年益壽其次安而
引年其下安而無疾皆小乘也地之仙其等
有三太上超凡入聖而歸三島其次（二）視至于千歲其下引年益壽皆中乘也神之
仙其等有三太上極陽輕身騰舉自如其次（三）錄形久
錄神合道出入自然其下錄形成氣亘古長
存皆大乘也呂子曰稽諸古今養命之士多

生三一者體也二者用也三者造化也孰爲體用陰陽是也孰爲造化交合是也道生二氣二生三氣生三才三才生五行五行生萬物人者萬物之靈能盡性而參天地者也呂子曰此何道歟子鍾離子曰大道判而有形形而後有數天得乾道以一爲體所用者陽也地得坤道以二爲體所用者陰也陽主乎升陰主乎降且互交爲何也天積氣也地積水也天以乾索於坤一索而爲長男曰震再索而爲中男曰坎三索而爲少男曰艮此天交於地而生三男者也地以坤索於乾一索而爲長女曰巽再索而爲中女曰離三索而爲少女曰兌此地交於天而生三陰者也於是三陽交于三陰而萬物生三陰交於三陽而萬物成故乾坤相索而生六氣爲六合而分五行爲五行交合而生成萬物爲方其乾道下行三索既終其陽復升陽中藏陰上還于天坤道上行三索既終其陰復降陰中藏陽下還于地陽中之藏陰也其陰不消是謂眞陰其至于天因陽而生爲所以陰自天降故曰陰中能無陽乎陰中之藏陽也其陽不滅是謂眞陽其至于地因陰而發爲所以陽自地升故曰陽中能無陰乎陰陽也周而復始亘古長存者其交合不失於道也呂子曰以眞氣投于眞水心之火與腎之水相交而在人者何如哉子鍾離子曰父與母會時陽先進陰後生胞胎成爲猶乾坤之三索也故吾眞氣陽也藏於水而主升眞水陰也藏於氣而主降陽隨水下行是乾索於坤自上而下者也上而震爲肝中而坎爲腎下而艮爲膀胱陰隨氣上行是坤索於乾自下而上者也下而巽爲膽中而離爲心上而兌爲肺元眞液者也上下往復而不虧焉爲可以入聖矣呂子若夫時候無或抽增有度可以長生矣行之不倦則其氣盛其魂無陰其陽壯其魄有氣升降如天地盛衰如日月可以入神矣呂子曰日月躔度交合於人者可得聞乎子鍾離子曰玄黃之萌天地其如卵焉六合處中其如朔焉旣日月運行於天之上地之下其如

輪焉日月者陰陽之精也默紀天地交合之度者歟夫日者賓出于東餞納于西而晝夜分焉冬夏而南至夏而北至而寒暑定焉月者載魄於西受魄于東光照于夕魄藏于旦其始也魄生魄狀如弓焉夕之初其光燭于西其次也魄加半焉是謂上弦夕之初其光燭于南其次也魄盈矣與日相望夕之初其光燭于東其次也魄生魄狀如關鏡焉旦之初其魄藏于西其次也魄加半焉是謂下弦旦之初其魄藏于南其次也魄盈矣與日相背○旦之初其魄藏于東於是魄生魄魄生魄進退有時合于乾坤之期與數焉夫日之南至也日出于辰之端納于申之杪各五十分焉過于此則其出也自一至也日出于寅之杪納于戌之端各五十分焉過于此則其出也其納也自南而北及乎北焉過于此則其出也其納也自北而南又復乎南至矣夏之日冬之夕也冬之夕夏之日也予南至之月其出自北而南比乎夏之日也北至之月其出自南而北比乎冬之夕也此其往來爲寒暑之序者歟呂子曰寓于天者嚴知之矣寓于人者未之知也子鍾離子曰天地之機在乎陰陽之升降竊比我於日月焉則月受日之魄以陽變陰陰盡陽純如日之輝吾氣也能鍊而成神是亦返乎純陽者也呂子曰天地陰陽升降之理日月精華交合之度二者何先子鍾離子曰明乎陰陽之升降使水火（眞水眞火）合于一焉以鎮丹田（大藥也）可以齊天地矣其欲輕舉歟則法日月之交會以陽鍊陰使陰不生焉以氣養神使神不散焉然後五氣朝元三花聚頂矣是蓋有時○焉陰陽之升降歲以交合者也日月之往來月一交合者也人之氣液晝夜一交合若（一本）於是時又有四等焉百歲者人之常也自一而至三十者少壯之時也六十者長大之時也九十者老耄之時也百而至于百有二十者衰落之時也（見六）是謂身中之時焉十有二辰（七）者一日也五日者一候也三候者一氣也氣者一節也二節者一時也時屬于春陰之中其陽半焉其氣變寒爲溫時屬于夏陽之中有陽焉其氣變溫爲熱時屬于秋陽之

其陰未馬其氣變熱爲涼時屬于冬陰之中有陰馬其氣變涼爲寒是謂年中之時馬月有三旬其辰三百有六十其刻三千其分十有八萬自朔旦至于上弦陰之中其陽半馬自上弦至于既望陽之中有陽馬自既望至于下弦陽之中其陰半馬自下弦至于晦陰之中有陰馬是謂月中之時馬六十分者一刻也八刻有二十分者一時也時之半是爲一封言其封以定八方馬論其正以分四位馬自子而至于卯陰之中其陽半以太陰起少陽馬○少陽馬自卯而至于午陽之中有陽純以少陽而起太陽而起少陰而起太陰馬是謂日中之半以太陽馬自午而至于酉陽之中其陰中有陰純以少陰而起太陰馬是謂日中之時馬嗟夫難得而易失者身中之時也其去疾其來徐者年中之月也迅如電光石火者日中之辰也夫吾年之壯也根元固而易爲功千日可以大成矣年之中也先圓補之而後至馬及其耄也救護之輔益之積小成以至中成積中成以至還童而止爾夫天地相去八萬四千里日南至之後地中之陽外馬凡一氣旬有五日上進于七千里其旬十有八其外者至于天太極而陰生矣日北至之後天中之陰降馬凡一氣旬有五日下進于七千里其旬十有八其降者至于地太極而陽生矣蓋如循環馬（見六）日月之圖各八百有四十里既旦之後六之中起九馬一之日其時十有二魄中之魂進于七千里旬有五日則其時一百有八十魄中之魂進乎八百有四十里既望之後九之中起六馬一之中其時十有二魂中之魄進于七十里旬有五日則○其時一百有八十魂中之魄進于八百有四十里亦如循環馬人之心也腎也其相去八寸有四分陰陽外降與天地同氣液相生（中氣生液液生氣）與日月同然天地也日月也年之後有年馬月之後有月馬人也不究交合之時損不知補益不知收陰交而不知養陽陽交而不知鍊陰月無損益日無行持而吾之年之月則有限馬呂子諫然曰巖願聞修鍊之法行持之時子雖離子曰五藏之氣月有盛

衰高日有進退焉時有交合焉運行五度氣
傳六候精錬而後眞氣生氣錬而後陽神合
神錬而後大道契矣呂子曰五藏之氣（金木水火土也）五行之位（東四南中北也）其生成有道乎交合有
時乎採取有法乎子鍾離子曰天地分而五（見六）帝列焉東曰青帝其行春令起陽於陰中（九）而
萬物生焉南曰赤帝其行夏令升陽於陽中而萬物長焉西曰白帝其行秋令起陰於陽中
中而萬物成焉北曰黑帝其行冬令進陰於陽
陰中而萬物殞焉四時各旬有八日中央黃
帝主之春以助乎發生夏以接乎長育秋以○
有二日於是三百有六十日而歲功畢矣青
帝之子甲乙其位在東其德在木赤帝之子
丙丁其位在南其德在火黃帝之子戊己其
位在中央其德在土白帝之子庚辛其位在
西其德在金黑帝之子壬癸其位在北其德
在水及其交也見于時而爲象者木青龍也
火朱雀也土勾陳也金白虎也水玄武也見
於時而生物者乙合于庚春有榆焉其色青
而白不失乎金木者也辛合于丙秋有棗焉
其色白而赤不失乎金火者也己合于甲夏
之杪秋之端有瓜焉其色青而黃不失乎土
木者也丁合于壬夏有楜焉其色赤而黑不
失乎水火者也癸合于戊冬有楠焉其色黑
而黃不失乎水土者也以類推之可勝紀歟
呂子曰在於時者知之矣在於人者未之知
也子鍾離子曰人也圓顱方趾天地之名以具
焉陰外陽降天地之機藏焉腎水也心火也
肝木也肺金也脾土也有生成之道焉生者○
謂之母受生者謂之子於是復有剛克之道○
焉（生謂五行相生克謂五行相克）者謂之夫受克者謂之
婦其氣之生也孰自哉腎生肝肝生心心生
脾脾生肺肺生腎也其氣之克也孰自哉腎
克心心克肺肺克肝肝克脾脾克腎也故曰
腎者心之夫（見六）肝之母脾之婦肺之子（十）也肝者
脾之夫心之母肺之婦腎之子也心者肺之
夫脾之母腎之婦肝之子也肺者肝之夫腎
之母心之婦脾之子也脾者腎之夫肺之母
肝之婦心之子也心見乎內爲脉見乎外爲

色口舌者其門户歟受腎之制伏而役用於肺夫婦然也得肝則盛見脾則衰子母然也腎見乎内爲骨見乎外爲髮耳者其門户歟受脾之制伏而役用於心夫婦然也得肺則盛見肝則衰子母然也肝見乎内爲筋見乎外爲爪目者其門户歟受肺之制伏而役用於脾夫婦然也得腎則盛見心則衰子母然也得肝則盛見乎内爲膚見乎外爲毛鼻者其門户歟受心之制伏而役用於肝夫婦然也得脾則盛見腎則衰子母然也脾見乎内爲藏見乎外爲肉唇齒者其門户歟呼吸以定往來受肝之制伏而役用於腎夫婦然也得心則盛見肺則衰子母然也吕子曰心火也何以得下行歟腎水也何以得上升歟脾土也土在中而承火則盛安得不克于水歟肺金也金在上而下接水則損安得有生于水歟生者遠克者近爲之奈何子鍾離子曰五行之歸于源也以氣引元陽而外舉焉於是乎生水也其中有金吾之起功當識焉金本生水故曰水中金水惡土者也吾之採藥須土歸水焉龍者肝之象也虎者肺之神也陽龍出于離陰虎生于坎五行之位顛倒則陰陽之氣傳于母矣時自子而至于午者陽中生陽五行顛倒則液行乎夫婦矣自午而至于子者陰中錬陽陽不得陰不成其極也無陰斯不死矣陰不得陽不生其極也陰絶斯壽矣吕子曰五行者何以本乎陰陽之氣歟子鍾離子曰人之始造形也於是腎生脾脾生肝肝生肺肺生心心生小腸小腸生大腸大腸生膀胱生○胃胃生膀胱此陰之精血也元陽之始萌則在二腎腎水也其中有火升而斯爲氣以朝于心心陽也以陽合陽故太極生陰焉由是積氣生液液自心降而還于腎肝者心之母腎之子也傳道腎之氣而至于心肺者心之婦腎之母傳道心之液而至于腎氣也液也其升降如天地陰陽焉肝也肺也其傳導如日月往復焉五行者名之數也論其交合生成惟元陽一氣爲之本歟氣生液液生氣於

是知腎爲氣之根心爲液之源也靈根既固則恍惚之中其氣生眞水矣心源既清則杳冥之中其液生眞火矣火中識龍水中識虎二者交而黃芽茂矣

○

○

道樞卷之四十

至游子曾

傳道中篇

建集 美七

呂子曰黃芽何謂也子鍾離子曰龍虎是也龍非肝也離宮眞水者也虎非肺也坎位眞火者也呂子曰水火何謂也子鍾離子曰吾身之水十有八（四海也五湖也華池也瑤池也九江也三島也池也玉池也崑池也元扉也閬苑也扶桑池也天也金波也瓊液也玉泉也陽酥也白雪也吾身之火有三（君火也臣火也民火也）三者以元陽爲本者也於是乎生眞氣眞氣者衆則安弱則疾散則死呂子曰蓋爾元陽而舉三火三火起○于羣水衆陰之域其散易其熾難奈何子鍾離子曰心者血之海腎者氣之海泥丸者髓之海胃者水穀之海此吾之四海也五藏各有其液其位五方（東甲南丙中戊北壬也）此吾之五湖也小腸其長二丈有四尺（美七）上下九曲此吾之九江也大腸其下則吾之元潭也頂曰上島心曰中島腎曰下島三島者吾之閬苑也黃庭之下有華池焉丹關之前有玾池焉接王京者有崑池焉衙內院者有天池焉心肺之間有

鳳池爲脣齒之內有玉池爲神泉生子氣中金波降于天上赤龍所止於是有瓊液玉泉爲凡胎既變於是有白雪陽酥爲吾嘗溉灌以沃其炎蓋亦有時矣太上曰玉液其次曰金液皆可以還丹者也抽之增之以應沐浴蓋亦有度矣太上曰中田其次曰下田皆可以鍊形者也玉藥金詭其變白黃醍醐甘露其鍊芬烈此水之効也民火外而助乎腎之氣以生眞水臣火外而交于心之液以生眞氣小用爲魔可降疾可已矣大用爲質可鍊丹可成矣用周天以焚其身勤陽關以還其元別九州之勢以養陽神燎三彭之累以除陰鬼上行以通三關下運以消七魄煉形成氣則賓天矣煉氣成神則而蛻矣此火之効也呂子曰二八之陰消九三之陽是而後金丹成矣七返九還而後胎仙化矣眞氣在于心心者液之源也元陽在乎腎腎者氣之淵也膀胱者民大也津液之府也腎不止于民火不能爲用矣何也心腎相去八寸有四分天地之位也氣液太極相生者陰陽之交也一日十有二時者一歲之數也心之液非自生也因肺之液降于心其液行爲自上而下歸于下田命之曰婦還夫宮腎之氣非自生也因膀胱之氣升而腎之氣行自下而上以朝中元命之曰夫還婦室肝之氣導行腎之氣自下而上以至心者火也二氣相交薰蒸于肺肺之液下降自心而來故曰心生液夫生於心而不散是謂之眞水肺之液傳送心之液自上而下以至于腎者水也二水相交浸潤于膀胱其氣上升自腎而起故曰腎生氣氣生於腎而不消是謂之眞火眞火出乎水恍恍惚惚其中有物視之不可見取之不可得也眞水出於火杳杳冥冥其中有精見之不能留留之不能止也火中之物龍也水中之精虎也是之謂大藥者耶呂子曰心之大生液故龍隱於水而不在于肝其出于離腎之水生氣故虎藏於火而不在于肺其生於坎何也子鍾離子曰龍陽物也在物爲金在人爲肺肝虎陰物也在物爲木在人爲肝陽也

而在陰位所以腎之氣傳肝之氣以水生木者也腎之餘陰而純陽之氣足而肝之氣生其氣既生以絶腎之餘陰而純陽之氣上升大肺陰也而在陽位所以心之液傳肺之液以大克金者也心之液而脾之液生其液既生以絶心之餘陽而純陰之液下降矣夫以肝爲陽能絶腎之餘陰是知氣過于肝斯爲純陽其中藏乎眞一之水而无形名曰陽龍焉夫以肺爲陰能絶心之餘陽是知液至于肺斯爲純陰其中負正陽之氣而不見名曰陰虎焉氣外液○降何以交乎眞一之水見液斯合矣正陽之氣見氣斯聚矣方以類物以羣者乎夫傳行之時以法制之使腎之氣不逸而於其氣中收眞一之水心之液不散而於其液中取正陽之氣二者相逢日得如黍米焉百日而藥力全矣二百日而聖胎堅矣三百日而胎仙圓矣呂子曰氣之生也其液亦降矣吾眞一之水得不隨而下傳五藏乎液之生也其氣亦升矣吾正陽之氣得不隨而出重樓乎眞水隨液下行則虎不能交龍矣眞陽隨氣上升則龍不能交虎矣如是又安得黃芽與鍾離子曰腎之氣其生也如太陽之出海霧露不能蔽其光氣壯則眞一之水自成矣心之液其生也如嚴天之殺物雖呼不能散其寒液成則正陽之氣自盛矣而强弱未可必也呂子曰氣液之生各有時矣夫所謂氣盛則水盛液盛則氣盛矣何盛衰未之保耶子鍾離子曰腎之氣易散而眞虎難得者也心之液難聚而眞龍易失者也呂子曰願先生究言之使學者知大藥之方焉子鍾離子曰○疾有三夫飡衛失其宜起居違其時則趍於○患其名曰時疾不持其精不順其神而冒於情欲則速於老其名曰年疾榮泣衛除不能自還則委於死其名曰身疾夫時之疾世皆知療之矣顧莫知止老而却死者也夫洗腸補肉換頂續支古之善醫者然也熟識返童駐形亦有方乎一曰內丹二曰外丹內丹吾聞昔者高上元君傳外丹之經蓋言天地外降之理日月往復之宜廣成子得之以教黃帝黃帝久而不能成焉廣成子曰夫心腎之間有

真氣真水爲氣也水也其中有眞陰眞陽爲合而爲之可比金石矣於是鍊於崆峒之山選於八石而用砂砂之中取汞爲選於五金而用鉛鉛之中取白金爲汞陽龍也白金陰虎也以其心之火其赫如砂腎之水其玄如鉛年之火隨時以合乾坤之策月之火損益以順文武之宜其燔三成其成高九寸外方內圓取八方之氣應四時之候斯金鼎也其藏鉛汞如肺爲其和硫黃如脾爲三年小成可以去疾六年中成可以延年九年大成可以浩劫長存矣雖然歷古以來其成者蓋罕○

爲此無他或不辨金石之材或不通火候或外行不備則又安得而餌諸呂子曰外丹不足以入聖敢問內丹何如子鍾離子曰外丹豈可淺哉夫腎者氣之根根不深則葉不茂矣心者液之源源不清則流不長矣老而學道其必資乎五金八石以助氣鍊形而後可也夫欲恃之以賓天則亦陋矣子欲知內丹乎其本出乎心腎者也其材則龍虎而已爾故龍虎交而變黃芽矣黃芽就而分鉛汞矣呂子曰鉛汞外丹也而此亦云者何也子鍾離子曰抱天一之寶而爲五金之首者鉛也白金之母也感太陽之氣而爲衆石之首者砂也汞其子也鉛中之白金難取者也砂中之汞易失者也合斯爲至寶矣此特言其外者也試言其內則吾始胎也寓質於純陰之宮陰陽未判其神藏於中焉三百日而胎具矣五千日而氣充矣吾嘗察於五行則其始胎也精與血而已其先已有水矣察於五藏其精其血以之爲形其先已有腎矣腎水之中伏藏乎受胎之初交合之眞氣隱於腎此○吾之內鉛也腎之中生氣氣中有眞一之水其名曰虎吾內鉛之白金也腎之氣傳于肝之氣肝之氣傳于心之氣心之氣太極而生液液中有正陽之氣此吾之內汞也心之液吾之內砂也氣中眞液之水與液中正陽之氣合焉積而爲胎傳于黃庭進火不差則胎仙化矣呂子曰然則內鉛何以取白金乎內砂何以取汞乎汞作砂白金作實可得聞乎子鍾離子曰內鉛也者陰陽之眞氣純粹不

雜者也形既成矣其氣藏乎其腎之左右相對同升於氣是爲元陽之氣氣中有水是爲眞一之水水隨氣升氣止則水止矣氣散則水散矣二者合焉是爲龍虎交而變黃芽以成大藥矣故眞一之水內畜正陽之氣其猶胎哉其始即陰留陽其次用陽鍊陰於是氣爲精精乘乘爲珠珠爲砂砂爲金丹而眞氣自生鍊之斯成神其化火龍出大昏之衢驂玄鶴以入蓬萊之都矣呂子曰以形交形形合生形以氣合氣氣合生氣其數不踰乎三十旬此人所以受用也而男女別焉吾丹旨其何似耶子鍾離子曰父精先進母血後行血包於精而爲女女者內陽外陰血在外也母血先進父精後行精包於血而爲男男者內陰外陽精在外也所謂血者生於心而無[七]正陽之氣所謂精者生於腎而有正陽之氣[七]焉本也合眞一之水入于黃庭汞以鉛之湯烹焉鉛以汞之火鍊焉鉛而不汞不能發眞一之水汞而不鉛不能變純陽之氣呂子曰汞正陽也即眞一之水爲之胎至于黃庭則龍虎已交合而陰陽兩止矣以鉛烹之得無陰極而損其陽乎何以云氣中生氣成大藥耶子鍾離子曰腎之氣投于心之氣氣極而生液其中有正陽之氣配合眞一之水焉是名龍虎交合者也曰之所得其巨如黍置于黃庭是名金丹大藥者也黃庭者何也胃之下膀胱之上心之北腎之南肝之西肺之東上清下濁其外應四色其量容二升其路通八水既置藥于中而火不進焉則散而不能止矣火進焉而藥不之汞則陰中之陽不能止而特發舉腎之氣以炙乎下元而已○三關故藥之汞也有時火之進也有數先於鉛中假氣以進火使大藥堅固以鎭乎下田斯名採補者也夫能抽其鉛增其汞則肘後飛金晶矣鉛抽矣而汞不增徒還精以補泥丸而已爾眞氣不能生而陽神不能成矣呂子曰賴氣然砂不能變而金丹不能成矣呂子曰賴氣中之水以採藥假鉛中之氣以進火是已其所以抽之增之何理歟子鍾離子曰金石者

外藥也無其情者也氣液者內藥也有其情者也無其情者猶能施於物而成實寓於人而益壽況有其情者乎積日引月知交合之時則氣中有氣煙氣成神矣大之天地明之日月外之金石內之氣液既抽矣當知所以抽焉造化之本也增焉既增矣當知所以抽焉玆造化之本也夫冬至也陽升於地地抽其陰太陰抽而爲厥陰少陽增而爲陽明厥陰抽而爲少陰陽明增而爲太陽不然則無寒以變溫溫所以變熱者矣夏至也陰降於天天抽其陽太陽○抽而爲陽明少陰增而爲厥陰陽明抽而爲少陽厥陰增而爲太陰不然則無熱以變涼涼所以變寒者矣此天地六氣者升降之抽增之驗也若夫月變日魄日變月魄前旬有五日月抽其魄日增其魂於是精華滿而照下土矣不然則無載生以變上弦上弦以變既望者也若夫月還陰魄日收陽精後旬有五日日抽其裡月增其魄光炎謝而陰魄盈矣不然則無既望以變下弦下弦以變晦朔者也此日月往復九六之變抽之增之之驗也夫人之鉛者乃自天地之先焉因太始而後有太質萬物之母也太質而生太素斯其體者歟於是乎爲水中之金斯其用者歟故曰大中之水五行之祖大道之本也汞之增則鉛斯抽矣非內外也由下田而入上田者也斯肘後飛金晶者歟起河車而走龍虎者歟還精以補泥丸者歟鉛也既復抽焉汞也則自中降焉由中田而歸下田者也始交龍虎而合以變黃芽五行之顛倒者也次抽其鉛而增其汞以養胎仙三田之反覆者也○不如是龍虎不合而胎仙不化矣呂子曰具鉛具汞所以抽焉所以增焉願聞其詳子鍾離子曰汞必用鉛而不可用鉛故當抽之而入于上宮焉元氣不傳還精歸于泥丸日所得之汞陰既盡而陽純矣則其變也精爲砂砂爲金是曰具鉛具鉛者吾之具氣合而得之者也金晶下入丹田外以鍊其形其骨金色矣及乎具鉛外于內府其體白矣故曰自下而上自上而下還丹鍊形皆金精往復之功也自前而後自後而前焚身合氣皆具氣

造化之功也不抽焉不增焉能至是乎呂子曰上而上下而下後而後前而前其度何如子鍾離子曰時可外也不可降也時可抽也不可增也上下往來而不咸河車之力也呂子曰河車何謂也子鍾離子曰人之身其陽少其陰多是以水之居其中者為衆矣故吾之車行於水者也車何載歟負吾之元陽之氣而轉焉者也其行也或上或下或後或前駕馭乎八瓊驅馳乎四海外天也則上而入崑崙矣既濟也則下而奔風關矣運乎元陽○直入于離宮載乎真氣曲歸於壽府往來九州巡行三田而不息焉龍虎既交則黃婆御焉入于黃庭汞鉛既分則金男從焉入于金闕王泉金液皆載而往集焉故五行賴之以生成二氣賴之以交會順時而下功皆此車之用也夫養陽錄陰立事無忒者誰能之乎宇宙未乾坤未純往來其陰陽者誰能之乎自外而內以旋周交通其氣血者誰能之乎自凡而聖以旋轉天地純粹之氣接引吾之元陽者孰能之乎是車也奚為之歟其運用也亦有方歟子鍾離子曰河車者起於北方正水之中腎之真氣之所生正氣者也方其乾毋索於坤而生坎坎者水也陰之精也陽既索於陰矣則陽返負陰而還位所過者艮也震也巽也以陽索陰因陰而取陰焉運而入于離承陽而生斯其載陰而入乎陽者也坤毋索於乾而生離離者火也陽之精也陰既索於陽矣則陰返抱陽而還位所過者坤也兌也乾也以陰索陽陽因陽而取陽焉運而入于坎承陰而生○斯其運陽而入乎陰者也及採藥于九宮之上既得之矣於是下入黃庭抽鉛于曲江之下載服也之而上焉外于內院夫金玉之液本乎還丹者也載之運之可以鍊形使水上行焉君民之火本乎鍊形者也載之運之可以成丹使火下進焉斯則五氣朝于元三花萃于頂歟載之運之其亦有時焉有數焉神聚則魔至矣載真火以焚其軀則三彭亡焉藥就則海枯矣運霞漿而沐浴則八水波焉呂

子曰嚴今也游其涯而未涉其源願申論之
子鍾離子曰五行顛倒龍虎交而變黃芽者
此小河車也三田返復肘後飛金晶還精入
泥丸抽鉛增汞而成大藥者此大河車也龍
虎交而變黃芽矣鉛汞交而成大藥矣眞氣
生而五氣朝中元矣元陽神全而三神超內
院矣紫金丹成如玄鶴飛矣白玉汞就如火
龍走矣或出或入而自如或往或來而無閡
者此紫河車也是車也有三成之等（上中下三）
成之後又有三焉火之聚也心行之意使之
用以已疾其名曰使者車其既濟也自上而
下陰陽正合水火共處靜而聞雷霆之聲其
名曰雷車至夫心役于境性牽于情眞陽之
氣感物而散自內而外且不息焉久而趨於
衰八邪五疫於是邁而入于氣府元陽不能
禦矣故老而疾疾而死其名曰破車呂子曰
紫河車者何自而行焉子鍾離子曰始之以
配合陰陽次之以聚散水火然後採藥進火
增汞抽鉛則小河車固當行矣金晶入于頂
黃庭之藥既成矣於是一撞三關直超內院
後起前收上補下鍊則大河車固當行矣金
玉之液所謂還丹鍊形者也鍊形而後鍊氣
鍊氣而後鍊神鍊神合道乃臻于成此紫河
車也呂子曰鍊形成氣鍊氣成神鍊神合道
巖未敢問也敢問何謂還丹者歟子鍾離子
曰丹者非色（天七）也非味也其丹田者耶其別有
三上曰神舍中曰氣府下曰精穴精中生氣
於是氣在乎中丹矣氣中生神於是神在乎
上丹矣眞水眞氣合而成精於是精在乎下
丹矣三者孰無之哉惟其氣生於腎而未朝
於中元神藏於心而未超於上院故精華不（十二）
孰不有命歟命中無精非我之氣也其本於
始胎之元氣乎無精則無氣非我之神也其
本於始胎之元神乎故精也氣也神也三田
之寶也夫欲常止於三宮亦必有道歟（上中下也）
子鍾離子曰氣生腎之中其中有眞一之水
使水還于下丹則精養靈根氣自生矣液生
心之中其中有正陽之氣使氣還於中丹則
氣養靈源神自生矣集雲焉神合神入道以

還上丹而後仙矣呂子曰還者既往而有所歸者也其理淵微嚴未究焉子鏗離子曰子知還丹者乎有小者有大者有七返者有九轉者有金液者有玉液者有以下丹還上丹者有以中丹還下丹者有以上丹還中丹者有以陽還陰者有以陰還陽者非徒列其名而已其亦時不同而功各異也所云小者自乎上元者也下元者五藏之主三田之本歟水生木木生火火生土土生金金生水順其時焉當生而引未生如乎母相愛也火克金○金克木木克土土克水水克火順其度焉當克而補未克如夫婦相合也氣液轉行周而復始自子而至于午陰陽生者也自卯而至于酉陰陽停者也一晝一夜復還下丹修真者於其中採藥進火而下丹成矣所云大者龍虎交而變黃芽抽鉛增汞而成大藥金晶起于玄武之官具氣升于玉京之下河車奔於嶺玉液灌於衢自下田入上田自上田復下田後起前來循環滿焉修真者於其中起龍虎飛金晶養胎仙而下丹成矣所云七返者心之陽還于心者也肺之陽自心而生復還于心皆不離乎中丹者也夫九轉者有金液者有玉液者有以下丹還上丹也五行生成之數五十有五天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十故一三五七九陽也其數二十有五二四六八十陰也其數三十而人之身蓋具足焉自腎爲之始水一火二木三金四土五此五行生之數三陽而二陰也又自腎爲之始水六火七木八金九土十此五行成之數三陰而二陽也故水爲腎得一與六者也火爲心得二與七者也木爲肝得三與八者也金爲肺得四與九者也土爲脾得五與十者也斯五者各有陰陽焉陰者極于八盛于二是以氣至于心太極生陰蓋以二在心八在肝也陽者盡于九盛于一是以液至于肺而心之餘陽絕矣液至于腎太極生陽蓋以一在腎九在肺也吾交龍虎而合採心之正陽之氣此心之七也七返中元而入于下田以養胎仙復還於心此其七返者也二八之陰何以消乎真氣生而心無陰

以絶乎二也大藥成而肝無陰以絶乎八也肝以純陽助于心則肝三之氣盛矣七既還于心以絶肺之液肺之九轉而助于心則九三之陽長矣此其九轉者也呂子曰金液玉液交于三官陰陽往復者何也子鍾離子曰古先至人以謂肺之液入于下田謂之金液心之液入于中田謂之玉液非不善矣而於玄機未之盡也夫肺生腎以金生水者也腎克心以水克火者也金入于水水入于火皆何得謂之還丹哉金液者肺之液也其爲胞胎其合龍虎傳送至于黄庭大藥將成抽之○肘後飛起其液以入上宫下還中丹復自中丹而還下田者也玉液者腎之液也其隨元氣上升而朝于心積之爲金水舉之盈玉池散而爲瓊華煉而爲白雪納之自中田入下田有藥則能沐浴胎仙爲昇之自中田入四支鍊形則能更還塵骨爲不升也不納也周而復始者也陰極生陽陽中有眞一之水其水隨陽上升是陰還陽者也陽極生陰陰中有正陽之氣其氣隨陰下降是陽還陰者也

於是補泥丸鍊九天以下還上者也既滿溢以上還中者也鍊丹進火以中還下者也鍊質焚形以下還中者也五行顛倒三田返復至于鍊形化氣鍊氣成神自下田還爲至于中田自中田還爲至于上田自上田還爲出于天門三還功成入于聖流不復有還矣

道樞卷之四十

呂子曰鍊形何謂也子鍾離子曰神者形之主也形者神之舍也形中之精以生氣氣以生神者也液中生氣氣中生液形中之子母也生木者水也生火者木也生土者火也生也生木者土也生水者金也故氣傳乎子母液行乎夫婦形中之陰陽也水之化爲液液之化爲血血之化爲津陰得陽而生者也陰陽爽其宜則涕也淚也涎也汗也橫出而陰失其生矣氣之化爲精精之化爲珠珠之化爲汞汞之化爲砂陽得陰而成者也陰陽爽其宜則疾也老也死也苦也陽不得成也故曰陰不得陽不生陽不得陰不成彼修陽不修陰錄形不錄物何以能長存乎夫吾之始胎自陰中而生陰因形造形及孕而出既壯也六尺之軀皆屬陰也所有元陽者一黍而已其大也可以錄形化氣身外有身者矣呂子曰然則形陰也陰則有體以有而爲無使形化氣而入于聖者煉之法也因形留氣以氣養形太上長生久視其次延年三百有六十日者一歲也三萬有六千歲者一劫也三萬有六千劫者浩劫也錄形者可以至浩劫矣嚴願聞之子鍾離子曰人之形其長五尺有五寸其有不齊者以寸定尺五行生成之數也心之上爲九天腎之下爲九地腎至心八寸有四分合乎天地者也心至重樓第一環亦八寸有四分第一環至頂亦八寸有四分腎至頂則二尺有五寸二分吾元氣一日一夜盈滿者三百有二十度度凡二尺有五寸二分爲八十有一丈應純陽九九之數也故元氣從呼而之至頂也五五純陽之數也故元氣應乎出焉其出也榮衛皆通矣天地之正氣應乎時順乎節或交或離丈尺無窮焉而三才之眞入也經絡皆開矣故一呼一吸而三才之眞氣天地人也往來于十二樓一往一來謂之一息晝夜蓋萬有三千五百焉故吾之呼萬有三千五百而吾之元氣自中而出矣吾之吸亦萬有三千五百而天地之正氣自外而入矣

根源固而元氣實則其呼其吸可以奪天地之正氣於是以氣鍊氣散充于身清者榮也濁者衛也皆流通焉縱者經也橫者絡也皆舒暢焉寒暑不能害而永年矣根源敗而精氣削則所吸天地之氣浩浩而出吾之元氣九九而損反爲天地奪焉呂子曰元氣何以得不亡用以鍊其形質乎天地之正氣何以能奪乎子鍾離子曰欲戰勝者在兵强而已欲民安者在國富而已元氣者兵也在内也可以消形質之陰在外也可以奪天地之氣身者國也有象者斯豈足歟無形者斯堅固歟萬闔俱闢而無一失矣一驟謬行而有多獲矣或前或後以鍊其質焚其形或上或下以養其陽消其陰乾坤之鍊有時氣液之鍛有日吾之形也鍊以玉液則使甲龍以外而白雪充肌矣鍊以金液則逐雷車以降而金光盈室矣方其玉液上行以河車運之於四大其始於肝受之則見于目其光瞭然次於心受之則見于口其液滃然次於脾受之則見于膚若凝脂然次於肺受之則見于鼻天香達而顏壯矣次於腎受之再返本元則見于耳天音達而髮長矣金液不足進也若夫還丹未還見於君火謂之既濟丹既還而復起蔽于眞陰謂之鍊質土克水者也若金液在土使黄帝回光斯合太陰矣火克金者也若金液在火使赤子同爐斯生紫氣矣火興於水是乃陽中消陰歟變金丹於黄庭之内鍊陽神於五氣之中於是肝之青氣沖矣肺之白色出矣心之赤光見矣腎之黑祥外矣脾之黄彩應矣夫然後朝于中元從于君火以超内院焉下元者陰中之陽也其陽無陰中元者陽中之陽也其陽盡陽純也三者皆外而聚于神宫故下元者五液所朝者也中元者五氣所朝者也上元者三陽所朝者也呂子曰何謂朝元者歟子鍾離子曰混沌判而爲天地天地位而列五方其方各一帝焉帝各二子其一爲陰是曰二帝相生相成而分五行五行一爲陰是曰二帝相生相成而分五行五行而後定六氣（三陽三陰）其如人之始胎精氣爲一精氣分而生二腎左爲玄右爲牝玄以外氣

而上傳於肝牝以納液而下傳於膀胱玄牝者其出于無以無爲有者歟故曰谷神不死是謂玄牝玄牝之門天地之根也自腎而生五藏六府爲肝爲木其于甲乙其位東之青帝者也心爲火其于丙丁其位南之赤帝者也肺爲金其于庚辛其位西之白帝者也脾爲土其于戊己其位中央之黄帝者也腎爲水其于壬癸其位北之黑帝者也故一氣運五行運六氣其先之者陰陽也陽有陰中之陽陰有陽中之陰者也次之者五行也有水中之火火中之水水中之金金中之木木中之火火中之土者也在人者於是交合焉故二氣分而爲六氣大道散而爲五行日南至也一陽生而朝氣於天爲五方之地陽皆生矣一帝當其行令而四帝助之春令行而黑帝不收其令則寒不能變温矣赤帝不備其令則温不能變熱矣日北至也一陰生而朝氣於地爲五方之天陰皆降矣一帝當其行令而四帝助之秋令行而赤帝不收其令則熱不能變涼矣黑帝不備其令則涼不能變寒矣故推而言之日月之間一陽始生而五藏之氣朝於中元爲一陰始生之液朝於下元爲於是三陽朝內院（陰中之陽陽中之陽謂之三陽）心神返天宮皆所謂朝元者也雖然龍虎合而成大藥大藥成而生眞氣既生則於年之中用月月之上以數言事焉日之衰爲月之中用日日之上以定息數爲春之月肝强而肺弱夏之月心强而肺弱秋之月肺强而肝弱冬之月腎强而心弱腎者人之根本也凡四時之季脾强而腎弱甲乙在乎肝直事防爲則脾之氣不行矣丙丁在乎脾直事防爲則腎之氣不行矣戊己在乎肺直事防爲則肝之氣不行矣庚辛在乎腎直事防爲則心之氣不行矣氣也藏也不能俱强者也故一氣盛則一氣衰矣一藏盛則一藏衰矣此所以多疾者耶夫萌于申生于亥生于寅强于申弱于亥弱于申吾心之氣也萌于申生于亥强于巳吾肝之氣也萌于寅生于巳强于亥弱于巳吾肺之氣也萌于巳生于申强于寅弱于申

寅吾腎之氣也春隨于肝夏隨于心秋隨于肺冬隨于腎吾脾之氣也不知此者其所以多疾者耶日也月也時也三陽既聚以陽錬陽使陽不陰使陰不生焉三陰既聚以陰錬陰使陰不陽不死焉散焉況夫眞氣既生以純陽錬于五藏而不息焉各出其方之色一舉而至于天池矣始以腎之無陰九江無浪矣次以肝之無陰八關永杜矣次以肺之無陰金火同爐矣次以脾之無陰玉户弗開矣次以眞氣上升四氣合而爲一而金波降焉一杯之水豈能勝與○新之火哉蓋水火爲一以入神宮定息內觀○一意不散而神識妙矣寂靜之中而聞至樂之音如寐非寐而游于虛無之境是之謂超內院者也於是陽神方聚而還上丹錬神以合大道上通天門返于其身則形與天地齊矣如其蛻焉則登紫府覲太微矣呂子曰嚴(去)於是而後知錬形可以久視而已其能仙者必錬氣乎彼曲士者無藥而胎息焉强而留之猶其至寒或發虛陽而爲苛疾蓋不知胎仙成而眞氣生而胎息矣胎息以錬氣錬氣以成神嚴閉煉氣者必審年中之月月中之日日中之時端居靜處忘機絶迹當此之際或心境未除(去聲)也智識有漏專志於仙而心也神也不寧焉則如之何子鍾離子曰子未達內觀矣內觀則神識自止焉呂子曰內觀何謂也子鍾離子曰是所謂坐忘者也雖然彼曲士者交合不知其時行持不知其法而望內觀以成功焉故意內成丹想中取藥鼻搐口嚥欲使日月天地入于氣府譬猶寐而得賄者也然而天地否隔久而不通○者其失亦在乎意亂而已爾今夫善視者志在丹青則不見泰華善聽者志在管絃則不聞雷霆耳目之用淺矣況吾之心者周該六合而能內觀坐忘者耶內觀之始如陽外也其想爲男爲龍爲火爲天爲雲爲鶴爲日爲馬爲煙爲霞(去聲)爲車爲篇爲鼓(上聲)爲氣如陰降也其想爲女爲虎爲水爲地爲雨爲龜爲月爲牛爲金爲泥爲舟爲葉吾之內觀又豈止於斯而已哉青龍也白虎也朱雀也玄武也五嶽也九州也四海也三島也金男也王女也

河車也重樓也皆立象於無中以定神識焉
故魚之未得則荃不可失矣兎之未獲則蹄
不可捨矣亦不可執於永久終於斯須焉夫
能至乎念絶想亡是爲眞空始可以朝眞矣
蓋内觀者開基之始爾必也日損焉入于希
夷是亦由吾内觀者也呂子曰龍虎合而陰
陽配焉其内觀也何如哉子鍾離子曰其想
也九皇眞人引絳服之子上升焉九皇眞母
引玄衣之女下降焉見于黄屋之庭黄裳之
姬媒而合偶焉既已女下降于上升如化誰
○焉於是姬持一物狀如朱橘而投于黄屋貯
以精金之器子者何也乾索於坤陽還復其
本以陽負陰而會其所者也女者何也坤索
於乾陰還復其本以陰抱陽而會其所者也
此坎離交而陰陽配者乎若大之炎炎其中
有玄虎上升焉水之滔滔其中有赤龍下降
焉二者戰于樓閣之前木户洞啓其炎浮浮
有王者指顧焉燎蕝燃天其上有萬丈之濤
火興而復墜其炎充於天地龍虎一蟠一絲
而入精金之器下入黄屋如寘諸柙此龍虎
交合之想也呂子曰進火之想何如哉子鍾
離子曰其想也有器焉如鼎其別玄黄
其形車輪左青龍右白虎前朱雀後玄武旁
立二臣紫衣而執圭下有佐史奉薪而致燎
於器於是有王者衣朱衣乘赤馬御赤雲自
（炎ノ上ヘ）空而來以下命令焉其光上炎穿天而欲出
天閘不開而復下其燎四周執圭者乘馬者
爭使進火焉於是器中之水無氣而凝矣水
中之珠無輝而光矣此進火之想也呂子曰
止于是乎子鍾離子曰雲雷降焉燦炎升焉
○或雨實華梓風慶氛起於清都仙娥玉女馳
鳳驂鸞來于層霄奉金盤以進玉露霞漿下
獻于王此金液還丹既濟之想也龍虎引車
於其火之中上衝三關三關各有衛焉先之
以龍虎炎之次之以大火攻之及其闕也以
至崑崙底于天池而止焉或三鸞沖于三天
或二蝶入于三宫或五雲之表承絳服之子
過于天門或金輿玉輅載王者而超三界此
肘後飛金晶大河車之想也朱衣使者乘傳
銜行于九州之野始自冀入究自青自

青入徐自徐入揚自揚入荆自荆入梁自梁入雍自雍復還于冀東西南北畢矣而止於豫然後循行焉所召者金玉也所通者壅滯也一使傳命九州和通周而復始運行不已或游于五嶽始于常山焉或航于五湖始于北沼焉或天符勑五帝或五命召五侯此還丹之想也及夫珠玉委於地或雨露於物或潮汐於川之潮也或陽生發萬彙或火發燃天地或煙霞衝宇宙此鍊形之想也鶴去所棲龍去所蟠五帝朝矣朝天也五雲起矣駟鳳而騰寥空矣寐而游天衢矣天花墮矣天樂奏矣金光燦于宮矣此朝元之想也朝元之後方曰內觀呂子曰內觀何如哉子鍾離子曰內觀者陰陽變易之法也無時日也無法則也居于靜室夙夜端坐辨陽之神逐陰之鬼蟲六賊者八死則安肆矣人安則無所止矣故因意生像因像生境使修真之士蕩而入于邪尤可大懼者也呂子曰內觀以聚陽神鍊神以超內院上踊而出天門直起而入聖品其出其入不經於往來其來其往不外於送迎久視則神與形合外仙則遠游方壺信乎內觀之力也然何以得不蕩而入於邪乎子鍾離子曰此無他焉聞道而無苦志故爲物所喪矣然其魔有十其難有九大藥未成則有寒暑眞氣未生則有飢渴故衣食逼迫一難也一家之內必有父兄之長焉吾欲去而學道爲所拘攣焉二難也人因愛而生愛而後有恩焉父母取其恩婦取其愛相爲桎梏焉三難也富與貴人之所欲也欲使棄而趍於寂寞之道四難也方少年可以聞道矣侈而自肆怠於順生而夭折加焉五難也急於求師而眞者難值焉或以辭取之或以貌取之六難也妄師示以異端持爛火之光不知日月之明眩井蛙之聲不知雷霆之震七難也朝行而夕改焉坐作而立忘焉悅於須

吏厭於持久終於懈怠八難也少而求於聲
利老而安其私欲身中喪其年年中喪其月
月中喪其時九難也目悅衆華耳聆六樂臭
味更進情蕩而氣淫六賊魔也雕墻峻宇金
壁粲列富魔也車徒之麗羽旄之美懷銀黃
曳組綾貴魔也如春之和如日之長疾風甚
雨大雷以電或喜而樂或悲而泣一情魔也
家罹其喪室苦於疾殯者在於阼思愛魔也
墮於烹鼎墜於危坂猛鷙所搏百蟲所噬大
益所攘患難魔也十地當陽三清玉皇五嶽
○
八王四神七曜聖賢魔也干將闔戟森其成○
伍兵魔也仙嫦玉女各奏其伎女樂魔也美
人袨服而豐飾神授而目招女色魔也魔之
挽吾者有三焉一曰見于境見者卦也二曰見于
寐三曰見于內觀於其境也而知之則其志
篤矣於其寐也而知之則神不惑意不散矣
於其內觀也而知之則神不惑意不散矣
魔斯殲矣於是用紫河之車運其陽神超內
院返天宮呂子曰法有數乎時有數乎子鍾
離子曰法有十二科一曰匹配陰陽二曰聚
散水火三曰交合龍虎四曰燒鍊至藥五曰
肘後飛金晶六曰玉液還丹七曰玉液鍊形
八曰金液還丹九曰金液煉形十曰朝元煉
氣十一曰內觀交換十二曰超脫分形時有
三焉年中者法天地陰陽外降之宜月中者
法日月精氣往來之數日中者八卦八卦也正十
千十有二支一百刻六千分夫行其法也一
日之復始則淫邪去而外行修矣次而金晶
充而心境除矣次而心經一通口有甘液矣
次而陰陽擊搏于腹其殷如雷矣次而魂魄
○
不寧寐而多悸次而六府四支或有微疾不
藥石而瘉次而丹田夜煖其形秀清目有神
光寐而物不能侵若抱嬰兒以歸次而金關
玉鎖其鑰固矣寐而不漏次而雷鳴闌節通
漂然汗出次而玉液熏漱以成凝酥次而靈
液成膏腥腐斯遠矣次而其骨輕而變神室
矣其行駛矣次而境不能移嗜欲絕矣次而
眞氣入物可以已疾矣次而內觀明朗矣次
而瞳子烱烱童首更髮返壯色矣次而氣充
而不餒壽無量矣次而膚華光澤其神秀麗

聖丹生而靈液芬然次而鑒洞秋毫矣次而其涕淚涎汗除而黑子瘢痕滅矣次而胎全氣盈而辟穀矣次而內志合于太虛七情盡而九蟲三尸亡矣次而魂魄不游而無夢矣次而陽精成而神府固寒暑不能暴矣次而出乎生死坐忘內觀以游華胥矣次而功行具而授籙三清能知未來矣次而胎仙見矣次而純陽可以涸外汞矣次而胎仙飛而祥光生矣次而靜則樂奏矣次而腥臊富貴矣次而儀觀變而神祇役矣次而外觀紫霞盈目金光四周矣次而火龍飛玄鶴舉而骨化矣次而彩雲卿鶴王女下授紫詔矣此道之成也呂子於是心悅誠服而進曰知妙理矣而未得行之持之之法終於無功與不知者同其何以教之子鍾離子於是擇吉日授以靈寶畢法焉

靈寶篇　正陽劉徹純陽呂通　紫府大成東郊之宗

子鍾離子既已道授呂子復曰吾嘗游于終南之山而得金誥玉籙與夫源之義此至道之要也今將語汝呂子曰唯子鍾離子於是言曰天得乾道而積氣以覆於下地得坤道而積質以載於上相去八萬四千里氣質不能相交故天以乾索於坤三索既終而還於地中其陽負陰而上外地以坤索於乾三索既終而還於天中其陰抱陽而下降一外一降運行於道天地所以長久者也夫天地之間親乎上者爲陽自上而下四萬有二千里名曰陽位親乎下者爲陰自下而上四萬有二千里名曰陰位故一歲之始冬至地中陽外陰之二節者一時也其數九旬而陽外也共四萬二千里至于天地之中陽合于陰位矣於時凡旬有五日上外七千里三氣一變寒爲溫春之分也數四旬有五日而陽外也共二萬有一千里

過此則陽外而入于陽位於是始得乎地之氣而分焉亦四旬有五日是爲立夏立夏之後四旬有五日是爲夏至陽之外者通乎前蓋八萬有四千里至于天矣於是陽中有陽焉其氣變溫爲熱積陽生陰於是一陰生於二陽之中其始于夏至者也於是天中之陰降焉一氣者旬有五日降乎七千里二氣者四旬有五日降乎七千里三氣者則陰之降共四萬有二千里至于天地之中陰合於陽位矣於時陽之中其陰半焉其氣變熱爲涼秋之分也過此則陰降而入乎陰位於是始得乎天氣而降焉亦四旬有五日是爲立冬立冬之後四旬有五日是爲冬至冬至而陰降通乎前蓋八萬有四千里以至于地矣斯陰之中有陰焉其氣變涼爲寒積陰生陽一陽生於二陰之中自冬至之後一陽復升周而復始故冬至者陽生上升而還于天其陰降至于地此一陽來者也夏至者陰生下降而還于地其陽升至于天此一陰來者也自夏至陽升於上過春之分而入乎陰以雜乎陽位此二分者也自冬至陽升由上而下非無陰降也所降之陰乃陽中之餘陰止於陽位消散而已雖降由下而上亦升則其氣絶矣然則夏至陰降由得位值陽之非無陽外也所升之陽乃陰中之餘陽止於陰位消散而已雖外而得位值陰之降則其氣絶矣以是觀之陰也陽也其升降上下不出乎八萬四千里而日則三百有六十也夫能即溫涼寒熱之四氣斯識陰陽升降之八節斯知天地矣天地者物中之大者也人者物中之靈者也故人可以配天地焉心天也腎地也肝陽位也肺陰位也心腎肝肺相去八寸有四分猶天地覆載之間也氣亦陽也液亦陰也子午者二至也卯酉者二分也一日者一年也吾以一日而用八卦斯得八節之數矣子之時腎之氣生卯之時其氣至于肝肝陽也故其氣盛於是陽升而入于陽位春分之比也午之時氣至于心積氣生液斯蓋夏至陽升于天而陰生者也心之液既生至酉之時其液至于肺肺陰也故其液

盛於是陰降而入于陰位秋分之比也子之時液至于腎積液生氣斯盖冬至陰降于地而陽生者也日用如循環焉其能無虧可以延年矣天地於道一也得其一者其惟人乎然其胎全氣足之後六欲七情以損元陽而失眞氣顧有自然相生之氣液不能同天地之外降焉吾嘗以法致而强奪之而後可也夫一呼元氣出一吸元氣入入而不能留隨呼而復出則吾之元氣反爲天地所奪矣是以氣散不能生液矣液少不能生氣矣當其氣盛之時日用震卦而於氣也多入少出强○留在其腹於斯之時自下而升者不出也自外而入者暫上也二氣相合積而生五藏之液積液還元則氣之生滋多矣此達磨胎息小成者也道之要者其欲求陽公長子而取眞一是亦多入少出者焉陽公長子何謂也乾索於坤元氣外而上者也震長子也是爲卯之時氣自腎生液自心降相爭乎上下故閉氣則液分兩停過時於是乎得眞一矣眞一者眞水也此何道也積氣生液積液生氣氣中之液隨液而降液中之氣隨氣而外氣液相生者也行之一年奪功以一並三百日爲期十日功斯見矣善食而無疾首清而目明心胖而腹虛其中殷乎風雷之聲是非其効歟若夫靜息絶念終日默坐止於定中而出陰神非爲仙之道也（吳九）呂子曰此其陽胎而陰息配合陰陽者乎水火何以聚散爲子鍾離子曰大道之中生天地之中生天地者也天地之中生陰陽者也故天地有上下陰陽有終始吾因其俯仰察其度數大道亦可知焉是以即天地之上下而知道之高卑矣即陰陽之終始而知道之先後矣天地不離於數其終乎一歲者也陰陽不失其宜其分乎八節者也冬至陰太極而一陽生至春之分陰之中其陽半焉過此純乎陽矣夏至陽太極而一陰生至秋之分陽之中其陰半焉過此純乎陰矣欲識大道之體其必法天地審陰陽乎冬至陽生而外至于立春則外于陰位二萬一千里陽難勝於陰也夏至陰生而降至于立冬陰降于下其去天六萬三千里去地二萬一

千里是陰得位而陽欲絶也故一歲之中立春者其在日用則丑之末寅之初艮之卦也其時腎之氣生而未至于肝處乎陰位之中是氣也在于液中弱而難外也一歲之中立冬者其在日用則戌之末亥之初乾之卦也其時心之液(見九)下入將欲還元復歸于腎陰盛陽絶之時者也其氣少其液多人之所以多疾疢而夭閼者陰陽繆而不升降氣液枯而不相生嗟夫氣盡神散斯死矣立春陽升自下而可以上則不日而陰之中其陽半矣立冬陰降自上而可以下則不日而陽之中其陰半矣惟人當艮之時其氣微而不知養氣之端乾之時其氣散而不知聚氣之理顧以六欲七情損其元陽使眞氣不强失其眞氣使眞液不生不亦可哀哉方艮之時也吾以養其元氣手足互伸縮焉使四體之氣俱生則内以保其元氣上以朝其心府於是嘘其津者一二焉上摩其面者三二十焉久則膚澤光腴矣此之謂散火鍊形之小者也方乾之時也吾以聚其元氣靜坐噏氣而搐外腎(見九)焉噏氣者何謂也納心火於下者也搐外腎者何謂也收膀胱之氣於内者也腎氣合矣於是三火聚而爲一以補下田無液者氣聚斯生液矣有液者液鍊斯生氣矣此之謂聚火太一含眞氣者也此何道也心之氣宜乎納者也膀胱之氣宜乎收者也使之不散以接乎坎斯乃氣海之中始生之氣也以秋冬爲首見其効則止焉行之一年奪功以一並三百日爲期十日功斯見矣肌革充澤下田沖和精神爽清是非其效歟呂子曰交合龍虎者有道乎子鍾離子曰道原初判而有太始太始而有太無太無而有太虚太虚而有太空太空而有太質太質者天地也其氣清濁其質如卵其色玄黄乃太空之一物爾冬至則地中陽升夏至則至于天其陽太極而陰生陰生者以陽自陰中來而起於地恍恍惚惚氣中有水而無形故夏至則積氣生水矣夏至則天中陰降冬至則至于地其陰太極而陽生陽生者以陰自陽中來而出於天杳杳冥冥水中有氣而無形故冬至積水生之時也吾以聚其元氣靜坐噏氣而搐外腎

氣矣子之時坎之卦也腎之氣於是生焉午之時離之卦也心之液於是生焉方其腎之氣生于坎其及離也則至于心接乎心氣與心之火相合於是太極而生液所以然者以氣自腎來氣中有眞水而無形其猶積陽生陰者類耶心之液生乎離其及坎也則至于腎接乎腎水與之相合於是太極而生氣所以然者以液自心來液中有眞氣而無形其猶積陰生陽者類耶吾以是知所生之陽陽中藏水所生之陰陰中藏氣吾與天地之陰陽同也故曰腎生氣其中有眞水者虎也心生液其中有眞氣者龍也夫天如覆盆陽猶能升焉地如盤石陰猶能入焉而人不能者有以損其元陽失其眞氣者矣夫離也者人則心也在外則午之時也眞陽也者在人則元陽也在外則太陽也故當離之時腎氣既至于心心與腎交宜入靜宇疊掌蟠膝外身正坐神室內定鼻之息少入遲出綿綿若存滿口含津勿吐勿嚥自然腎氣與心氣相合太極而生液矣是以眞液與眞水相合則眞氣戀液眞水戀氣夫氣液者本非相合者也惟其液之中有眞氣氣之中有眞水互交合焉於是相戀而下其名曰交合龍虎若夫火之候不差而知地添之宜則三百日眞胎就而大藥成斯乃超脫之本也此何道也夫元氣眞水也不可以泄而失於外者也氣散則不能生液液少則無眞氣氣水不交則不能成大藥焉故知腎中眞一之水心中正陽之液二者交焉在人生人在身生神其名曰內丹數盈乎三十旬可以長生矣凡年之中用月者其以冬至爲始乎日之中用時者其以離卦爲期乎夫以冬至爲始三百日胎仙全矣其形彈丸其色朱橘永鎭下田而不死矣若夫老而學道根源不固然以十年之損一年補之可以益壽矣是謂採補還丹蓋此道也補之數足則口生甘津心境自除情欲不動百骸休安目爛如電神光現於閒室是非其效歟呂子曰周天火候何如哉子鍾離子曰寒熱溫涼形中有氣者也雲霧雨露氣中有象者也地之氣上騰斯外而爲雲散而

爲兩矣天之氣下降斯散而爲霧凝而爲露
矣積陰過則其露爲霜其雨爲雪積陽過則
其霧爲煙其雲爲霞陰之中伏陽陽不能外
斯擊搏而生雷霆矣陽之中伏陰陰不能散
蕩而變風陰陽不合相對而生電陰陽不正
亂交而成虹蜺惟眞陽也積而成神麗于天
者其大日月也眞陰也積而成形壯于地者
其貴金玉也日月也者眞陽而得乎眞陰以
相成矣金玉也者眞陰而得乎眞陽以相生
矣故吾心液中之眞氣猶眞陽也腎氣中之
眞水者猶眞陰也眞水不得眞氣不生眞氣
不得眞水不成二者既於離之時和合於心
之上肺之下如子母之相戀夫婦之相愛也
自離至于兌兌者陰盛陽弱之時猶日月之
下弦金玉之在璞也夫日月自晦至朔數足
而明生焉金玉自陽生陰氣足而寶成焉故
寶者以氣足而進之以陽明者以數足而受
之於魂其猶吾之離之時積氣而生液液還
下元若不進之以氣則爲月之下弦不受魂

金玉之在璞不發陽也是以於乾之時進火
有數鍊陽無衰能加火之數則陽長生矣離
之時龍虎既合斯採藥之時也至于乾則氣
液將欲還元而生于勝朏之上腎胃之下腎
之前臍之後小腸之右大腸之左於斯之時
脾氣强而肺氣盛腎氣絕而肝氣弱夫眞氣
本以氣相合而來者也既以陽氣弱而眞氣
無所戀徒於離之時採合而已然眞氣無所
戀且將散矣必於眞氣欲絕之時當坤之卦
元入靜宇正坐神室內定鼻之息綿綿微脅
其腹於是臍也腎也熱或甚焉則微放輕勤
如其未也則緊勤漸放焉至其熱也則任意
放勤焉以滿乾之卦其名曰勤陽關如是則
鍊乎內丹使眞氣不上行以同眞水而脾之
液爲之和合焉隨其呼吸而運輸於命府黃
庭之中故能氣液變爲精精變爲珠珠變爲
汞汞變爲砂砂變爲金此內丹之成也吾所
謂老而學道十損而一補之其可忽於茲乎
採藥於離之時至乾之時以鍊之春冬多採
少鍊乾一而離二倍用功也秋夏少採多煉

離一而乾二倍用功也百日而藥力全矣二百日而聖胎堅矣三百日眞氣具而胎仙全矣藥力既全而後進火加數是爲火之候故聖胎堅矣則加火候以至于周天然當絶迹幽居生矣則加火候以至于小周天胎全氣心在內觀使內境不出外境不入猶龍之養珠焉雖寤寐終食之間語默如嬰兒舉止如處女猶恐有損焉有失焉不可斯須而離於道也子鍾離子曰此非所謂其至也蓋特小成者爾吾有金晶玉液金液之方焉一歲者○以月言之六律六呂以六起數數盡乎六位六六是爲三十有六日陰之成數也以日言之五日一候七十有二候八九之數也以九起數數盡乎六位六九是爲五十有四日陽之成數也一六合而爲十五十五氣之數二十有四是爲八節於是見陰陽升降之理一六一九以四爲用故陽數二百有十六陰數一百四十有四凡三百有六十是爲周天者也陰陽升降在乎天地之內猶吾之心腎氣液交合者也日月運轉在乎天地之外此吾之肘後飛金晶者也故肺肝陰陽如日月往來焉進火加損如日月交合焉陰陽升降如日月運轉焉歲之夏至月之旬有六日在於人也其猶午之時歟歲之冬至月之旦在於人也其猶子之時歟吾推天地陰陽日月魂魄尚有交合運轉之序則吾之心腎氣液肝肺魂魄日用雖有節矣年之用其無加損乎坎之時陽生于艮而腎氣交于肝前其未交也披衣正坐存乎下腹斯須升身焉前出其胸微偃首於後後閉其夾脊雙關以肘○前後微扇一二然後伸腰自其尾閭其炎如火由腰下擁在乎夾脊之下雙關勿開熱盛氣壯漸開夾脊使氣過關則乃仰面緊偃腦後以閉上關熱極氣壯漸放入頂以補泥丸此其長生之基歟於是用還丹之法復出胸伸腰以閉夾脊存而升之大或不起於腰則靜坐內觀用其法再作焉以起其火自丑而行終寅而止其名曰肘後飛金晶益使腎之氣以生肝之氣也夾脊之骨其節二十有四自下而上三節內腎相對是爲天柱天柱之外

上是爲玉京玉京之下內腎相對尾閭之上
十有八節其中是爲雙關上九下九百日可
以通而入于泥丸矣行之要則始于艮以
飛金晶至巽而成者此離之卦其採藥者也
乾之卦其進火勤陽關者也始乎冬至行之
百日而金晶入于腦三關一撞直入上宮泥
丸自艮而始至震而止其採藥於離也更無
腎氣相合焉惟肝氣自生心氣皆純陽者也
則二八之陰消矣其氣薰蒸於肺而得黍米
之大而入于黃庭此其內丹之材貲百日無
○差藥力全矣故採藥於離用法依時內觀益○
詳於乾進火以勤陽關自兌而始至乾而止
百日而飛金晶矣自艮而坐至巽而止離之
採藥法仍其舊三百日無差聖胎堅矣勤陽
關者自坤而坐至乾而止百日則泥丸實而
還童矣是法也五行顛倒三田反覆之義焉
先之以配合陰陽使氣液相生次之以聚散
水火使根源堅固氣行而液止次之以交合
龍虎使採補還丹吾所謂小成者也年之中
擇月焉冬至之月於申擇日焉甲子之日於
中擇時焉艮也離也乾也爲之始焉自艮至
巽自乾起坤三百日之數足是爲中成者也
天行斯道必於清靜之區目不見可欲耳不
聞聲鼻不入臭藏口不爽五味六欲七情
不動於心惴惴焉痼瘵如恐失之斯可也行
功不勤則不得於仙賒死而已爾斯何道也
三元之用事者也飛金晶者則自下田而返
上田歟採藥者則自下田而返中田歟勤陽
關進火者則自中田而返下田歟始其效也
寐而多悸四支六府示有微疾不樂而齋瞑○
目入晦有光如盂金關玉鑰其封全堅以絕
乎泄精雷鳴一鼓關節氣通神彩清而丹田
和心境自除其寐也若抱嬰兒以歸若騰飛
以游八邪不能干矣梅百日胎仙全而玉液
鍊形可以行矣陽之升也何以太極而生陰
乎陰不足而陽有餘故積陽而生神焉陰之
降也何以太極而生陽乎陽不足而陰有餘
故積陰而生形焉神者吾所謂日月也形者
吾所謂金玉也金玉之質產乎積陰而中蓄
眞陽之氣復感乎日月使眞陰眞陽下射而

生成其寶爲是宜可珍也哉彼積陰成形而抱陽猶吾積藥爲眞胞眞氣以成胎仙者也彼氣沖于天則隨陽升而起入于地則隨陰降而還既隨陰陽升降自有東西四時可以別爲猶吾金液以還丹田玉液以鍊形質四時加損一日改移者也夫吾三百日之後眞氣既全則可以還丹鍊形矣故用艮之卦飛金晶終巽而止爾離之採藥坤之陽關皆於是止而不爲惟用允之卦勒陽關爲至乾而止夫既不爲離之採藥而爲還丹者是嚥法也其法以舌攪上下腭二頻之間先嚥惡濁之津次退舌抄以離玉池其津生也不漱而嚥春之月肝之氣盛肺之氣弱則日用乎離夏之月心之氣盛脾之氣弱則日用乎巽秋之月肺之氣盛肝之氣弱則日用乎艮以飛金晶飛入于頂則微昂首使腦之後其狀如火頻俯仰其首向乎前抑首曲於咽喉退舌抄近乎後以拄上腭於是上清靈芝之水其味甘其氣芳或漱或嚥下還黃庭此所謂金液者也歲之中行之蓋無時焉惟金晶之飛也一飛一嚥至震而止及已入腦矣則順節序而行艮以始之巽以

五行之根蒂所以生克者歟其爲嚥之法而牙齒玉池之間津不生焉則何如曰吾惟以舌攪滿上下而用玉池雙收二頰以虛嚥氣之中斯有水矣嚥之數始乎三十有六其次四十有九其次八十有一其次一百八十有一俟有功以爲度焉此所謂玉液者也行之一年濩丹田沐浴胎仙而眞氣滋盛矣夫若不行乎此則三百日內丹旣成眞氣自生於是用艮以飛金晶一撞三關直入泥丸其氣方起也以手塞耳何也耳者腎之門也惟泄腎之氣於外也當行此法自頂中前下金水勢如建瓴注于黃庭其變爲金丹故行金液之方必入靜宇疊掌蟠膝端坐絕念忘情內觀審乎艮之金晶飛入于頂則微昂首使腦之後其狀如火頻俯仰其首向乎前抑首曲於咽喉退舌抄近乎後以拄上腭於是上清靈芝之水其味甘其氣芳或漱或嚥下還黃庭此所謂金液者也歲之中行之蓋無時焉惟金晶之飛也一飛一嚥至震而止及已入腦矣則順節序而行艮以始之巽以

用乎兌其春之離夏之巽冬之震則於其時兼用之惟秋也專用乎兌而已斯何道也知

終之日之將入而勤陽關則允以始之乾以
終之其行之也必絶迹清心而後斯有功焉
是道也必金晶飛矣藥既採矣陽關勤矣內
丹成矣（三百日乃成）而後行焉不然惟以逞丹滌
蕩華池則大藥散而無益也其效也其體澤
其神秀其瞳黑其髮紺其顏童氣內足而不
餒塵骨更矣神室變矣步軼奔駟津焉凝酥
寒暑不能暴矣如防乎陽之太極則以玉液
溉灌沐浴焉則內丹潤矣三百日之後行乎
金液者既濟之法也起火以迎眞水上水下
火一升一沉以陽煉陰將變乎純陽其功至
也可以飛騰游方之外者也其功則百日斯
効矣一年斯成矣何謂金玉之液歟積陽成
神神中有形一生於日二生於月者也積陰
成形形中有神一生於金二生於玉者也日
行九月行六隨陰陽而生沒焉金玉亦隨陰
陽者也春夏而升秋冬而降焉腎之氣月也
冥液則金也心之氣日矣其液則玉也玉液
也者本乎腎之氣上升而至于心以合心之
氣二氣相交而過乎重樓絨口不出則津盈
于玉池嗌之斯爲玉液矣吾以舌攪滿上下
之腭閉玉池而雙收二腋虛嗌其氣此還丹
之方也夫氣之中有眞水焉氣聚則水聚毋
行則乎從者也玉液既云還丹矣何以煉形
乎液者自腎而來以生于心猶土生石石生
玉者也金液者腎之氣與心之氣合而上升
熏蒸於肺肺者華蓋也下罩二氣即日而取
其液其液在于下田自尾閭而升是爲飛金
晶以補泥丸者焉泥丸補之數既足則自
上而下復降于下丹田是爲金液還丹者焉
其還于下田也而復升焉周于四支是爲金
液煉形焉亦猶金生于土者也吾金晶之飛
能通三關入九天何謂也尾閭其下關者也
夾脊其中關者也腦後其上關者也頂者九
夫也方玉液還丹之後居于靜宇密舍風不
薄也日不及也潛祝三清曰欲以行道演化
當先煉形於陰陽之外已乃燎香嘿之於是
以震之時爲始瞑目閉心升身正坐鼻之息
綿綿少入遲出內觀益詳內境不出外境不
入滿口含津勿吐勿嚥氣盈四支爲之制禦

勿令散失意倦漸止復升至離之時其氣既交於是氣美而不可名矣是爲玉液煉形者馬盖可以留形居世而已夫能棄絶外事志在於仙則當以肘後飛金晶繞起補足之後仍前之法使金液還丹自頂至腎馬自震而行至離而止金液玉液其法同而所以異者其在内觀乎非特此也還丹煉形相併而行豈玉液比哉其要在乎陽純而陰盡凡春冬再起一嚥何以謂之起歟前之所云升身者也秋冬則五起一嚥馬其燕也秋夏其數五十春冬其數百餘者用允以動陽陽至乾爲○期其法如前馬若夫金液之煉形蘇後升前偃後升飛金晶也前偃金液還丹也金晶過頂下還丹田與煉形之氣相接不可咽嚥馬俟夫氣極于四支意舒而神暢咽燥而心沖於是微嚥馬與氣相敵是爲既濟者也行此者自艮至離升而嚥之其亦可也然則形果何以煉乎飛金晶以起火而入于頂前升後舉其名曰焚身於火之中復行還丹而四時加損馬然後復拘於歲月哉吾曰之中盖有

乾坤爲午之前焚乎乾午之後焚乎坤以人言之其腹爲坤其脊爲乾斯肘後飛金晶者也方其焚乎坤則始乎允以勃陽關至乾而止斯不可須臾廢也冬春三日或五日而行既濟之法以防太極於起火之中嚥焉如是則金丹不燋矣吾之焚身不止煉形而成氣也其足以逐陰鬼而養神矣下三彭而死九蟲也夫自是可與論朝元煉氣成神之方也歟煉形之効何如哉曰其志清高合於太虛魂魄不游夢寐絶矣陽精既成神府固矣火不能爍水不能濡眞氣稟出于神門故眉有○白毫其氣純陽可以洞禾呼吸可以已疾災祥可以前知此非其効歟雖然詎若朝元之妙哉一三五七九者道之分而爲數也金木水火土者道之變而有象也不分則無數無數者通之原也不變則無象無象者道之數吾也天地之象吾知其氣與水也天地之知其遠與通也然則道亦豈遠乎哉天地有五帝者猶吾之五藏也青帝其德木其干甲乙甲爲陽乙爲陰猶吾肝之氣液也赤帝其

德火其干丙丁焉陽丁爲陰猶吾心之氣液也白帝其德金其干庚辛庚爲陽辛爲陰猶吾肺之氣液也黑帝其德水其干壬癸壬爲陽癸爲陰猶吾腎之氣液也黃帝其德土其干戊己戊爲陽己爲陰猶吾脾之氣液也春之月肝之氣盛蓋父母之眞氣隨天之運度而在于肝若木之日其干甲乙則收土於辰戌丑未之時起火以煉脾之氣餘日直乎允則損金以耗肺之氣是時不可下功也坎之時起火以煉腎之氣震之時入于室多入○少出止息爲上久閉次之以千息爲度內觀一意在于肝冥心瞑目青色自見徐外其身以入泥丸自寅至于辰以終乎震鼻之息其出甚微習焉則息止矣不可以求垂成焉夏之月心之氣盛蓋父母之眞氣隨天之運度而在於心若火之日其干丙丁則收金於允之時起火以煉肺之氣餘日直乎坎損水以耗腎之氣是時不可下功也震之時起火以煉肝之氣離之時入于室止息定息而如前焉赤氣自見徐外其身以入泥丸自巳至于未以終乎離鼻之息其出甚微習焉則息止矣不可以求垂成焉季夏之月脾之氣盛蓋父母眞氣隨天之運度而在於脾若土之日其干戊己則收木於震之時起火以煉肝之氣餘日直乎離損火以耗心之氣是時不可下功也坎之時入于室止息定息而如前焉黃氣自見徐外其身以入泥丸自申至于戌以終乎允冬之月腎之氣盛蓋以父母眞氣隨天之運度而在於腎若水之日其干壬癸則收火於離之時起火以煉脾之氣餘日直乎巽損土以耗肺之氣是時不可下功也坎之時入于室止息定息而如前焉白氣自見徐外其身以入泥丸自申至于戌以終乎允冬之月腎之氣盛蓋以父母眞氣隨天之運度而在於腎若水之日其干壬癸則收火於離之時起火以煉脾之氣餘日直乎巽損土以耗肺之氣是時不可下功也坎之時入于室止息定息而如前焉黑氣自見徐外其身以入泥丸自亥至于丑以終乎坎春煉肝千息青氣出矣於其季旬有八日專爲定息終日默坐以養未聚之神而煉其眞氣(九)坎之時起火以煉其腎恐耗其眞也夏煉心千息赤氣出矣秋煉肺千息白氣出矣冬煉腎千息黑氣出矣各於其季旬有八日專爲定息以至起火悉如初焉於是黃氣戊兆爛然周身矣天定息者眞在强留

而固閉也哉要之綿綿若存用之不勤從有入無使之自止斯可也採藥者何也含津搥固以壓心之眞氣使不散者也入室者何也宅乎幽靜罕聲不聞內開小隙微可辨物方其陽神初聚眞氣如凝其如嬰兒而未半焉耳不可有聞也有聞則神氣悸而逸矣若夫腥臊臭腐之氣淫冶之色非止觸眞氣也神所厭也於是稽首三祝焉一曰地仙功行半者二曰天仙傳道行化者三曰神仙除大害立大功而潛迹者既已靜坐忘機以勤行焉○是法也須次第觀其効而進焉倥習乎朝元○終不成功其亦出陰魂而爲鬼仙者乎朝元之道豈易言哉千日而治一氣一以奪十百日而功至矣五百日而氣足矣自是可以行內觀焉聚陽神以入天宮煉之以合大道其効何如哉其軀若騰丹光通骨紫霞盈目矣不可爲法也物物無物還本來之象乎法法無法會而不散至虛眞性怡淡無爲神合乎道歸乎自然則以無心爲心不知已之有身也其入希夷之域者乎此法也其如存想耶其如禪定耶吾擇福地爲靜宇正坐蜷膝(二九)散髮披衣搥固存神冥心瞑目微升身於前(二十)以起大煉氣午之後則微欬身聚火以煉丹通乎晝夜神氣清和而坐不懈於斯時也有聲勿聽有境勿視則自殄矣或魔加迫焉虽前以身微欽欽而伸腰後以出胸微偃不伸腰少焉前後火起高升其身勿動是謂焚身之火者○也其火既起其魔自奔陰邪不入如是至于再至于三以至天逾求超脫哉陰靈不散出爲鬼神其形不見終無所歸止於投胎奪人之舍而後爲人或出入不熟往來無法一去不返失其故軀神魂不知所之乃入門之坐化道流之尸解也故曰既出而復入入而不出斯形神俱妙與天地齊者矣既入而復出出而不入斯神遷入聖放乎三島十洲之上者矣

道樞卷四十二　　二十一

道樞卷四二

玉音法事

〔宋〕佚名撰

據民國涵芬樓影印明正統道藏本影印原書字芯高一二二毫米寬一八毫米

玉音法事巻上

歩虚第一

稽首
太
禮
焼
上
香
歸
虚
無
流
明
隨
我
迴
法
輪
亦
三
周
願
玄
四
興
大
慶
靈
王
及
七
生
天
祖
侯
煌
耀
敷
歌
天
樂
適
娯
齊
聲
上
下
仙
弗
與
儔
相
玄
妙
朗
覺
説
景
蕭
冠
太
漠
我
無
徳
説
虚
遊
巡
差
玄
都
戟
煌
天
堂

歩虚第三

山十方皇岩天臺明流煒玉華瓔珠常餐精液形金散微寇大一寶岩光焰日燁林實羅元念固質光紫窈十宗一岩逸寶玄阿觀仞俯羅遙相坐華學

歩虛第五　五十字

控繒旋玄阿觀仞俯羅遙相坐華學適十旋憩景阿觀仞俯羅遙相坐華學方旋憩景阿觀仞俯羅遙相坐華學太上京相坐華學與固質光紫積

爲 人 然 衛 永 無 壽 春 足 真 恬 榮 和 期 萬 多 癸 始 黎 蓋 香 珠 飛 總 轡 首 帝

金闕步虛　五十字

青 元 金 結 煙 昧 淵 行 洞 下 晨 翅 雉 玉 前

心 以 舒 錫 太 篇 謂 滅 萬 秉 權 虛 空 中 仙 其

帝 治 吾 靈 是 不 道 天 吾 合 元 始 開

空洞　照道中不為衆合字拉提元字衆起

圖敷落五篇高唱空洞年。

奉戒

道無宗切福立無主願

爲心一作田六作故本

由人虛已衆注莫不均大聖崇至教亦由雨降天陵不廉周常甲故成淵七海爲百川是舍能

龍鱗萬劫用保但奉不虧世結精念乘當道

妻樂

三啓第一

法爲愛真大會體緣思善世尊受福敬並天魔靜默神然停蕭正氣寂滄泊所欲成年在豈智劫珠玉持戒制六情念遣

三啓第二

鬱鬱家國

盛。濟。經。道。興。天。人。願。其。標。入。仙。真。遂。成。金。則。體。超。度。界。
洞。虛。有。念。無。契。鍊。質。入。仙。真。遂。成。金。則。體。超。度。界。
難。地。五。苦。解。悉。歸。太。上。經。念。稽。首。禮。
大。因。立。甲。庵。法。昇。祖。天。我。白。騰。大。道。

啓堂頌　三啓第三

學（學）道（道）闇（闇）金（金）故（故）大（大）橋（橋）度（度）人（人）宿（宿）恩（恩）報（報）心（心）然（然）身（身）昇（昇）都（都）祖（祖）解（解）

當（當）勤（勤）設（設）法（法）溥（溥）諸（諸）物（物）世（世）德（德）道（道）超（超）發（發）飛（飛）仙（仙）七（七）脫（脫）

苦（苦）欽（欽）齋（齋）頌（頌）

信（信）運（運）先（先）

丹（丹）誠（誠）行（行）

燒（燒）香（香）

歸（歸）太（太）

上（上）真（真）

氣（氣）雜（雜）

煙（煙）

惟（惟）

開（開）希（希）

宥（宥）大（大）

祖（祖）

幽（幽）

敷齋頌　未出典據

道（道）齋（齋）先（先）行（行）

學（學）仙（仙）絶（絶）念（念）

大學仙

登（登）勤（勤）爲（爲）

冥（冥）離（離）

念相積去亂神躁不滅停念虛念寂經飢持如石子玄
因我來我神靡歷念虛入寂經飢持如石子玄
相積去亂神躁不滅停念虛念寂經飢持如石子玄

五一

度符籍

小學仙

學仙行爲急奉戒情心虛夷正氣居仙聖居自相尋若不信法言胡爲棲山林

焚詞

人天

多羅　障　累　大　道　實　教　垂　障　大　願　寶　願　得　精　長　生　天　年　焚　香　歸　依　上　界　奏　名　玉　帝　前　山　簡　不開上時日　祈　真　紫　登　嶽　告　命　詣　靈　山　玉　女　謠　梵　響　金　童　奏　香　煙　恭　賢　感　冥　真　露　天　已　衆　地　幸　緣　戒　咸　拜　度　憐　今　罪　遍　府　結　聞　發　祈　祐　心　聖　度

書通地字三永無壽成上○天留尊戒太演經法勤功貴
名九列上天享期克高仙○
精虔啓寶香百書投府勳上○
誠心三焚告靈期水功達清○
胎靈喉九雪丹雨鮮人
白鶴
化禽太演
舍九
毛頂相世
丹雨
天
真奉須志德
法
經
勤
功
貴

玉音法事卷上

玉音法事卷中

玉清樂引

玉清樂

玉清樂

誰　主
宰　玉　霞
絳　玉　霧
丹　霞
閟　清
都　玉
上清樂引
上　清
樂　清
清　真
上　會
境　仙
高　清
上　光
樂　清
紫　不
天　老
育　上
林　清
絳　華
上　清
寶

上清樂
卷三
二

朱　柯
綠　葉
深　上
咀　爵
繁　英
身　不
老　上
下　觀
烏　兔
換　光
陰　上
太清樂引
太　清
樂　太
清　樂
太　清
何　處
以　道
遥　道
太　清
樂

太清樂

太一元君掌仙形絳節徊引散天花散花禮香花樂滿道場衆真供養

散花引　散手下小注成字傳写間切

太一君列太一輝彩芝太一圓遇名太一但崖拍太一樂香樂

五言散花

絳節徊引散天花漫飛滿道場真高無着片

不（去）沾（去）。
衣（去）滿（去）
道（去）場（去）。
七言散花
日（入）月（入）
相（去）催（去）。
人（去）漸（去）
老（去）散（去）。
不（去）如（去）
修（去）道（去）。
學（入）長（去）。
生（去）滿（去）。
道（去）場（去）。
起敬讚
人（去）各（去）
恭（去）敬（去）。
三歸依
志（去）心（去）
歸（去）依（去）。
十（入）方（去）
道（去）寶（去）。願（去）
衆（去）生（去）
執（入）心（去）
起（去）心（去）
回（去）向（去）
一（入）切（去）
信（去）禮（入）
志心皈依十方經寶當願七衆生七聖心開悟解受
持轉誦
志心皈依十方師寶當願七衆生七聖普上法橋無
有障礙
敷坐讚
道（去）場（去）
衆（去）等（去）。
執（入）簡（去）
當（去）心（去）
平（去）坐（去）
如（去）法（入）
開經
稽（去）首（去）

虛空ノ皇ノ諸ノ尊ノ。
天ノ尊ノ尊ノ尊ノ。
前ノ尊ノ生ノ。

宿命讃

宿ノ命ノ信ノ。
有ノ命ノ福ノ。
然ノ量ノ。

三聞經

聞ノ經ノ。
已ノ後ノ。
○唯願ノ衆生ノ。
七寶ノ萬罪ノ。
深ノ生ノ。
法ノ。
歸ノ。
信ノ。
聞經已後唯願衆生七寶永斷執迷常歸正道
解坐讃
爲諸衆生 作善因緣 如衆開悟 仰荷玄恩
玉音法事 卷中

爲諸衆生 作善因緣 如衆開悟 仰荷玄恩
來ノ。
生ノ。

每遇齋畢道

齋ノ福ノ。
無ノ量ノ。

唱道讃

道ノ場ノ。
衆ノ等ノ。
人ノ各ノ。
運ノ心ノ。
○歸ノ。
三ノ寶ノ。
一ノ切ノ。
念ノ。

按藏經讃儀卷所載每遇唱道時知磬舉
至末句道衆默念天尊三聲或五或七或
九聲如陽讃念長生保命天尊福生無量
天尊陰讃念太一救苦天尊
華夏讃 又曰四聲華夏

按玉篇華字注華夏三千五百里爲華夏

言其迢遠之意今華夏用思真堂舉起徐徐詠吟詠過廊廡登殿壇而畢收取其迢遠之意也

學ㇾ道ㇾ齋ㇾ言ㇾ行ㇾ賀ㇾ

轉聲華夏讚

何亞ㇾ

請五師 再舉

修ㇾ行ㇾ奉ㇾ降ㇾ壇ㇾ

雲與頌

道ㇾ請ㇾ經籍度三師ㇾ

臨ㇾ所ㇾ

雲與頌

齋ㇾ事ㇾ功ㇾ還ㇾ奉ㇾ

送五師 再舉

修齋已畢　仰荷玄恩　志心稽首奉送

玄師天師經籍度師

雲與頌

○雲與不住　鶴駕難留　後有修齋　還當奉請

請符使

修ㇾ奉ㇾ直ㇾ降ㇾ壇ㇾ

齋ㇾ請ㇾ界ㇾ符ㇾ所ㇾ

三界直符　四直功曹　上奏靈官　驅使

土地正神

步虛詞

神將吏兵

太一極分久高厚一
輕清上一屬一天
人修一能修一至道
身乃作一真一仙
行溢三千數
時丁一四一萬年
丹臺開寶一笈
金一口流傳
三塗頌
三才及一萬一物
倚伏各一有一齡
終始一待一劫數
福盡天地傾
往返一於一五一道
苦哉一更一死一生
展一轉三一塗一中
去來與一并
斗經末句
示
勿非
慎之一一一焉
禮十方
志心一歸命
東一方無一極
上靈寶天一尊
禮十一曜
志心一歸依
禮日宮太陽一
帝君
○
舉信禮聲範
信禮一無上
羅天長生
命護身天一尊
十三號同
開燈舉斗位
信一禮高上
微垣一北斗
狼星一君
三捻上香

玉音法事卷下

啓經文

道炁平坐　舉起敬讚　次三皈依

次敷坐讚　誦念如法　表白啓經

雲篆太虛浩劫之初乍遇或沉或浮五

方徘徊一丈六餘天真皇人按筆乃書以演

洞章次書靈符元始下降真文誕敷昭昭其

有冥冥其無沉痾能目痊庶勞溺可扶幽明

將存殁由是昇仙都發如是上願者以今胜

入經座謹奉爲某增延壽算奉身躬凡歷

時中吉祥如意伏願東華注算南極延生福

與海以同深壽比山而永固爲此因緣念福

生無量天尊延壽益算天尊長生保命天尊

無量不可思議功德

開經法事

看誦寶經　經畢

次舉促吟步虛

表白嘆經

詳夫三洞寶經乃萬天聖範結飛玄之妙

成大梵之龍章義貫浮生文垂永劫故天地

玉音法事卷中

○

慇

三二初捻上香香至洞天宮遍洞天仙府成寶華

混元　混元三境

淵泉　淵泉水府　雲

易名三上香

混元三境尊

洞天仙府君

淵泉水府君

○

得之而分判日月因之以運行鬼神敬之則
變通人能奉之乃開泰是以詠之者形陟絳
霄聞之者身騰碧落莫不人天仰賴生化依
憑為群品之津梁作衆真之戶牖不可得而
言之者其為大乘經緫乎向來奉為今辰齋
主某諷誦太上真經其經也莫不開函演奧
響徹三天執卷吟哦聲聞九地當願侍香金
童結香宇於天中典經玉郎進經文於簡上
即使慾消昔劫福降今辰存亡希開泰之恩
動植感生成之德乘茲善利遍悉莊嚴三塗
罷楚毒之勞九夜絶辛酸之苦洎手悠悠庶
品蠢蠢含生俱登六度之舟並上三清之岸
法衆虔誠開經讚詠

次舉開經　就手收經　次解坐讚

次舉向來

向來諷誦經功德無限勝因奉為某入意伏願
功證無上道一切信禮

次回向

天回雲漢結真炁以成文地發琅函顯靈章
而出世功參造化利益人天

玉音法事　卷下

黃籙啓經文

道衆平坐　舉起敬讚　次三皈依

次敷坐讚　誦念如法　表白啓經

劫仞寶臺香雲蓋蓋妙哉元始洞觀無礙諸
天大聖一時同會靈寶開圖酆都罷對金籙
白簡九真妙戒是謂津梁超度三界以今陞
入經座轉誦仙經當發如是願今辰奉為黃籙
齋主某資薦亡過某神魂超昇仙界伏願朱
陵度命金闕化身逍遙快樂以無為隨願往
生而自在請法衆等異口同音為此因緣念
太一救苦天尊九幽校罪天尊法橋大度天
尊超凌三界天尊逍遙快樂天尊不可思議
功德

開經法事

虛皇號　轉誦寶經　俟經畢

舉促吟步虛　表白嘆經

靈寶嘆經

伏以元始祖劫化生諸天演碧落之空歌映

紫虛之變秀開明三景用普植於神靈敷落
五篇以保制於劫運或坐獅子之上或入寶
珠之中萬聖臨軒衆真侍座是諸天之隱韻
非世上之常辭自然靈章故謂玄奧一偏而
同時稱善十過而枯骨更生其福難勝度人
無量以今七過其運應滅度身經太陰諒其
仙品之未充孰謂神魂之暫滅有五苦八難
之報對無千和萬合之成真當憑行香而誦
經尚冀迴敷而起死伏冀元始符命魔王歌
章上開諸天普告三界致飛度於五戶使混
合於百神落滅惡根疾除罪簿齊度垂死絶
而得生時刻昇遷魂神澄正但執符而把籙
得保命以生根十轉回靈證死魂而受鍊皆
得度世應仙化以成人旁資億劫種親下及
幽魂苦爽皆上昇於仙品免長役於鬼官永
度三塗五苦八難超凌三界逍遥上清次願
今辰齋官某與家眷等遇值經法得爲貴人
身有光明魔無干犯萬神朝禮名書上清法
衆度誠聞經讚詠

諷度人經回向

同入實珠而證果

諷并看度人經回向

靈書中篇可救三塗之苦本章上品能遷九
夜之魂向來諷詠無量度人上品妙經稱念
天尊聖號稱讚法事功德無限勝因奉爲齋
主某人意

伏願上昇朱宮憑百魔之隱韻貫生仙道同
七祖以超遷

伏願承元始之真符死魂受鍊聽大梵之隱
語仙化成人

伏願衆真鑒度列聖垂慈死魂受鍊以更生
異骨成親而超度

伏願已度者度承鍊度而仙化成人未生非
生獲更生而超離惡趣

舉懺二十方天尊號

諷度人經回向

東方靈寶天尊
南方靈寶天尊
西方靈寶天尊
北方靈寶天尊
東北方靈寶天尊 真三
東南方靈寶天尊
西南方靈寶天尊
西北方靈寶天尊
上方靈寶天尊
下方靈寶天尊
○

五星天尊號 懺五星

日宮至真大聖日中皇君
月宮至真大聖月中皇君
南辰北斗璇璣衆曜一切真宰
水府扶桑丹林大帝

十方經寶天尊

五嶽天尊號 懺五嶽

東華上相天尊 東嶽泰山青帝真君
南宮治鍊天尊 南嶽衡山赤帝真君
西靈寶德天尊 西嶽華山白帝真君

北元總校天尊 北嶽恒山黑帝真君
中黃帝二天尊 中嶽嵩山黃帝真君

二十方位

北方 四	真君 北天尊	真君 上方 西北
帥於朝水鄉城	天君 經真君	天君 上方 無極大道
下方 東南 水府	天君 南方 真君	天君 西南 月宮

日夜禮方次序

○日衆唱禮始於東方次如下式

東方 南方 西方 北方 東北
東南 西南 西北 上方 下方

夜衆唱禮始於北方次如下式

北方 東北 東方 東南 南方
西南 西方 西北 上方 下方 真三

清隸都唱

臣衆等志心歸命東青西素南丹北冥四維上下十方無極大道太上靈寶天尊梵炁天君十鄉神仙諸靈官禮足皮誠懺悔

黃籙都唱

臣衆等志心歸命東青西素南丹北冥四維上下十方無極大道太上靈寶天尊洞陰朗曜絶之境虛無北界太陰黑帝五炁靈君酆都大帝地府十王真君冥閻主宰一切神仙諸靈官禮足度誠懺悔

舉唱十方

東方無極太上靈寶天尊九炁天君東鄉神仙諸靈官　九禮

南方無極太上靈寶天尊三炁天君南鄉神仙諸靈官　三禮

西方無極太上靈寶天尊七炁天君西鄉神仙諸靈官　七禮

北方無極太上靈寶天尊五炁天君北鄉神仙諸靈官　五禮

東北方無極太上靈寶天尊梵炁天君東北鄉神仙諸靈官　七禮

東南方無極太上靈寶天尊梵炁天君東南鄉神仙諸靈官　二禮

西南方無極太上靈寶天尊梵炁天君西南鄉神仙諸靈官　二禮

西北方無極太上靈寶天尊梵炁天君西北鄉神仙諸靈官　二禮

上方無極太上靈寶天尊三十二天帝君玄都玉京紫微金闕三清三境一十二炁天君上鄉神仙諸靈官　十二禮

下方無極太上靈寶天尊九壘土皇四司五帝十二仙卿九宮真人神仙玉女無極世界下鄉神仙諸靈官　十二禮

五星都唱

臣衆等志心歸命日宮月府璇璣衆曜躔度星真水府扶桑大帝暘谷神王水府真宰至真經寶一切神仙諸靈官禮足度誠懺悔

舉唱五星

日宮至真大聖日中星君明皇真人太光童子散輝玉女月宮神仙諸靈官　三禮

南辰北極璇璣衆曜三台七星二十八宿周天三百六十五躔度星中大神星官神仙諸靈官　九禮

月宮至真大聖月中皇君素華夫人圓光童子丹霞玉女日宮神仙諸靈官　七禮

水府扶桑大帝暘谷神王三河四海九江水
帝十二河源水府神仙諸靈官　十二禮
至真無上三十六部尊經諸天寶藏十方正
法侍衛經典一切靈司諸靈官　三禮

五嶽都唱

臣衆等志心歸命五嶽五山五帝真君飛仙
真人名山洞府道神仙諸靈官禮足虔誠
懺悔

舉唱五嶽

東嶽泰山青帝真君飛仙真人名山洞府得
○道神仙諸靈官　九禮
○
南嶽衡山赤帝真君飛仙真人名山洞府得
道神仙諸靈官　三禮
西嶽華山白帝真君飛仙真人名山洞府得
道神仙諸靈官　七禮
北嶽常山黑帝真君飛仙真人名山洞府得
道神仙諸靈官　五禮
中嶽嵩山黃帝真君飛仙真人名山洞府得
道神仙諸靈官　十二禮

禮十方

志心歸命禮東方　和無極太上靈寶天尊
志心歸命禮南方　無極太上靈寶天尊
志心歸命禮西方　無極太上靈寶天尊
志心歸命禮北方　無極太上靈寶天尊
志心歸命禮東北方　無極太上靈寶天尊
志心歸命禮東南方　無極太上靈寶天尊
志心歸命禮西南方　無極太上靈寶天尊
志心歸命禮西北方　無極太上靈寶天尊
志心歸命禮上方　無極太上靈寶天尊
志心歸命禮下方　無極太上靈寶天尊
○

次誦舉禮足各長跪歸命懺悔

臣法衆等志心歸身歸神歸命十方無極大
道太上靈寶天尊臣聞混元設教常清淨以
爲宗穹極享誠匪齋盟而不格將感通於上
聖先薦滌於纖瑕遵奉典彝許容懺悔以今
某時焚香朝真禮聖懺悔今辰醮主某自身
與合家長幼等自從前世乃至今生或身心
口三業六根多諸誤犯無邊無量並乞消除
咸蒙赦宥伏願十方上聖同垂照鑒之功三
洞神仙共賜長生之壽禍沉九地福起十方

臣等志心稽首禮謝無上正真三寶

禮十一曜

志心歸依禮　和日宮太陽帝君
志心歸依禮　月宮太陰皇君
志心歸依禮　東方木德星君
志心歸依禮　南方火德星君
志心歸依禮　西方金德星君
志心歸依禮　北方水德星君
志心歸依禮　中央土德星君
志心歸依禮　交初羅睺星君
志心歸依禮　交終計都星君
志心歸依禮　天一紫炁星君
志心歸依禮　太一月孛星君

次知磐舉禮足各處誠歸命懺悔

臣法衆等志心歸身歸神歸命璇霄上聖十

犯無量無邊並乞消除咸蒙赦宥伏願日帝
敷恩月皇介祉木德金輝而錫祐熒芒水耀
以流祥土德庇衛以無虞羅計除災而有慶
天一紫炁增益壽齡月孛皇君不臨身位禍
沉九地福起十方臣等志心稽首禮謝無上

正真三寶

禮十三號

信禮無上大羅天　和玉清聖境元始天尊
信禮無上大羅天　上清真境太上玉晨大道君
信禮無上大羅天　太清仙境太上混元教主
信禮高上九炁天中　東方太上靈寶天尊
信禮高上八炁天中　南方太上靈寶天尊
信禮高上七炁天中　西方太上靈寶天尊
信禮高上五炁天中　北方太上靈寶天尊
信禮高上六炁天中　東北方太上靈寶天尊
信禮高上梵炁天中　東南方太上靈寶天尊
信禮高上梵炁天中　西南方太上靈寶天尊
信禮高上梵炁天中　西北方太上靈寶天尊
信禮高上一炁天中　上方太上靈寶天尊
信禮九壘重陰　下方太上靈寶天尊

次知啓舉禮足各虔誠歸命懺悔

曰法衆等志心歸身歸神歸命三清三境金容玉相之尊十極十華藥闕琳宮之聖臣聞運啓開皇儀生太極先天先地化育於人倫無相無形強名曰大道恭望大慈洞垂巨澤普降鴻恩以今中夜焚香朝真禮聖懺悔今辰醮主某自身與合家長幼等自從前世乃至今生恐積過尤所縈殃或身心口三業六根多諸誤犯無量無邊並乞消除咸蒙赦宥伏願三清上聖錫善衍之祺祥十極高真介麗禧之景貺禍沉九地福起十方臣等志心稽首禮謝無上正眞三寶

四結願

願大道興行經法流衍志心稽首正眞三寶

願天下太平陰陽順序志心稽首正眞三寶

願當今皇帝聖壽無疆明齊二景志心稽首正眞三寶

願今辰齋主六根清淨五福咸臻志心稽首正眞三寶

資薦亡者生天見存獲慶

願一切含生免離諸苦同會無爲志心稽首十方得道聖衆

願講筵清衆心開悟解道力資扶志心稽首十方得道聖衆

辭三寶

時流已過夜炁澄清香通虛無洪鍾息響道還金闕經歸玉函稽首拜辭無上道寶

香隨風散升上太清名掛金牌題書玉簡金童上侍玉女進開稽首拜辭無上經寶

道場圓滿法事告周一切有情同登道岸稽首禮謝十方得道聖衆

音拜辭無上師寶

願汝諸衆生諸惡莫作信受奉行常居中土不隨邊方六道蒙恩鄣罪對志心稽首禮

法師回精思閉道

歸依正道回拜真師用悉莊嚴福流齋主和願得長生如幽顯則云福資亡者願得超昇

志心聲調

人各恭敬

志心稽首太上無極大道每週齋建道

志心稽首禮太上無極大道每過燕筵三朝道
志心稽首正真三寶焚香表嘆呪願脫食功德
志心歸依十方道寶當願衆生至心起心回向
一切信禮

志心歸依信禮日宮太陽帝君禮十二曜衆
志心歸依信禮閼燈衆
志心初捻上香三捻上香衆
志心歸命禮東方無極太上靈寶天尊禮方衆
志心歸命禮五老禮衆
志心稽首奉請五方童子衆

○

志心信禮東方九炁天君十念俱衆
志心朝禮禮機衆

○

宋道君聖製道詞

玉清樂十首

地居天上接空居　萬象森羅遍八區
功用不知誰主宰　絳霞丹霧閟清都
碧落空歌奉朱珠　十方勃勃入無餘
聞經喜慶難言說　九色龍騰八景輿
羽童呼吸辟非煙　煙氣徘徊綠室前
造化不從身外得　自根自本即三天
帝景相將會玉洲　明真層觀紫雲浮
虧開三八黃金鎖　無極虛皇在上頭
白玉飛符下紫庭　華旛三衆召群靈
摯條咀嚼空青藥　五體金光射日星
連昌臺下海揚波　得道高仙始得過
下格小仙追莫及　邕邕遙聽八鸞和
五色雲營霞穀屯　三三洞戶敞瓊門
何方道士通朱表　玉女飛函達至尊
上景三元妙色精　絳宮久已列仙名
更從太混存雌一　縹緲雲車駕羽明
貞陽館裏忘徘徊　昇降三宮密往來
生死不干浮世事　相將五老上金臺
三華太素自然生　空裏芙蓉灼灼明
絳室金房虛寶座　太微童子下相迎

上清樂十首

紫清天上育華林　絳實朱柯綠葉深
咀嚼繁英身不老　下觀烏兔換光陰
元君八炁號青靈　錦帔緋裙住玉城

把握帝符司道籙　祓除塵累濟群生
高上皇人宴紫霄　櫬芳常引八騶條
肌膚表裏琉璃徹　映照三塗萬苦消
九日宮中四老真　廣霞山上宴仙賓
鳴鍾鼓瑟行靈醑　碧落融融別有春
浮絕山連白玉京　金華樓共日華明
五真結就圓珠柔　骨似丹瓊貌似嬰
秀華峰下五靈都　元景神君握化樞
真火有功能造化　銷鎔五毒出陰途
赫赫瞳瞳日九輪　六淵宮殿紫元君○

霞冠錦帔端居暇　披拂祥煙著赤文
佳柔青葱霞紫空　青精羽駕命元童
逆風浩蕩三千里　七返香煙處處通
流汨池中大寶蓮　開華十丈映池泉
嗅香飲水無飢渴　綽約金華葉上仙
萬仞霞山峙玉虛　四司冠劒護靈都
衆真藉首持天樂　腰佩仙皇逸籙符

太清樂十首

太一元君掌列仙　形輝絳綵射芝田
功圓會遇刊名籍　可但洪崖笑拍肩

五節清香半夜焚　天人玉女盡遙聞
味同柔合遙相應　絳節霓旌下五雲
太極元君翠翮車　萬魔奔走聽神符
九龍緩步齊驤首　時見空中吐火珠
藥珠宮裏七言成　十二真君一一名

雲擁蒼虬歸火府　風隨素虎出滄瀛
金闕明光後聖君　流精煥彩結丹雲
不因太上相傳授　安得人間有玉文
元景巖巒聳太空　超超仙室在霞中
九雲變化俄離合　羽駕飄飄不可窮○

東井中涵皓月精　群龍奮搦運金鑿
仙人灌沐知何代　唯見玻瓈透骨明
渺渺三津遶帝川　川連紅霧霧連天
玉靈仙母時遊息　侍衛森羅日月輧
九靈玉館接崑崙　山隔流綃不可親

囑付紫蘭令說與　紅塵何苦弊精神
左右靈妃蓮甲庚　琳宮八景鍊華精
常陽宴罷歸何處　擲火流金事克成

白鶴詞十首

胎化靈禽唳九天　雪毛丹頂兩相鮮

世人莫認歸華表　來瑞昇平憶萬年
瑤臺風靜夜初分　仰啄驚鳴露柔新
太液徘徊歸未得　曾於往劫作麒麟
靈鶴翩翩下太清　玉樓金殿曉風輕
昂昂三養三山碧海路非遙　時作沖天物外聲
霜雪羽毛氷玉性　來瑞清都下紫霄
金火純精見羽儀　瑤池深處啄靈苗
玉壇夜醮神仙降　長隨王母宴瑤池
五雲宮殿步虛長　飛過緱山人不知
白鶴飛來通吉信　斗轉璇霄夜未央。
一聲嘹唳九皐禽　清音齊逐風香。
邊海等閑人不識　換骨輕清歲月深
白毛鮮潔映霜華　大羅天上有知音
千六百年神氣就　丹頂分明奪絳砂
蓬萊會散列仙歸　飛鳴長伴玉仙家
明代爲祥人慣見　羽駕飄然白鶴飛
玉宇沉沉瑞霧開　何須樂府詠金衣
哥姿迥與青田別　香風未斷鶴徘徊
散花詞十首　定是仙人次第來

絳節徘徊引　天花散漫飛
片片不沾衣　千花颺錦英
八陛旋瑤級　匀匀白玉英
煥麗不知名　天風隨羽駕
淺淺黃金蕚　無量三
吹滿九重城　縟紛落坐隅
綽約紫空際　韶華長不老
何處覓仙都　萬花興供養
淨侶吟仙曲　人人讚善哉
飛舞自天來。　珍柯在紫微
寶葉開琪圃　仙花始一開
長共彩鸞飛　香燈建寶壇
聖境三千歲　丹心無可獻
几席延颺殿　如何金籙會
碎錦灑雲端　不教蝴蝶採。
碧綠相差次　紅黃迭淺深
雕琢本無心　化工應自失
洞案鑪煙起　無爲道德香
噴鼻更芬芳　同根無異氣

步虛詞十首

太極分高厚　輕清上屬天　人能修至道　萬物消疵癘
身乃作真仙　行溢三千數　時丁四萬年　更詠洞玄章
丹臺開寶笈　金口爲流傳　尚難窺徼妙　巍巍衆妙堙
大梵三天主　虛皇五老尊　霞冠照玉軒　四海永澄瀾

宣復入名言　寶座臨金殿　燈開夜府明　三晨効吉祥
萬真朝帝所　飛扃躡天根　簫詠朱陵曲　鶴袍來羽客
漾漾如細霧　冉冉曳鉾衣　國祚永安榮　琅函啓大丹
輕隨彩鳳飛　幾陪瑤室宴　人聲自抑揚　玉掌斟元醴
佇立扶桑岸　高奔日帝暉　殿閣沉檀散　四海永澄瀾
旋步雲綱上　天風颯爾吹　忽指洞天歸　水嘆魔宮懾
秉拂揖參旗　飄裾凌斗柄　妙逐祥煙上　四極氣澄清
飛行周八極　麟磷導翠輪　晨趨陽德館　至誠何以祝
綠鬢毓丹情　韜潛起陸機　燈開夜府明　多稼永豐穰
夜造月華扉　六真分左右　簫詠朱陵曲　宣和績降

玉房留不住　仙兵護道場　國祚永安榮　長吟玉音金闕步虛
昔在延恩殿　邈在兩儀先　人聲自抑揚　始青黎元蓋　金香結朱煙
黃霧遶軒廊　寶坮馳金馬　忽指洞天歸　稽首玉帝前　帝心浩以舒
孝孫今繼志　飛空按龍轡　殿閣沉檀散　是謂不滅道　萬天秉吾權
寶籙修兵範　梵響導芝軿　氷淵臨北扈　下仙昧其淵

中宵降九皇　丹誠奏上蒼　九天風靜默　步虛詞二首　後一首因講御注道德經仙鶴朋集而作
廣內尊神御　氷淵臨北扈　翔翔白玉京　一忝化之元　邈在兩儀先
咫尺對靈光　六真分左右　琅函啓大丹　真香噴玉蓮　寶坮馳金馬
氷淵臨北扈　仙兵護道場　沖虛歸道德　飛空按龍轡　梵響導芝軿
樓臺月露涼　飛晨總翅轡　錫吾太霊篇　吾行空洞中

綿永長春劫　翱翔無色天　初真難曉諭
以此成中仙　高真明道德　殫誠測妙元
瑞鶴儀空際　寶祚億斯年

玉京步虛詞十首

稽首禮太上　焼香歸虛無　流明隨我迴
法輪亦三周　玄元四大與　靈慶及王侯
七祖生天堂　煌煌耀景教　晴歌冠太漠
○天樂適我娯　齊磬無上德　下仙不與儔
妙想朗玄覺　說說衆虛遊　○吟至靈慶及王侯方隨侯字
旋行騁雲網　乘虛步玄紀　吟詠帝一尊
百關自調理　俯命八海童　仰攜高仙子
諧天散奢華　蕭然靈風起　宿願定命根
故致標高擬　歡樂太上前　萬劫猶未始
十方宗皇一　煒燁玉林華　鍊液固形質
常念養元精　窈冥大乘逸　一首脫帖皆異筆無陽字故朔素時通作一首全句吟缺

華景秀丹田　左顧提鸞儀
六度冠梵行　道德隨日新
聞經若至親　天挺超世才
吐納流霞精　沖虛太和炁
寥寥究三便　故能朝諸天
魔王敬受事　累功結宿緣
旋態玄景阿　逍遙太上京
恬然榮衛和　昇仙有無英
舍利耀金姿　飄飄乘虛翔
仰觀劫仞臺　相與坐蓮華
永享無期壽　攜首遊玉京
天獸三百名　神鳳應節鳴
自無高仙才　俯仰存太上
右肪攜結璘　宿命積福應
樂誦希微篇　胎息靜百關
遂成金華仙　皆從齋戒起
提攜高上人　控轡適十方
俯眄紫雲羅　積學為真人
萬椿奚足多　大道師玄寂
太一捧洞章　天尊眄雲輿
氛霧茂玄裾　頭腦禮金闕
煥爛七寶林　飛龍躑躅吟
清香散人襟　左顧提鸞儀
右肪攜結璘　宿命積福應
樂誦希微篇　胎息靜百關
遂成金華仙　皆從齋戒起
提攜高上人　控轡適十方
俯眄紫雲羅　積學為真人
萬椿奚足多　大道師玄寂
太一捧洞章　天尊眄雲輿
氛霧茂玄裾　頭腦禮金闕
煥爛七寶林　飛龍躑躅吟
清香散人襟

嚴我九龍駕　乘虛以逍遙　八天如指掌
六合何足遠　衆真誦洞玄　太上唱清謠
香華隨風散　玉音成紫霄　五苦一時迸
八難順經寥　妙哉靈寶圃　興此大法橋
天真帝一宮　諧鵠冠耀蓋　流煥法輪網
旋空入無形　虛皇撫雲璈　衆真誦洞經
高仙凜手謁　猶劫保利貞
時或攀飛龍　長齋會玄都
至真無所待　十華諸仙集　紫煙結成宮
鳴玉叩瓊鍾　真人把芙蓉　散花陳我願
寶蓋羅太上
○握節徵魔王　法鼓會群仙　靈唱靡不同
無可無不可　思與希微通

善乙行下ノ盃ニ下ニ字ノ右ニ何下ノ如キ。

右玉京步虛十首按太上玉京山步虛經云
太極左仙翁葛玄於天台山傳授弟子鄭思
遠思遠復傳仙翁從孫葛洪號抱朴子者是
也鄭君說仙翁去世時告思遠曰所受上清
大洞道經付吾家門子弟世世録傳至人勿
閉天道信知琅函秘典貴在流通兼經首所
載諸大聖天尊帝王高仙真人各各持齋奉
玉音法事　卷下

法宗太上虛皇號燒香散花旋遶七寶玄壇
三周帀調披空洞大歌章太上稱善則歌詠
步虛其功德深妙不可得而殫說也
謹按藏經中齋法云三日九朝在每一朝之
內各歌詠十首今其周足每朝至旋遶之時
壇衆未行先舉稽首禮太上吟詠至末句同
唱善聲各一拜次舉旋行蹋雲罡詠和次壇
衆丁罡步徐行至末句同唱善聲各一拜次
後每一首畢同唱善聲皆各一拜
又謂如尋常一日三朝可在三朝之內共周
○足其十首第一帀舉稽首禮太上吟詠至末
句同唱善聲各一拜第二帀舉旋行蹋雲綱
遶過嵯峨玄都山過作一首吟詠至末句同
唱善聲各一拜級此二首悉皆仄聲所以共
作一次吟詠也第三帀舉俯仰存太上吟詠
至末句同唱善聲各一拜正合早朝也餘有
六首分在午朝晚朝之內每一帀吟詠一首
如此則三朝之內十首亦周足矣乃合朝奏
玉京山全詠之式也
如吟詠步虛若闕一首恐在登壇朝奏衍禱

之時說心不專難以鑒格上聖高真
大凡脩道登壇行道惟在旋遶朝奏玉京山
之時存想金闕瓊宮睟容聖貌尒然後可以
祈恩請福校死度生今觀仙翁所傳乃是鄭
君聲說蓋欲流傳後人使之依式而行既覽
經典所載豈容緘藏敬刻諸梓與衆共之切
在精虔勿生疑慮庶幾得獲聖佑同沾福利

空洞靈章

曜明高映　宗飜通玄　元始開圖　敷落五篇
赤書寶錄　黃雲四纏　八威備衛　靈獸侍真
○華光飾發　反香拂塵　綺合長阜　旋迴十天○
高唱空洞　飛步入玄　枯魂昇陽　灰骸還人
神王度命　乘虛駕烟　禮誦洞章　與劫齊年
右曜明宗飜天帝君道經空洞靈章也三十
二天各有一篇或四言或五言見洞元部靈寶空洞靈章

奉戒頌

道為無心宗　一切作福田　立功無定王
本願各由人　虛己應衆生　空心莫不均
大聖崇至教　亦由南降天　高陵靡不周
常卑故成淵　海為百川王　是能含龍鱗
萬劫保智用　豈但在厥年　奉戒不暫虧
世世善結緣　精思念大乘　會當體道真

三啓三首

樂法以為妻　愛經如珠玉　持戒制六情
念道道所欲　澹泊正氣停　蕭然神靜默
天魔並敬護　世世受大福　天人同其願
鬱鬱家國盛　濟濟經道興　靡靡法輪昇
綵紛入大乘　因心立福田
七祖生天堂　我身白日騰
○大道洞玄虛　有念無不契
遂成金剛體　超度三界難
悉歸太上經　靜念稽首禮

啓堂頌

學道當勤苦　敬信運丹誠　惟希開大有
真炁雜煙馨　七祖離幽冥

敷齋頌

道以齋為先　勤行登金闕　故設大法橋
淳度諸人物　宿世恩德報　道心超然發
身飛昇玄都　七祖咸解脫

大學仙頌

學仙絶華念　念念相因積　去來亂我神
神躁靡不歷　誠念停虛閑　蕭蕭入空寂
請經若飢渴　持志如金石　保子飛玄路
五靈度符籍　功勲達上清　齋福行當息

小學仙頌　卷三　二十四

學仙行爲急　奉戒制情心　虛夷正忘居
仙聖自相尋　若不信法言　胡爲捿山林

焚詞頌

人天多障累　大道實矜憐　救度垂科教
咸○仰幾罪緣　愆幸遍地府　霧結已聞天○
發露祈眞枯　冥心感聖賢　虔恭禮三寶
願得壽長年　焚詞歸上界　奏名玉帝前

山簡

祈眞登紫嶽　告命詣雲山　玉女搖梵響
金童奏香煙　書名通九地　列字上三天
永享無期壽　克成高上仙

水簡

天尊留戒律　太上演眞經　奉法須勤志
功德貴精神　虔心啓三寶　焚香告百靈

土簡　卷三　二十五

齋功已成就　符命告靈壇　五雲自相扶
金龍信驛傳　虔心仰中府　乘運入中天
生死皆快樂　會當禮天顏　日宮散和炁
赤明開元圖　和陽通上靈　降福惠無邊
萬遍道自居○　自無黃籙簡　高眞演洞神

旋行誦洞章　玉阜秀瓊宮　丹書華晃耀
整控啓玄極　歸命拱黃圓　修齋達萬靈
妙學其身田　苦根爲得除○
土簡難思議
元始流科訓

玉字勤精神　虔心啓九天　朗朗超十方
書名投上府　身飛朝玉清　其妙難思議

智惠頌

智惠起本初　結空峙玄霄
諸天挹流芳　虛感眞實通

有有竟不有　無無無不無
智惠常觀身　學道之所先　緲緲任玄肆
自然録我神　天尊常擁護　魔王爲保言
晃晃金剛體　超超太上前
智惠生戒根　眞道戒爲主　三寶由是興
高仙所崇授　泛此不死舟　倏欵濟大有
當此說戒時　諸天皆稽首

沐浴東井頌

天河灌東井　石景水母精　圓光拂靈曜
玄映瑩高明　元始被重夜　天人逐月生
○沐浴蘭池上　龍負長綆瓶　金童灑香水
玉女流五星　冠帶耀玉精　錄度五仙形
體香萬神降　衆景登高明

清水度魂咒　功行已周齊　降身來接引
魏魏道德尊　慈悲惠法水　以用洗迷愚
師寶自相攜　常辭五濁泥
永度三清岸　人造善緣者　爲彼諸衆生
天真六通頌　天尊秘密語　此時聞演說
天真六通神　說諸不慚愧

信受各歸依　稽首無上尊

返生頌錄度用

代謝若旋環　椿木不改柯　靜心念至真
隨運順離羅　常能誦玉章　玄音徹實霞
永享無終紀　豈知年劫多

金木頌

扶桑啓靈運　金木吐青芽　妙用流金母
和合自然施　神炁凝元宮　靈物耀絳霞
自得生人道　名籍繼仙家

朱陵黃華太一三偈

南上朱陵府　丹天流火庭　玉眸鍊形質
即返生　大聖玉眸鍊質天尊
東井黃華沼　石景水母精　黃華蕩形魂
即更生　大聖黃華蕩形天尊
東極長樂界　青華號福庭　尋聲救苦魂
即往生　大聖太乙救苦天尊

七言古散花

南斗珊珊北斗移　衆星旖旎月華輝
元始傳言齊授錄　道君開教盡歸依
小有洞中千秋草　玉京山上萬年桃

九龍闕上集真聖　八仙臺畔步虛謠
三真王女持花節　一雙童子捧金鑪
月帔珠穿九彩綬　雲衣香透六銖裾
五言散花

逸響登紫清　元衆遞奔電　閶風隔三天
俯視猶可見　玉閨振故朗　瓊林鬱苞蒨
自非挺金骨　焉得諧夙願　真明何森森
合景恣遊宴　良會忘淹留　千齡纔一盼
三宮發明景　朗照同鬱儀　紛然馳飈欵
上采空清難　令我洞金色　後天耀瓊姿
○　○
心協太虛靜　寥寥竟何思　玄中有至樂
淡泊終無爲　但與正真友　飄飄散遨嬉
稟化疑正炁　鍊形爲真仙　志心符元宗
返本叶自然　帝一集終宮　流光出丹玄
无英與逸君　朗詠長生篇　百關羅紫烟
飈車涉寥廓　靡靡八景迂　不覺雲路遠
斯須遊方天　羽蓋凌晨霞　倏欻造西域
扶桑誕初景　碧澤湛洪源　灼爍敷荷花
嬉遊金母家　燦燦列玉華　真炁滋絳府
煌煌青琳宮　自然思無邪　俯矜區中士
瓊臺劫爲仞　孤映大羅表　羽童汎明霞
凝光自飛逸　棲翔絳林標　一覩太上京
鸞風吹雅音　靈景何皎皎　卷三　靈風振瓊柯　迴首邇結璘　流鈴威百魔
灼灼青華林　一炁清且和　豁落制六天　誰謂椿齡多　高情無修靡　遇物生華光　至樂無簫歌
○　○
金玉音琅琅　或登明真臺　宴此羽景堂
杳靄結玉雲　霏微散靈香　天人誠遐贐
歡泰不可量　炎從太微上　隆親虛皇尊　騰我八景輿
咸遲入天門　既登玉晨庭　朗詠長生篇　肅肅仰紫軒
敢問龍漢末　如何闢乾坤　幸聞至精理　化機無停輪
告我希夷言　乃能出陶鈞　寥寥大漠上　怡然輟雲駕
二炁播萬有　滋同自相親　絳樹結丹實　方見造化源
澄瑩含元和

○

漿霞殿流碧津　以茲保童娶　永用超形神

宋真宗製王清昭應宮散花詞十首

散花何處最花多　天上高天有大羅　花在此中生本異　況將瑞露慶雲和

崑丘絶頂有龜臺　臺上奇花四序開　不是群仙朝玉帝　何由得到世間來

天上天花旦夕開　不同人世待春來　天花每有天人折　將獻層城日幾回

瑤臺先夜露華滋　月皎朝真在此時　時有仙花空裏降　吹來玉宇奉金姿

○

五色華花降洞天　仰觀空裏勢翩翩　莫言仙境常時有　動是人寰億萬年

仙花折得自仙宮　散在珍臺曉景中　玉闕有春春不老　瓊圖受福福無窮

羽客驂鸞在半天　下瞻真館意乾乾

蓬萊折得花無數　散在殊庭黼座前　上林花卉先春發　幽谷鶯聲尚未知

不遣常人攀折得　盡將福地奉真期　洞中三十六天春　仙境由來異世人

採得名花付處去　將來宮殿奉高真

仙官真侶往還頻　互看蓬萊閬苑春

每採芳花朝上帝　願均福地及生民

太極太虛其人歌三塗五苦頌八首

三才及萬物　倚伏各有齡　終始待劫數　苦哉更死生

福盡天地傾　往返於五道

展轉三途中　去來與福并　愚夫不信法　大賢慎茲戒

大賢慎茲戒　忍性念割情　今故重告明

罪痛常自嬰　吾念世無已

若欲度斯禍　歸命太上經　諒自發爾身

罪福不由它

○

欲絶諸惡緣　滅念歸兼忘　倚伏待長泯

弘道以安世　終當見其真

嫉嫉爲禍首　滅身之至患　大賢故閉口

恐必致夭殘　知惡而不革　舍養知此葷

悕毒日齋直　令我發長歎　豈是道所安

宿命有信然　弱喪謂之無　皆欲限前見

過目則言悠　大賢明道教　悕憾憫頑夫

依依念子苦　勤勤令我憂

人命以銷盡　亦猶膏中火

五物攜時假　盛年當勤學　四大暫相遇

趨求存吾我

福盡身神散　冥冥地獄下　上聖是是故
尋道度斯橋
學仙行爲急
仙聖自相尋　若不信法言　胡不棲山林
大賢樂經成　受之爲身寶　就學恒苦晚
治身恨不早　比當披幽精　倏忽年已老
執卷歎爾極　將更死痛惱　吾故及弱齡
棄世以學道　出智惠本願大戒經
官觀祝聖儀堂獻供文
獻粥
○
晨朝香粥滌去凡塵當今受者念道思真○
向來晨粥功德無限勝因恭爲祝延
皇帝聖壽無疆龍圖鞏固
爲上因緣念
大聖和元始天尊　太上和大道君
養三
太上和老君　無量和不可思議功德
三十二
登齋舉唱三寶八各恭敬
志心稽首太上無極大道
志心稽首三十六部尊經
志心稽首玄中大法師

平坐如法
獻供文
香厨妙供　上獻天尊中獻真聖下及一切
先生普同供養
齋畢念福生無量天尊
和福生無量天尊　福生無量天尊
福生無量天尊　福生無量天尊
施出生呪
勤修大道法　精心感太冥　氣降魔魅散
衆妖皆滅形　七祖生天堂　兆臣飛上清
○
福既無不遍　此食施衆生
舉解坐讚如念
向來修齋功德無限勝因恭爲祝延
皇帝聖壽無疆龍圖鞏固爲上因緣念云云
施主設齋舉唱三寶同前
獻供文
一切福田　施食爲先　見存快樂
已往生天　當來淨土　衣食自然
是故供養　普獻諸天　香厨妙供
上獻天尊　中獻真聖　下及一切群生

普同供養　福流齋主　如水歸海
齋畢舉天尊號同前
施出生呪　解坐說
不可思議功德海　浩浩無邊太上尊
肹饗尋聲赴道場　鑒此修齋無量善
卷三　二十二
同來設齋功德無限勝因回福祝延令辰
齋主某身躬康泰祿位增崇凡歷時中吉
祥如意伏願齋功紀籍道果資身齋龜鶴
之脩齡介厖鴻之景福爲上因緣念
度人無量天尊不可思議功德

送聖頌　○

回軒五雲輿　騰駕九霄歌　倏忽昇天遠
熙壇香烟多　玄恩覃宇宙　福禄遍山河
緬想神仙路　逍遥上大羅

披戴頌

飛鳧步雲舄　登躡九玄壇　舉意遊三界
乘風五漢間　須臾一履跡　騰踏謁金顏

星冠

煥燭七星冠　飄飄降自天　受之有科簡

宿命應神仙　願今一頂戴

道裙

六幅華裙異　天人副羽衣
緩帶步金墀　願今一繫佩

雲袖　卷三

蒨璨素雲袖　上下統裙裳
猶聞月殿香　願今一披體

羽服

上界神仙服　天寶自然裳
佩服應三光　願今一披奉　○

拜壇

三級依瑤砌　八卦列方隅
除塵護法裾　願今一陞躡

朝簡

西臺無疵玉　磨琢侍三皇
持心啓上蒼　願今一秉執

雲履

永保大椿年　飛裾凌寶殿
縹緲赴瑤池　願今一繫履

織自扶桑蠶　遊宴至瓊房
輕盈六銖妙　逍遥不死鄉　○

隔織數裙帔　朝修上帝居
正體除邪慮　瑤階禮虛皇

玉音法事卷下終

三洞珠囊卷之一

大唐陸海羽客王慧明修

救導品

道學傳第四云任敦字尚能博昌人永嘉中
投雲陽山雲陽山者即茅山也服赤石脂時
復出入人間皆手執經科教示愚民於是遠
近移然從化敦竊歎曰衆人雖云慕善皆外
好耳未見眞心可與斷金者又云杜炅字子
恭及壯識信精勤宗事正一少參天師治籙
以之化導接濟周普行已精潔虚心拯物不
求信施遂立治靜廣宣救護莫不立驗也又○
云陸納爲尚書令時年四十患瘡告炅云卒
世短壽臨終皆患此瘡炅爲奏章又與靈飛
散謂曰君尪命已過可至七十果如其言也
第五卷云嚴君平者名遵蜀都人也修道自
保與人子言依於孝與人臣言依於忠與人
弟言依於順各因其發導之以善蜀中化之
從其言者過半也又云劉凝之字志安小名
長年南郡枝江人也居衡山之陽採藥服食
受天師化民之道夫妻並共佩帶救物災危
亟有神驗也
第六卷云諸慧開字智遠吳興烏程人也每
以戒行自修拯濟爲務齊大明八年天下饑
饉慧開薄有穀實乃悉分鄰邑穹匱鄉邑賴之
有三人積饑食飽而致死其家訴縣稱慧開
飼救饑人苦相誣謗縣令笑曰乞食飽死反
怨主人法无此科而遣不問也
第七卷云陸先生宋文帝召之於內講理說
法不捨晨夜敎敎誘勸无倦於時也
第八卷云陶弘景字通明魏郡平陽人也自
號華陽隱居好行陰德拯濟困窮恒合諸驗○
藥給施疾者遠近賴之也
第九卷云褚洪字文盛會稽山陰人也爲性
好賑施一冬數過作寒服爲施貧乏隨捨更
營也
第十卷云東鄉宗超字迭倫高密黔陬人也
亟經凶年常大施食遠近投集日中甚衆每
至冬天輒多作襦襖隨緣寄人使爲布施也
又云嚴寄之字靜處丹陽句容人也輕財好
施拯濟困窮知識道義有縣官疾惱輒潛爲

禮貶事效私辦酬賽至時也又云方謙之字道沖冀州趙郡柏縣人也入於潛天目山化被鄉村改惡行善請業依仁迴向大法又云掩骼埋枯周窮濟急也邵陵王屢遣延請謙之不與相見行人至館嘗或相值而厚加賂遺也又云張玄徹字文舉司州義陽郡人也梁末大亂相隨入東緣湖口略存性命而恒與諸饑人共器羹食徹性仁讓不處他先常推鑪火使人前用雖有升合熟食每居後日日如此轉就困弊因之羸瘵一旦而終由○其後已先物故遂再其生也又云楷雅字玄○通吳郡錢塘人也梁末時隱句曲山重施輕財拯物無厭營田若熟以乞貧者與人共居常早起灑掃取水遍以周給負樵薪乞人或夏月種瓜恣人來取也又云章昊字高明宣城人也手植松檟他有遺助一無所留特好賑施不畜財產法赴所收隨得隨散每出險難之所或他有禁物或同行有礙公私事緣不能自扶者昊輒方便負荷必使過度也又昇壇之夜祁寒酷烈昊露左手執燭至曉不懈每赴人法事躬親下役掃除穢溷盡其力用暑必讓帷帳寒則推衣被也

第十三卷云孟道養字孝元外名援平昌人也立性慈仁全以賑施爲務饑年多餓死常作食餉之每恨貧乏施與不得稱心也

第十四卷云猻遊嶽字玄達東陽永康人也殼勤誘接服膺受業者常數百人也又云雙子辯者梁時人也斷穀休粮長齋苦行出廣州布化南海稱爲主人也又云許明業扶風赤岡人梁太清時人少年出家長齋蔬食周○行山水拯濟爲務是時饑荒人民困乏明業恒行賑救來者必給飲食身率門人作田播種稻粟微熟自往遠近要呼貧者任力收穫行見寒凍即解衣以施隆冬之月自服單布每進城中功德所獲賸物即於主人處散未曾將出城門若有病者諸營功德方便不赴命必不全若至人家忽匆匆去此處必有殃禍也

第十五卷云陸逸沖字敬遊海鹽陽瀆人也少篤道法接物則貴賤均意善於撫衆爲遠

近所依也又云鄒榮字文綺臨海章安人也
少而出家爲人幹事接物不倦也
第十六卷云殷仲堪者陳郡人也爲太子中
庶子少奉天師道受治及正一精心事法不
吝財賄家有疾病躬爲章符往往有應鄉人
及左右或請爲之時行周救弘益不少也
第十八卷云鄧郁之字玄達南陽新野人也
嘗夢一鳥吐印以與之自是民間有疾輒以
印治故不爲章符病者自愈也又云諸葛緐
字茂倫瑯琊人也奉道清潔每絶穀救他人
疾及與自治皆不服藥餌唯飲朮水莫不蒙
差太元中緐眼臉上忽生瘤贅便就道門請
水澡濯少日稍差也又云濮陽不知何許人
也事道專心祈請即驗鄭鯀婦女脚患跛躄
就陽請水濯足餘以灌庭中枯棗樹即
生脚亦隨差晉簡文既廢世子而後無息陽
時在第密爲祈請三更中有黃氣起自西南
逕墮室爾夜李太后即懷孝武冥遘之力
第二十卷云暨慧琰吳興餘杭人也幼出家
爲比丘尼後捨尼爲女道士遂入居天目山
斷穀服食人有疾急施一符莫不立愈也列
仙傳上云太山下石父賣藥都市父自言三
百歲後有疫氣民死者萬計長史至父所請
救擁朱旛繫黃散以行民間飲散者即愈所
活亦萬計也
列仙傳下云昌容者常山上道士也自稱殼
王女食蓬蒿根往往人見之者二百餘年而
顏色如年二十人能致紫草賣與染家得錢
以遺孤寡歷世而然奉祠者萬家云云
神仙傳第三云沈羲者吳郡人也學道於蜀
中但能消災治病救濟百姓也
第四云黃盧子者姓葛名越其治病千里寄
名與之皆愈不必見病人身也
第五卷云沈建者丹陽人也善能治病病無
輕重見建者皆愈也
第八云王遥字伯遠鄱陽人也頗行治病病
無不愈亦不祭祀不用符水鍼藥其行治病
但以一八尺布帕數地坐不飲不食須臾病
愈便去其有邪魅作禍者遥但畫地作獄囚
口召呼之皆見其形在獄中或狐狸鼉蛇乃

斬而焚燒之病者尋愈也

第九云李常在者蜀郡人也護病困者三日愈微者一日愈其不可愈者則不往護之又云干君者北海人也病癩數十年百藥不能成五色映睒檐榱徘徊良久忽復迴轉至經

云干君者北海人也病癩數十年百藥不能成五色映睒檐榱徘徊良久忽復迴轉至經

臺上散漫乃歇頃觀齋者百有餘人莫不皆

見事奏天子疾瘳以爲嘉祥又云孟景翼字

輔明平昌安丘人也梁竟陵王過靈寶經一

部看便以擲地少日便手發疽瘡痛楚特甚

遂遣馮先生首謝先生爲作悔辭備加慊疑

○雖蒙少差終爲此疾而亡也

第十八卷云婁安樂譙國人也妻傅氏患風

瘡十餘年治之百方不差唯專道門願得濟

免宋元嘉七年六月天暴風雨安樂兄屋崩

倒傅懼已室方壞將致顛壓忽走出中庭忘

已脚疾於是復常由其信法故也豈醫藥之

足賴哉

玄妙內門經云仙人趙成子服五石石發死

幽州上谷玄之山六年間忽有一人山行見

此死屍腹爛石出採而吞之別去四五年此

道學傳第七云陸修靜字元德吳興東遷人

也宋大始七年四月明帝不豫先生率衆建

三元露齋爲國祈請至二十日雲陰風急輕

雨灑塵二更再唱堂前忽有黃氣狀如寶蓋

從下而昇高十丈許彌覆堦墀數刻之頃備

石飛出還入前日死屍之口屍起成人面生
玉光此盜石人被五老仙公切齒訶之此盜
五藏實石之人也此癩面人也即面上生癩
比至一門大小遭癩俱死滅族之也
神祝經第一云青氣者卒死赤氣者腫病黃
氣者下痢白氣者霍亂黑氣者官事赤頭鬼
持此氣布行天下殺其惡人也
登眞隱訣云崔文字列仙傳云太山人在太
山下以藥救病人者赤君在金華山病十六
年後風消得道也
○
眞誥第五云風病之所生生於丘墳陰濕三
眞誥第五云風消得道
○
叩齒三通正心微祝曰
太上四玄五華六庭三魂七魄天關地精神
府營衛天胎上明四肢百神九節萬靈受錄
玉晨刊書玉城玉女侍身玉童護命永齊二
景飛仙上清長與日月年俱後傾超騰昇仙
得整太平流風結痾注鬼五飛魍魎塚氣陰
氣相徊凌我四肢干我盛衰太上天丁龍虎
曜威斬鬼不祥風邪即摧考注匿訟百妻隱
非使我復常日月同曜考注鬼犯比辰收摧
如有干試干明上威

昔唐覽者居林慮山中爲鬼所擊舉身不授似如躓嚢有道人教按此法皆即除也此比帝曲折之法諸疾有曲折者用此法皆佳不但風痺不授而已也唐覽今在華山得虹丹法合服得不死

鄭子眞則康成之孫也今在陽翟山昔初學時正患兩脚不授積年其晚用鍼灸兼行曲折祝法百日都除夫風考之行也皆因衰氣之間隙也體有虧縮故病來侵之也若今差愈誠能省周旋之役者必風痾除也今當爲○攝制塚注之氣亦可上塚訟章我當爲闡奏○之也於是注氣絶矣

昔鄧雲山停當得道頓兩手不授吾使人語之令灸風徊曲津兩處也六七日間便得作五禽按摩也若鍼力訖當語所灸處又心存行道亦與身行之無異也

昔趙公成兩脚曳不能起旦夕常心存拜太上如此三十年太上眞人賜公成流明檀桓散一劑即能起行後遂得道今在鶴鳴山下又云夜卧覺存日象在疾手中握之使日光赤芒從臂中逆至肘腋間良久日芒忽變成火以燒臂使内外通币洞徹良久畢乃陰祝曰

四明上元日月氣分流光煥曜灌液凝魂神大散景盪穢鍊煙洞徹風氣百邪燒燔使得長生四肢完全注害考鬼收付北辰天學生之道當先治病不使體有虚邪及血少腦減津液穢滯也不先治病雖服食行氣無益於身

昔有道士王仲甫者少乃有意好事神仙恒○双引二景養霞法四十餘年都不覺益其子亦服之足一十八年白日昇天後南嶽眞人忽降仲甫而教之云子所以不得昇度者以子身有大病腦宮虧減筋液不注靈津未溢雖復接眞景以養霞故未爲身益仲甫遂因藥治病兼修其事又一十八年亦白日昇天今在玄洲受書爲中嶽眞人領九玄之司于今在也

鳳綱口訣云道士有疾閉目内視心使生火以燒身身盡存之使精如髮鬃疾病即愈是

痛存其火也甚祕驗矣

眞誥第七云李整昔未入山時亦得風痺病久久乃愈也又云范伯慈者桂陽人也家本事俗而忽得狂邪勞病臥牀席經年迎師解事費用家資漸盡病故不愈聞大道清約無所用於是意變聞洗敬作道士精進治病多驗乃棄家俗事之得五十日病都愈後入天目山服食胡麻得爲玄一眞人也

眞誥第八云昔鮑助者濟北人也忽得迴風口目不正風氣入口而兩頤上下恒相切拍○甚有聲響如此晝夜不止得壽百二十七歲○

眞誥第九云楊羲第三女昨來委瘵近來小可猶未出外也又云許玉斧言楊舍人弟病委頓也

眞誥第十云許確字義玄爲晉都鄉侯後愚（像二）十二

風不能言隆安二年亡年七十

道學傳第四云屬大疫癘競造炅猛乞水猛患其煩乃篡江水方百步隨意取之病者得水皆愈也又云道士舒道雲病瘧三年治不差炅猛授以三皇詩使諷之上口所疾頓愈也

第三云戴甘露有惡疾流諸海裔云名正見曰可治也爲治數日便愈又云治中抗侯大富女病經年千醫百道靡不畢祈增而不損云名正詣門云能使女差抗侯愀然未之接也凡諸言術而不驗者既多又見正之弊衣徒跣意以爲狂而弗信正狀謂能治固疾請女出侯大怒且女病積久無能出理女忽問家人誰欲見我便著衣履整飾而出侯大驚正曰女郎已差便可還內於是舉家始服其○

神驗也

第四卷云任敦字尚能治病人有極惡之病人理所棄者得敦救治莫不蒙濟如此有數少語言或時說將來吉凶咸如所言人有病問之者答云無所苦必不危亡默而不言則皆不救又云杜炅字子恭爲人善治病人間善惡皆能預覩上虞龍雅錢唐斯神並爲巫覡嫉炅道王常相誘毀人以告炅炅曰非毀正法尋招冥考俄而雅妻暴卒神抱隱疾並思過歸誠炅爲解謝應時皆愈神晚更病炅又

語曰汝藏鬼物故氣祟耳神即首謝曰實藏好衣一箱登取於治燒之豁然都差又云王義之有疾請杜炅炅謂弟子曰王右軍病不差何用吾為十餘日而卒又云陸納為尚書令時年四十患瘡告炅云奕世短壽臨終皆患此瘡炅為奏章又與靈飛散謂曰君尪命已過可至七十果如其言也

第五卷云安丘望之字仲都成帝時京兆長陵人也病篤弟子云沙都與安丘於庭樹下安丘曉然有痊時冬月鼻聞李香開目則見雙赤李著枯枝都仰手承李李自墮掌中安丘食李所苦盡除身輕目明遂隨都去莫知何在也又云郭文字文舉河內人也得疫病尪困不服藥云命不在於藥也不食二十餘日亦不消瘦後卒殯于餘杭臨安縣又云劉凝之字志安小名長年南郡枝江人也少抱厄病風眩迷謬累載彌增也

第七卷云陸修靜字元德宋時吳興東遷人也隱雲夢山修道暫下尋藥道過故鄉停家數日女忽暴病命在晡刻家人固請救治先生歎曰我本委絕妻子託身玄極今之過家事同逆旅豈復有愛著之心於是拂衣而出直逝不顧去後一日女病即愈也又云修靜素有氣疾齎藥入山別處一室俄而爲火所燔弟子欲撲滅之先生曰不須救此是冥道不許吾持藥耳吾病行當自差少日而瘳也

第八卷云顧歡字玄平一字景怡吳郡吳人也白山村多邪病村人告訴求哀歡往村中為講老子纂地獄有頃見狄貍黿鼈自入獄中者甚衆疾者皆愈也

第十卷云方謙之字道沖冀州趙郡栢縣人也弱齡斷酒終老手不執杯雖有疾病不服湯藥未嘗鍼灸任命安危外身濟物也又云張玄徹字文舉義陽郡人也與鄉人張貴孫講說貴孫忽感風病不能起居屏棄醫事躬自料理出入穢器瞻視飲食涉於三年不以爲累時人服其義烈也

第十二卷云賈棱字玄邈蜀郡成都人也少爲沙門值寇還俗晚來服道與諸道士亟相是非暮年抱疾脣齒不斂言語蹇妨於妙門

法座歎曰我今此病必由觸道所招所撰諸義多有遺亡也

第十五卷云桓閩宇彥舒東海丹徒人也梁初崑崙山渚平沙中有三古漆笥內有黃素寫千君所出太平經三部村人驚異廣於經所起靜供養閩因就村人求分一部還都供養先呈陶君陶君云此眞千君古本閩將經至都便苦勞瘧諸治不愈陶貞白聞云此病非餘恐取經爲咎何不送經還本處即依旨送病乃得差耳

○

第十六卷云孔靈產宇靈產會稽山陰人也○遭母憂居喪以孝聞讌酌珍羞自此而絕饘蔬布柔志畢終身父在京師未之知也後出都定省見有毀瘠父側然命廚精饌賜與同味即奉慈訓勉彊進口而嚥遂以成疾父以仁也天性不可移不復逼也

第十九卷云齊明帝有疾奏引法衆於內殿行道聞晉陵道士嚴智明宇慧識在衆中詠經甚儇賞悅云疾爲之愈及法席既解智明還外帝夜中奏處不得安寢勑呼智明對御轉誦即覺歡怡降長勑給傳詔車牛出則施贍道俗榮之也

第二十卷云梁元帝世子方等疾篤徐妃攝心潔已遣人到女官李令稱華林館作功德妃夜夢見二青衣童子容服異凡稱華林侍童被使相告疾者爲取觀壇石宜送乃瘳覺即問世子世子云近造山池取用遣送還并遣侍讀王孝祀入山更建齋懺謝世子即愈之也

神仙傳第四云人有疾病者就河東人孫博○自治博亦無所云爲直指之言愈即愈也○

第七云董奉字君異候官人也吳先主時還豫章廬山下居有一人少便病癩垂死自載詣奉叩頭求乞哀憐奉使此人坐一ヵ所中以五重布幕病者目使莫動乃勑家人廿夫近之病人自說聞有一物往舐之痛不可忍無處不帀度此物舌當大一尺許其氣息當大如牛許竟不知是何等物良久物去奉乃往解病人巾以水與浴之遣去告曰如是愈矣且勿當風十數日閒也病者身體通赤無復皮

甚痛得水浴即不復痛二十日皮生瘡盡愈
膚如凝脂也又云奉居山間了不佃作爲人
治病亦不取錢物使人重病愈者爲我栽杏
五株輕病愈者爲我栽一株如此數年之中
杏有十數萬株鬱然成林云云

第九云桂君者徐州刺史也病癩十年醫所
不能治聞干君有道乃往見之道從數百人
威儀赫奕至門干君不迎入室干君不起桂
君拜而自陳干君問子來何爲桂君曰無狀
抱此篤疾從神人乞愈耳干君曰子侍從乃
衆○吾謂子欲求劫道子若信治病者皆遣侍○
從身留養馬可得愈也桂君即去從官方留
養馬三年亦不見治病不知病愈也又云茅
君學道於齊後成道治於茅山人有疾病往
請願當煑雞子十枚內帳中須臾茅君一一
擲子還之歸破之皆無中黃者病人嘗愈若
中有土者病即不愈以爲常候雞子如故無
開處也

第十云封君達者隴西人也聞有疾病待死
者識與不識便遇之以藥治之應手皆愈也
又云趙瞿字子榮上黨人也得癩病垂死
人或告其家云當及生棄之若使死於家則
世世子孫當以此病相注於是家人爲作一
年粮送著深山石室中又恐虎狼食之從外
以木柴柴之瞿悲傷自怨晝夜涕泣如此百
餘日夜忽見石室前有三人問瞿何人瞿應
曰是窮人也瞿知深山窮林之中非人所行
必是神靈乃自陳說叩頭求哀神人入行諸
木柴中有如雲氣了不墨礙問瞿必欲愈病
者當服藥能不瞿曰無狀多惡瞿此惡疾已
見○疏棄死在旦夕若刖足割鼻而可得活者○
猶所甘心況於服藥豈有不能也惟乞神人
丐其生活神人乃以松子松脂各五斗賜之
語曰服此不但愈病而已當得度世瘡癩病
盡此病當得愈愈而廢之瞿服之未盡此病
了愈身體彊健乃歸家家人謂之鬼共說之
家乃喜遂服之二年顏色轉少肌膚光澤走
及飛鳥也又云陳長者在紵萬上已六百歲
紵萬上人爲架屋每四時享祭之長亦不飲
食無所修爲諸事奉者疾病則已以符從長

乞祭水服之跛也（黃音蹉）

太平經第三十三云眞人問曰凡人何故數有病乎神人答曰故肝神去出遊不時還目無明也心神去不在其脣青白也肺神去不在其鼻不通也腎神去不在其耳聾也脾神去不在令人口不知甘也頭神去不在令人腹中央甚不調無所能化也四肢神去令人不能自移也夫神精其性常居空閑之處不居汚濁之處也欲○思還神皆當齋戒懸象香室中百病消亡不齋不戒精神不肯還反人也皆上天共訴人也所以人病積多死者不絕

太平經第四十五卷又云今天不惡人有廬室也乃惡人穿鑿地太深皆爲劍傷或得地骨或得地血者泉是地之血也石爲地之骨也地是人之母母妄鑿其母母既病愁苦所以人固多病不壽也凡鑿地動土入地不過三尺爲法一尺者陽所照氣屬天也二尺者物所生氣屬中和也三尺者及地身氣屬陰過此而下者傷地形皆爲凶也古者依山谷巖穴不興梁柱所以其人少病也後世賊土過多故多病也又云有問者曰今時有近流水而居不鑿井何故多病不壽何也答曰如此者是明天地既怒及其比伍更相承負比如一家有過及其兄弟也是知穿地皆下得水水乃地之血脉寧不病乎又云有問者曰今人或有不動土有所立便旦時有就故舍自若有凶何也答曰如是者行動不利犯神凶也問曰犯何神也答曰神者非一不可務名也○又云有問者曰今有起土反吉無病害者○何也答曰皆有害但得良善地者不即病害人也故大起土有大凶惡小起土有小凶惡是即地忽使神靈以此之災多病人也又云有問者曰今河海下田作室廬或無柱梁入地未三尺輒得水復當云何也答曰此同爲害也宜復淺之者地之薄皮也近地經脉也若入有厚皮難得血血出亦爲傷也薄皮者易得血血出亦爲傷也夫傷人者不復道其皮

厚與涛也見血爲罪也人不欲見傷傷之則
怒地何獨欲樂見傷之哉夫天地乃人之眞
本陰陽之父母也而子何從當得傷其父母
乎又云有問者曰今子當得飲食於母故人
穿井而飲之有何過乎答曰不爾令人飲其
母乃就其出泉之處也故人乳者人之泉也
若地有水泉也可飲人也今豈可無故穿鑿
母皮膚而飲其血汁耶

太眞科上云篤病救命名爲義齋三日夜高
德一人爲齋主五人爲從官精誠好樂錄生
○亦可從齋非好樂進德不得從齋也又云救
解父母師君同道大災病尼齋官露壇大謝
闌格散髮泥額禮三十二天齋中奏子午章
苦到必感依旨教法也齋悉門中然七燈祖延
光明又五燈井竈門閣各一致聰明福也又

云法師宣法衆官精苦行禮得節儀序不虧
病人受恩漸蒙差愈三日齋心赴有效者賜
師算三十從官小算二十齋日計倍爲率也

三洞珠囊卷之一

大唐陸海羽客王碧修

懷二

貧儉品

道學傳第四云范豺者巴西閬中人也或作
脩字容止都雅不言先見不說機祥閑怙無
欲終日默然結絡敗布以繩爲網披苫纏得
蔽形冬夏徒跣脚不皴裂四時無寢骸肌膚若
處子美姿顏應接恒笑衆咸敬而安之又以
宋太元十四年到荊州居于南郡枝江縣之
富城洲尾巴苴中亦有屋宇不障風霜以桑
○柴爲牀東業插其間有一空簞一瓦甁裝擔
枕倚以卧或有十日荷擔乞食口絶粳粱酪
醴滋味果實唯蘿果飯菜羹食一升許便過
旬日也行甚駛語甚急自非精意聽受者不
可解恒小坐恭敬不以高卑易心不與俗中

榮貴人語恒閉眼不聽聲樂恒卧而獨語人
問之輒云王建武來俄又作餘端應對不可
尋檢也又云生資一毫悉無簞瓶悉空也又
云遥視其衣服雜色敗布帽又數十年故物
殊覺不淨既至甚香潔也

第五卷又云劉凝之字志安小名長年南郡枝江人也王公贈遺一無所受家財事業悉分與弟姪出於蒿萊之中而爲環堵之室非力作不取也夫妻齊操能以苦節自安不拘小節常與妻共取茭車入市門隨物貴賤而賣之周食餘便以乞人雖復荒年絕粒不華其操妻梁州刺史郭詮女遣送豐華凝之悉分贍親屬以盡爲限婦亦無恪心也又云性好山水乃携妻子跨崖越嶺爲小蓬室妻子皆從不知所終也

○第十卷云東鄉宗超字逸倫高密黔陬人也○梁廬陵威王爲起造房宇廊廡莫不華壯供養法具咸悉精奇唯先生所居茅茨不改衣服牀帷務存簡率常坐一圓枯枰移榆遂有膝痕卉冠莞席穿缺不換也又云嚴寄之字(俗二)靜處丹陽句容人也捨家入道菜食布衣體無寸帛也

第十一卷云張澤字士和吳郡吳人也專心道法沈浮世也隨時語默居貧守約處之無悶也

第十三卷云庾承仙字崇光潁川鄢陵人也明老莊至行清儉布衣莞席長齋蔬食二餘年恒以講說爲務也又云孟道養字孝元外名援平昌人也爲性慈仁布衣周身蔬食充口此外蕭然執行精勤未嘗殆倦行道禮拜不避寒暑也

第十五卷云戴勝字世榮晉陵曲阿人也少而出家貧盡嘗爲鄉人劉表暑作表是將士好田獵勝乃棄之入茅山也

第十六卷云孔靈産字靈産會稽山陰人也○遭母憂讌酌珍羞自此而絕饘蔬布素志畢○終身也

第十八卷云鄧郁之字玄達南陽新野人也隱南嶽行則獨往居無常室寒暑唯著弊衲衣不結髮髮長則剪之齊永明時人也(特二)

列仙傳上云幼伯子者冬常著單衣盛暑著(三)襦袴形貌歲歲異後數十年更壯時人莫知也

神仙傳第四云孔元者許昌人也常服茯苓松實惡衣蔬食也

焦先字孝然河東太陽人也年百七十歲常食白石結草爲菴於山邊衣敗賣薪於市買故衣著冬常單衣顏色赫然休息常如暑夏飲酒之狀也

韜光品

大洞經下云太上大道君形沈八玄韜光萬源浩浩冥貫條條霞標神秀外覺氣彌炎洲容與大化寥寥本無太空任奇即色隨消道學傳第五云東方朔字曼倩平原厭次人也潔其道而藏其跡清其質而濁其文若乃遠心廣度宏才麗辯倜儻博物觸類多能也○又嚴君平者名遵蜀郡人也非其服弗服非其食弗食常賣卜成都市日得百錢足以自養則閉肆門下簾修道沈深不作苟見不治苟德久幽而不改其操未嘗仕年九十餘終于家

第六卷云諸慧開宇智遠吳興烏程人也性處幽靜常習閑寂精思內修每絕遊往或問何能幽悒如此答曰論動則六合未曠語靜則環堵有餘

第八卷云陶弘景字通明魏郡秣陵人也明帝時棲遲鍾嶺隱居更造樓深自潛匿也

第十三卷云庾承仙字崇先潁川人也再徵爲本州主簿不出又遣就拜乃閉門幽遁使者不得前也

勑追召道士品　陳二

道學傳第七云陸修靜字元德吳興東遷人也隱廬山瀑布山修道宋明帝思弘道教廣求名德悅先生之風遣招引太始三年三月乃詔江州刺史王景宗以禮敦勸發遣下都○先生辭之以疾頻奉詔帝未能致彌增欽佇○中使相望其在必至先生乃曰主上聰明遠覽至不肖猥見採拾仰惟洪春俯深慚惕老子尚委王官以輔周室仙公替金錫佐吳朝○得道高眞猶且屈已余亦何人寧可獨善乎即命弟子陳飄之出都也初至九江王問道佛得失同異先生答在佛爲留泰在道爲王皇斯亦殊途一致耳王公稱善至都勑主書計林子宣旨令住後堂先生不樂權住驛騎旅寓客子精舍勞問相望朝野欣屬天

子乃命司徒建安王尚書令袁粲設廣讌之禮置招賢座盛延朝彥廣集時英會于莊嚴佛寺時玄言之士飛辯河注碩學沙門抗論鋒出埒角李釋競相詰難先生標理約辭解紛挫銳王公嗟抃遐邇悅服坐畢奏議於人

主旬日間又請會於華林延賢之館帝親臨幸王公畢集先生鹿巾謁帝而昇天子肅然增敬躬自問道諮求宗極先生標闡玄門敷釋流統並詣希微莫非妙範帝心悅焉王公又問都不聞道家說二世先生答經云吾不知誰之子象帝之先既已有先居然有後既有先後居然有中莊子云方生方死此並明三世但言約理玄世未能悟耳朝廷欲要之以榮先生眇然不顧宋帝乃於北郊築崇虛館以禮之盛興造構廣延勝侶先生乃大啟法門深弘典奧朝野注意道俗歸心道教之興於斯爲盛也

第十四卷云孫遊嶽字玄達東陽永康人也却粒餌麻屑松與术齊永明三年敕徵爲興世觀主也

第十六卷云孔靈產會稽山陰人也深研道要遍覽仙籍宋明帝於禹穴之側立懷仙觀詔使居焉遷太中大夫加給事高皇賜以鹿好黃老備參道法自稱華陽隱居初慙句容縣之句曲山登巖告靜及齊明帝踐祚恐幽巾後裘竹素之器手詔曰君有古人之風賜

以林下之服登凡之日可以相存之也

第十九卷云徐師子字德威東海人也陳武帝立宗虛大觀引師子以爲觀主後六七年卒于館文皇勑賚祕器幷無常與凡一應喪事皆取給臺焉

投山水龍簡品

洞神經第十四云凡學長生存神明者山仁水智動靜所依依仁者靜而壽也依智者動而樂也樂近水壽如山山居就水長生之方也當投簡送名拜見山水之靈靈皇帝君結○護善人使弘仁智長生神仙也八節日寅午○時朱書白槿簡一枚曰曾孫某州郡縣鄉里位姓名志求長生移籍太清改死録著生符計字滿簡詣山向王燒香發鑪再拜讀簡畢再拜長跪青紙裹青絲纏再拜巖石上勿令人見復鑪還勿反顧也詣水汎舟中流再拜訖向王發鑪心拜讀簡畢又拜裹纏如法以淨石系之令沈立春爲始三年二十四過必能降真若公私意外一節致闕者更從初始數滿未感功少行麤更勤立功精謹修之久久神降自知吉凶幽顯了然道成乃止也

赤書玉訣上云元始靈寶告水帝削除罪簡上法曰靈寶黃帝先生某甲年如干歲某月某日生願神願仙長生不死三元同存九府水帝十二河源江海淮濟溟靈大神乞削罪名上聞九天請詣水府金龍驛傳某年月朔日子於某國土地告文

右朱書銀木簡上以青紙裹簡青絲纏之金龍負簡以投三河之淵初用金鈕九隻連簡沈之後投不須三過都止投簡當於○

清泠之淵北向叩齒三通讀簡竟祝曰元始五老上帝高尊十方至眞太華靈仙赤文告命無幽不開上御九天請下玉文日月五星北斗七元中告五嶽四方靈山下告河海十二水源九府水帝溟靈大神今日上告萬願開陳請投玉簡乞削罪名千曾萬祖九族種親罪相連染及得我身普蒙削除絶滅種根記名水府言上帝前七祖父母去離八難上登九天衣飯自然我罪釋散萬神感聞請以金龍關盟水官請如所陳金龍驛傳又

云元始靈寶告五嶽靈山除罪求仙上法曰
靈寶黃帝先生某甲年如干歲某月生命屬
黃帝名係太山願神願仙長生度世飛行上
清五嶽眞人至神至靈乞削罪籍上名九天
請詣靈山金龍驛傳某年月朔日子於某郡國
其嶽告文
右朱書銀木簡青紙裹之青絲纏金鈕九
隻金龍埋本命之嶽悉如上法於本命之
庭向王叩齒十二通讀簡竟祝曰
天開地張九氣分靈三光同符十方朗清五
老上帝開眞領生丹書玉文死始上精普告
天下九土皇靈今日上告萬仙定生我願我
仙○請投玉名土府太皇勒除罪刑奏簡上官○
列簿華青昇得飛騰天地同靈九族種親屬
骸更榮魂昇南宮受化仙庭吉日告命萬神
咸聽請以金鈕表盟至情請如所告金龍驛
傳
道言欲度諸天人民便離五道八難之中得
過三惡世世與道相值當以八節甲子之日
投三元玉簡除宿罪簿言名上天事事三過
諸天三官九府更相屬寄上天友別萬神敬
護五帝侍衛三界司迎門户整肅天下地神

日月來朝千魔萬精不敢妄干志願堅白觸向咸成七徂父母即得解脫三塗五苦上昇天堂生死福慶影響相酬三官九府書人功過其理甚明也

三洞珠囊卷之二

服食品

列仙傳下云斷食休粮以除穀氣呼吸導引吐故納新內音玉字上云子欲爲神仙不死當去三蟲心下伏尸常以夜半雞鳴祝曰東方青牙服食青牙飲以朝華三嚥止南方朱丹服食朱丹飲以丹池三嚥止中央之野戊巳昂昂服食精氣飲以醴泉三嚥止西方明石服食明石飲以靈液三嚥止北方玄滋○服食玄滋飲以玉飴三嚥止如此三十日三蟲皆死伏尸走去正神正氣自然定伏尸不復還心中兆自仙矣此爲五方五牙之法此即是五廚也故老子五廚經云修奉太和不虧不盈嘗之無味嗅之無聲子得聞之命合真星一受不退長樂自然是也又太上黃素四十四方經亦有此食祝之文也

天文上經云玄古之人所以壽考者造次之間不食穀也

大有經曰五穀是制命之醫腐臭五藏致命

促縮此粮入口無希久壽汝欲不死腸中無滓也

道學傳第七云陸脩靜字元德吳興東遷人也雖外混世務內守貞樸少已習斷穀別牀獨處也

第十六卷云陶炎字愛靜盧江潯陽人也年十五六服食絕穀初猶食炙後唯食棗也

靈寶齋戒威儀經訣下云道士食五穀斷無所餌則飢若服藥物正中服之過中聽飲清水飲而絕食平旦飲粥日中菜食

○大眞科下云受外內治錄學仙之人皆當服食嚥氣却惡治病未能斷穀者食宜有常旦粥也中煞飯也乾蔬鹽豉示止饑而已不得適口貪香美滋味愼勿殺生肥鮮狼藉坐於醬醋亦不可多多則損性又不得過飽恒令限少一兩口乃爲佳也食已便行逍遙調適臨食食訖卷存先聖洪思垂逮衡荷無窮普念一切咸同飽滿當得甘露芝液無饑不復食啖世間塵味若受他施食皆魘謝主人心口願念施主富樂飽滿長年同得法味永免災衰無饑渴想常有法食及世間食施與一切無有窮盡濟度舍氣不生悔恡終無嫌恨長共歡樂初食食訖出飯布散山水之中巖林之下籬墻之邊勿擲屋上蟲鳥發穿致漏弊也

太上黃素四十四方經云凡道士臨食當以左手持箸琢盤三過乃微祝曰

二玄上道四極清冷太一帝君百神黃寧受粮三宮溉灌脾靈上饗太和餐味五馨魂胎之命七液流停百關還和五藏華明雙皇合○

景飛行上清食畢又琢盤三過此名爲魂受馨百神饗粮之道常能行之令人神明氣和魂魄安寧辟惡除試常保利貞神仙傳第九云介象字元則會稽人也入山見仙女象叩頭求乞長生女曰汝血食之氣未盡斷穀三年更來吾上於此待汝象歸斷穀三年更來乃復往也此女故在前處乃以還冊經一首以授象合象曰得此便得仙勿復他爲也

九華經云日者霞之實也霞者日之精也服

之體生玉光霞映上清之法也
三皇齋儀云修道之人日中一食夜半生氣時食此日夜兩食皆取生氣時避死氣時也
他時纖毫不得妄嘗必犯死氣也若疾患採藥採釋或服餌休粮各隨所宜不拘制限夫食以養身身安神樂不饑之者修學易成餓困虛贏功業不就也又云一食道時皆燒香以存供養先聖臨目思見前神降見歆饗良久願念施及一切咸同飽滿
洞玄五符經云食月之精可以長生食星之精○上昇太清也
登眞隱訣第四云服雲牙可絶穀去尸也
登眞隱訣第二云服雲牙可修眞一之道守元嚥液若似饑當食麵物以漸遣穀却粒不得一日頓棄所謂損之又損之以致於無爲也
金簡玉字經云服食斷穀者忌食酒肉及五辛之菜皆當沐浴潔衣燒香也亦見大有妙經也
太一洞眞玄經云子既不能服食去穀清腸研眞者且當節諸臊穢血腥雜食葷辛之菜一爲祭絶者可以度生命之長也又云紫微夫人勸服朮敘云眞人養生太上所寶七經五華二淳內道演出服御衆藥採釋百草穰癘固命朮爲最好流激百邪消疾耐老體生光潤充肌填腦非夫勤慕可得謂無天然不爲朮方必也枯槁矣又云養性駐年玄髮不變此朮家之所治也又云夫朮乃辟塞邪津氣逼鬼路矣餐其九餌則靈心四數榮衛輕盈服其煎散百疾瘳除可以長生久視也合朮之方爲文多故此不寫出也又云○
以兩手摩拭面目今小熱以爲常每欲數也人之將老面皺者先從兩目下始也人之體二氣少者先從兩鼻間始也謂此二處皺衰之户人氣力之關津故起居常行此法以辟皺衰而氣力常保康和也
太平經第一百一十四云青童君採飛根吞日景服開明靈符服月華符服除二符拘三魂制七魄佩星象符服華丹服黃水服迴水食鍮剛食鳳腦食松梨食李棗曰銀紫金服

雲腴食竹筍佩五神符備此變化無窮超凌
三界之外遊浪六合之中
登眞隱訣第七云服五石者亦能一日九食
百關流淳亦能終歲不饑還老反嬰遇食則
食不食亦平眞上仙之妙方斷穀之奇靈也 (懐三)
陶隱居注云雖一日九食而吸響流變不變
不爲滓終歲不飯而容色更鮮青君曰千石
飢飯東青朱英一服立使人長算千紀日服
日延又清靈眞人說霍山中有學道者鄧伯
元王玄甫受服青精飢飯吞日景之法用思
房以來積三十四年乃內見五藏冥中夜書 ○
又云三蒸青飯非常來也又云食麵乃易減
穀也或補實易充耳腸胃塡滿不復虛踈
服飢飯百害不能傷疾疢不能干去諸思念
絶三尸耳目聰明行步輕騰也注云丹青和
神養氣能禦却災癘故疢害不復犯旣精魂
諧樂無有憂悲雜念肴穀旣休尸蟲自然消
絶肝腎清潤耳目瑩徹筋彊骨勁行動如飛
又云凶年無穀或窮不能得者皆單服南燭
或和茯苓或以蜜和南燭或雜松栢葉也又
云夫斷穀不必長生必須斷穀者蓋以導修
靈妙息肴休粮之累服御藥石求易効之致
又云因穀以斷穀化六府於毫漸又云吸引
之易感無貴於七曜修行之早成不過於九
道保守之貞固弗踰於鎭生衛用之急防莫
超於渾神藥石之速效豈瞻於青精析拜之
至感孰賢於朝謝也服五石鎭五藏若暫死
白骨如玉七魄營侍二魂守宅三元歡息大
神內閉外注皮肉假來附自勿故並應散朽但
使藏府不壞色狀如生骨髓不枯筋腦相注 ○
魂魄鎭守三官晏靜大神旣不輪遊九變恒 ○
內閉於洞房須當生之日乃復周流也或四
十年二十年十年三年隨意而出當生之時
即便收血育肉生津成液復質成形乃勝於
昔未死之容眞人鍊身於大陰易貌於三官 (懐三) 六
此之謂也
天帝君云太陰鍊身形勝服九轉丹形容端
且嚴面色似靈雲上登太極闕愛書爲眞人
也又引九華安妃曰憂累靡干於玄宅哀念
莫擾於絳津淡泊眇觀顧景共歡俯仰四運

日得成眞視眇所涯皆已合神
正月四日三月十五日四月八日六月四日
七月七日八月九月九日十月五日十
一月三日十二月十二日並朝玉是也正月
九日二月八日三月七日四月六日五月五
日六月四日七月二日八月二日九月一日
十月十日十一月十一日十二月十二日並
朝太素也正月一日二月二十日三月二十
七日六月六日八月二十日十一月三日十
二月六日並朝太極也月七日十一日十五
日存玄丹月一日十一日十六日二十一日。○
兩明鏡照我一體也月一日十五日二十七
日服明堂符皇象符丁卯日朝青童君建除
太微朝玉晨服三氣足龍戊時服月精照玄
服霧服日象仍服日芒服七星符解化符朝
存大君卧祝劒環仍存斗存下景存頭五辰
丑時存雙景皆是修道之方也又云昇玄飛

步廻謝拘魂制魄亦是其方也
上清消魔經云琅玕欝華七陽日嬰九琳之
液八瓊之精四藥紫漿五珠降生三華飛剛
雙珠月明蘭液金粘甘露玉瓶神漿丹散雲
柯連營琅玕朝結西皇素盈漱而變之以入
紫庭又云東極織女之水西盡長庚虞淵南
窮陽光之根北測太陰液城又云北採玄廊
之綺杳仰漱雲山之朱宴東掇扶桑之丹椹
俯探長淵之文藻上和九轉之飛玉下嚥青
玄之霞寶太虛結鍒素嬰懷抱紫虬童子九
○包鳳腦太極隱芝絳樹日遁太上虹李天漢。○
大草南宮巨珠西卿扶老三泉龍華靈妃所
討有得食之分神億道又云上清幽芝之太和
斑龍黑胎丈虎白沫出于西丘七玄飛節九
孔瓊珠雲漿琳液玄圃琅腴鍾山白膠金生
青敷閬風石腦黑河珊瑚蒙山白泚玉肺靈
丘蒼鸞金津東英朱瓜九節交結太微紫麻
瓊華玉實流淵鯨波赤河絳璧北汲太極之
井中掇文朱之脉雲庭神桃崑圃玉液夜精
日草青津碧荻上招神光下飲玄瀕仰握玄

圖之瓊精俯摘園丘之紫柰白水靈蛤八天赤雞萬載一生流光九裔有得食之太上之寶貴也又云九石鍊煙丹液玉滋荀首流珠斑華石精丹鑪金液紫華虹英太清九轉五雲之漿玄霜絳雪騰躍三黃東瀛白香滄浪青錢高丘餘粮積石飛田太虛還丹太素玄堅長光流草雲童飛千亦能使人上飛輕舉也又云三十六芝飛鑪鍊煙陽水月華五公之腴鎮生五藏鍊貌易軀乃至現葩雲屑金粉玉柔亦能延年至萬歲也又云玄水雲華○

漿五黃鸞靈中精干石飢飯衆青朱英白車飛節之實流烏紫朮之黃一服立使人長筭千紀也又云松栢陰脂山薑伏精昌蒲麥門冬巨勝黃精菊花苟杞崖蜜伏苓桃皮澤瀉萎蕤黃連升麻地黃赤箭朱英靈飛水桂服之小益也無上昇青天之期也

太一洞眞玄經云太一吸取紫煙也太一者人身中之神八素經云月華日曜之氣映乎東井也二十四生圖云朝列五星精中翕日中津夕食黃月華八素陽歌九章云仰翕瓊珠華俯乃覺明開

登眞隱訣第七云歲月就遠精勤無虧彊體鍊氣修藥得宜然後五腴改貌玄水之液也變質曲是精也鶴竦沖虛九轉丹也龍翻駕日琅玕華也錫書玉階詣太微也受事瓊室詣玉景也吾道畢矣又云飛琅玕之華漱龍胎飲瓊精服金丹九轉服靈實行九眞白琅之霜十轉紫華隱遷白鬠神散石精金光靈丸此是金劒經曲晨丹滓九宮右眞公郭少金甘草丸方長桑公子服朮方扁鵲起死方胡麻散伏苓丸九琳玉液八瓊飛精太上制仙丸是八瓊丹也太極。○眞人青飢飯上仙靈方太極眞人抹服雲芽玉方高丘先生四扇神仙散方龜臺王母四童靈方太上八瓊飛精丹服胎法還神守魄黃赤內眞保靈松煙流青紫丸初神去本制蟲丸赤丹金精石景水母此紫文服日氣法黃氣陽精藏天隱月此紫文服月精法黃水月華佃天王精錄剛水陽青映赤樹白子絳樹青實琅玕華丹太極隱芝九眞五公石腴石精金精藏景化形法解錄之道反行法服

玉液潮腦精心鏡道具百神守玄中道遁變
化景道遁變隱景道隱解法九精鍊氣轉皇
存心術鍊魂法杖解法水行不溺法飛解脫
網道九靈明鏡守玄白術吞日景法服丹霞
道守五藏含日法服氣法食日精雲氣迴行
道服日月氣服日月參日在心月在泥九行
九息服氣服三氣玄眞法玄眞服霧氣法服
五星氣服日月晨氣服胎氣丹砂幽精金碧
紫漿八瓊絳液龍胎鳳腦雲琅玉華九鼎雲
散虹丹石腦九華丹北育火丹流珠丹鑪火
丹嶋山丹虹丹之液雲華丹鳴丹金液導仙○
八方石中黃雲漿太極眞人遺帶白散青精
石飯流明散制仙九劑蟲九澤瀉栢實九澤
瀉朮散
登眞第七云五石雲脾青童君曰五公之脾
鎮生五藏鍊貌（增三）易軀已下出五石雲脾訣第
四登眞隱訣引而注之
第三卷中有琅玕丹曲晨丹九轉丹五公石
脾青精石飯四鎮九四童散四扇散甘草九
初神丸伏苓丸胡麻丸流青丸流鍊脾服朮

又云朱黃塞耳消尸是鍊魄之要道制魄法
飢絕滅三尸雲芽絕穀去尸初神丸穀蟲死
三尸枯五行紫文以除三尸服白芒消去三
尸敷沐浴蕩鍊尸魄又云服食斷穀休粮山
林斷粒以清腸清齋休粮服飢飯五年穀斷
嚥雲芽以斷穀欲斷穀先服初神丸太一四
鎮丸亦以斷穀子不斷穀大洞未可得聞斷
穀世自有方此九條以斷穀爲善也又云甘
草丸服少欲食協穀而仙次服飢飯兼穀勿
違益體除疾肌膚充肥然後登山詠洞講微
○
　右此二條以不斷穀爲善也
會以七白靈蔬合薤同消故云會也雲草玄
清者黑巨勝之脾者木之精雲草者以草潤
澤如雲亦諭雲能含水草中有津也玄者色
也清者資也卉（增二）醴華英者白蜜也醴衆卉之
英華釀之以爲醴蜜土精也五光七白靈蔬
者薤菜也薤（音胡遘反）五者五月不動搖之避威
火之害七者金數白薤辛金味也薤金之精
也靈蔬者謂神菜也白素飛龍者白石英也
白素衣其形色飛龍取其隱變玄水玉液玄

清之腴水也玉液石英之液也一名飛龍雲腴飛龍石英名也雲腴雲腴草也一名鍊五石之華青華者英也青者玄腴也扇南燭之東暉招始芽之朱靈南燭陽物之精東暉伏靈之光津始芽荊葉之軟也朱靈丹液之鮮潔者五液衆泪百關通盈五藏之液平和調定而關節皆得宣溢故無復洞枯之患又云復腸以長澈華泉五方靈精鳴鼓王池呼吸玄清兼用雲芽之法澈濯清泉以助充其潤則氣質並康也華腴童於親方胃滿鎮乎空○

青者察能變老還少使目青色潔空青鎮胃補液故腸滿肌光又云所以千箅一啓壽隨年榮歲與藥進飛步仙庭服盡一劑命不復傾五雲生身體神氣精者青童云長箅千祀謂一劑而已故言千箅一啓服十劑則壽萬年五方之老來降青精之人神附體則成眞人也

太極眞人青精干石飢飯上仙靈方也注云此草有青精之神而又雜朱青以爲干飯故謂青干石飢飯也飢音迅此則諸宮上仙之靈方非下法也豫章西山青米吳越青龍稻米是也青米理虛而受藥氣南燭草木樗取汁以淹青龍之米作藥服之其樹是木而似草故號曰南燭草木也一名猴藥一名男繢一名後卓一名惟那木一名草木之王生嵩嵩少室抱犢雞頭山名山皆有非但數處而已江左吳越至多其土人名之曰猴叔或曰染叔似栀子其子如菜莢清虛眞人王君內傳說其方法大具也

上元寶經曰子食草木之王氣與神通子食○

青燭之津命不復隕也青精南燭故兼云青燭也服之仙矣又云常澈玄池之華以益六液也注云勤修雲芽之道以充六府之氣也

荊木者六甲陰符云一名羊槭一名空疏一名壯荊上清六甲內經有上清瓊宮五帝內思上法上清靈飛六甲內思通靈上法清虛眞人酥靈飛上法

八素經云日精赤以金精石景水母之英鍊於日魂曜精八芒服之精元幽關體生奇光

與日月同年月光黃華常以月二十五日經於東井之上沐浴靈暉瑩飾精芒鮮明黃華也夫欲求仙當以其日採黃華於東井服陽精於月魂潤流九孔之內神鎮五府之宮修行其道上昇月庭月魂在東井之內則日月通暉之戶

三元眞一經云蘇林服保靈松煙流青紫丸令人長生出陰入陽顏色日少與玉同光又曰眞人消子云必欲服食者當先去三尸三尸不去雖斷穀絕五味蟲猶不死人體重滯以胃池體方以受物腦宮圓虛而適眞萬毛之香玉蜜之山也

金根經云餐霞嚥氣咀嚼玄根

大有上經云泥丸天帝三一者乃一身之靈宗百神之命根津液之山源魂精之玉室是

變作津液也

太一帝君洞真玄經云欲存服日月之氣者當知日月景象日圓形而方景月方精而圓象景藏形內精隱象中景赤象黃是爲日月之魂若知其道乃可以吐納流霞也服日氣之法以平旦採月華以夜半存之令光景照我泥丸下及五藏洞徹一形常得長生又云存日入我口如飴味也存月入我臍中當命門下照陰室之間也又云閉目咮齒五過以左手第三指捻鼻下人中七過以右手第二指捻兩眉九過此爲却纏三五七九封制百○

君吐納七冥六度揮惠八解寄成略略遠暢○

大洞經云道君散教養形吐故受新攝精逐穢漱晨華以招日皇挹夜明以抱月珠結璘飄飄絕冥心泊節淡以迴孩嬰也又云道君吸霄雙景合遊飛芝詭玄靈若被岫又云道君仰簪日華拾落月珠摘絳林之琅實餌玄河之紫漿偃蹇靈軒領理虎書又云暖沫三黃絳液易精九琳吐芒琅玕百變碧映水陽八瓊飛景餐蕤綠漿曲晨乘霄流金月明玄津玉液靈腴五公光葉散音一唱八張波若火精伊離玉蕚金鏃百會舍利鍊香鬱鬱靈賁化易文章刀圭既陳壽不可量寔眞元之珍藥上帝之所祕也或鍊五雲玉華靈金餌朱

使鬼神三年之後眼見夜書也此藥逾於八石之餌也又復五石入咮實鍊五藏五藏上皆生五色華也又云常服日月之精華者欲得常食竹筍竹筍者日華之胎也一名太明又欲食松葉也松者木之秀也欲服日月當食此物氣以感運也太虛眞人曰松者木之秀也其松栢皆曰秀木也

至十五年身有玉光內外洞徹長生天地役

魄綠葉華腴碧精南燭翠飢沈沙空青朝採五晨玉洞素漿亦能反故還新變老得嬰也又云懸梨五鍊而水柔九琳洞合而玉成火琅遂珠流金採瓊有齊上契命胡可傾

仙上方揖五方元晨之暉食九霞之精也注云謂清晨之元氣始暉之霞精日陽數九是曰九霞本文云所以神光內曜朱華外陳體生玉瑛注云形與明挹晨暉以止渴食霞精以充粮藏府與神光合曜色貌隨朱華共鮮○

玉潤映體和氣明形皆五晨之靈鋒六澧之○

淵液所能致也又云得九琳玉液八瓊飛精者則合終二景天地同符也又云虛淡內充守元嘿液所謂眞一也又云致神以六液五氣又云常嚥赤液以哺養三宮也又云雲芽者五老之精氣太極之霞煙故採暉景之鋒以充於六液之和洞微冥感萬神來降幽映相求不唱而應是以龍吟方淵故景雲落霄虎嘯靈丘故衝風四振陽燧招明而朱火鬱起方諸罕陰而玄流湛溢自然不覺所測況學者方棲心注玄精研道根穢累豁於中肖眞正存乎三宮採五晨之散暉服六體之霞漿稅九天之奇寶吐玄妙之祕言龍曜發躍明光七煥味三華於皓齒取飽液於脣鋒內鍊六府開聰徹明呼吸天元魂魄鍊形也

眞誥第五云黃山君訣曰養性服食藥物不欲食蒜及石榴子道士自不可食又禁房中既令藥力不行又計食一斤損筭百日也沈義口訣服神藥勿向北方大忌亥子日不可唾亡精失氣減損年命藥勢如土○

眞誥第七云漢昭帝時張慶之女名微子常服霧氣自云霧氣是山澤水火之華精金石之盈氣也久服之則能散形入空雲氣合體微子云受此法於東海東華玉妃淳文期也又云女眞傳禮和服五星氣得道也又云雲芽者女范丘林行挹日月之景服九靈明鏡之華又云陳世京服朮及澤瀉寒華也又云玄一眞人初入天台山服食胡麻也又云司馬季生服明丹之華挹扶晨之暉令顏色如二十女子鬚長三尺黑如墨也

眞誥第九云左採日華右掇月根也
上清九眞中經內訣修奔日月祝曰食青精
日粘飲雲碧之腰宴八極之城登明眞之臺
坐希林之殿詠玉晨之詞也又曰日魂精神
珠景赤童使我西到六領之門入協晨玉宮

八紘素丘八景上房得帶千明之符佩流星
夜光之章坐太和之殿登七靈之臺飲月華
雲膏食黃琬紫津粘詠高上之篇吟玉晨之
詞也又云太上八景四藥紫將水五珠絳生神
丹方此丹有八名或名曰四藥華或名曰太
微紫玉腴或名曰五珠華丹或名曰絳生晨。
華或名曰三華上丹或名曰太上飛剛或名
曰九晨上丹也

後聖道君列紀云黃水月華丹徊水玉精丹
水陽青映液也故太上眞人宴觀七覺遊翔
萬方寔由四液之飛津五珠之丹皇也又云
服之唾地則爲日月之光也又云北都琅玕
華則絳生之丹粒也
七星移度經云渴翁良井洪泉玉芝饑納龍
胎瓊腴絳樹赤子

紫度炎光經云九皇太精北極眞君益我精
胎彊我三魂左引日華右拘月津
道基吐納經云道士修身吐納休糧一句精
氣微熱顏色萎黃二旬之時動作眩冒支節
悵恨大便微難小便赤黃或時一利前瘡後
剛前至三旬身體消瘦重難以行四旬之時
顏色轉悅心志安康五旬之時五藏和調精
氣內養六旬之時體復如故機關調良七旬
之時心惡詳諠志願高翔八旬之時怙惔寂
寞信明術方九旬之時榮華滑澤音聲渙章
。
十旬之時精氣皆至其效日昌修之不止年。
命自長三年之後炙瘢除減顏色有光修至
六年髓填腦實豫知存亡經歷九年役使鬼
神號曰眞人上佐上皇與天同壽與日合光

傳非其人身受其殃

天文上經有龍胎金液九轉之丹守形絕粒
辟除萬邪五號先生儀有紫庭金液也
玉訣經下云元始五炁常以雞鳴上會靈寶
玉山玄都上宮陽光初明散元始之暉流觀
諸天其氣鬱鬱其暉熏熏精如月珠光如紫

雲氣運轉如車之輪上御九天之闕中固五帝靈山下注云學士五牙之根上宮衆聖大智眞人皆以其時餐食其暉仰嚥其精與天相承致得無窮也後聖道士休粮長齋五嶽絶塵人間遠思清眞者得日日服日根之霞吞太陽之精則立覺體生玉澤面有流光位爲玉皇

道引三光經云三光者一名流精二名澤嬰三名法氣四名陽王五名雲華六名道仙七名九變八名定光謂三光仙道鍊胎之術也○

道學傳第二云許邁字叔玄小時名映後自改名遠遊入新成道山服芭勝斷穀常服氣一氣千餘息晉永和二年移入臨安西山也又云高平閭玄之瑯琊彭初皆就遠遊受業遠遊曰閭君可服氣以斷穀彭君宜須藥以益氣遂教彭以餌术並委負伏事三年遠遊曰君以解此但當勤修之耳專修矣心如死灰形如委骸可各索清靜處以自精妙於是玄之往於潛餌术爲務也

第三卷又云王嘉字子年隴西人在東陽谷口鑿岸爲穴而自居不食五穀不衣華麗清虛服氣不與世交姚長慕容迎之不應也帝靈山下注云學士五牙之根上宮衆聖大眞詰第五云范幼沖遼西人華陽中監也受智眞人皆以其時餐食其暉仰嚥其精與天相承致得無窮也後聖道士休粮長齋五嶽胎化易形今來在此恒服三氣三氣之法存青白赤三氣各如紘從東方日下來直入口中把之九十過自飽便止爲之十年身中自生三色氣遂得神仙此高元君太素內景法旦旦爲之臨目施行視日益佳也

東海東華玉妃淳文期授含眞臺女張微子服霧之法常以平旦於寢靜之中坐卧任意存見五色之氣相繞纏在面上鬱然久行之常乘雲霧而遊也又云守玄白之道常旦旦坐卧任意存泥丸中有黑氣存心中有白氣存臍中有黃氣三氣俱生如雲以覆身因變成火火又燒身通洞徹內外如一旦行至向中乃止於是服氣一百二十都畢道止如此使人長生不死辟災却害尤禁酒肉五辛之味當別寢處靜思尤忌房室房室即死又云夫學道唯欲

默氣養神閉氣使極吐氣使微又不得言語
大呼喚令神勞損如此以學皆非養生也
眞誥甄命第四云體摽高運味玄咀眞吸引
景曜凝靜六神煥領八明委順靈根變累靡
干於玄宅哀念莫擾於絳津也

眞誥第七云范幼沖遼西人也受胎化易形
今來在此恒服青赤白三氣之法遂得神仙
也又云徐宗度晉陵人受風谷先生氣禁道
也又云龍述字伯高後漢時人從仙人刀道
林受服胎氣之法託形解亡隱處方臺師定
○錄君也又有劉阿平者居方山洞室中常服○
日月晨氣顏色如玉似年三十許人也
本行經云昔禪黎世界隊王有女字曰絓音
午至十四不言王棄之空山女之無粮食常
仰日嚥氣引月服精自然充飽體不損常也

空洞靈章云朝餐五雲氣夕喰三晨光又云
食氣長阜穴嚥津黃水華閉夜拔朽骸還童
及素牙身入不死劫名係玉靈都
八素陽歌九章云七寶玉粒金丹紫芒隱芝
左掇右拾夜光鳳腦虎沫雲琅瓊霜奇味一

御則身拂太空
奔日月二景隱文云飲月華雲霄食黃琁紫
眞之粘也
道學傳第二云無石飴餅以鍾乳代之此二
物皆石上之津所生在許邁傳中
眞誥云周穆王北造崑崙飲絳山石髓食玉
樹之實也
道學傳第三云燕濟字仲微漢明帝末時人
也少好道德亦不仕於世矣初入華陰山服
术及大黃精種雲母雄黃丹沙芝草也
○第十四卷云雙襲祖字仲遠梁時人也初斷○
穀羸瘦有富人范欣請爲辯名藥并給僕使
採之俄更復常范氏所給水牛在山耕積年
也
第二十卷云女官蕭貞東海丹徒人也少離
家入遁山學道唯餌柏葉也
列仙傳上云赤將子輿者黃帝時人不食五
穀而食百草華又僊佺者槐山採藥人也好
食松實形體生毛長數寸而目更方能飛行
逮走馬也師冉里先生受山隱靈寶方一曰

伊洛飛龜秩二曰白禹正機三曰平衡接合
服之日以還少一日行五百里能舉千斤一
歲十易皮乃仙去
清虛眞人王君內傳云主仙道君以雲碧陽
水晨飛丹腴二升賜王君君即拜而服之積
九年之中視見萬里之外能日步行三千里
坐在立亡役使群神也

甘草丸方出南嶽魏夫人傳

第一者甘草六兩第二者丹砂三兩好者第
三者大黃五兩第四者乾地黃七兩第五者
白朮十兩第六者五味五兩第七者人參五
兩第八者伏苓四兩第九者當歸三兩第十
者天門冬四兩第十一者木防己二兩第十
二者豬苓三兩第十三者細辛二兩第十四
者決明子二兩

右十四物並令得精新上藥不用陳久者先
各細擣不篩乃秤散取兩數足乃入臼以次
內甘草擣一千杵次內丹砂又擣一千杵自
從次第一種以次內臼輒擣一千杵凡十四
種藥合藥一萬六千杵都合三萬杵藥成以
蜜丸食後服如梧桐子大十丸寧從少起亦
可服三十丸此藥內滅病無毒無所禁忌食
一年乃大得其益無責旦夕之急效也俗中
女服之令人多子無傷病也久服神仙不死
矣合藥當在別室潔處不得令雜人多目見
之亦當沐浴齋戒三四可擣治之百患千病
治之皆愈不能一一紀所善之名也其服食
吐納事諸經大有此不更錄也

三洞珠囊卷之三

大唐陸海羽客王懸河修

絕粒品

道學傳第六云褚伯玉字元璩吳郡錢塘人也隱霍山鍊液餐霞積年絕粒也

吐納經云絕穀不食元神之道也初服氣一日二日之時穀氣未定顏色鬱黃三日之時穀氣去精氣來四日五日之時精氣陰陽和調六日之時精神安定耳目聰明行步便利日已堅彊七日之時常欲輕舉至道之故夢○寤髣髴上通神明八日之時神行八極能默然無為口中自甘志骨自彊九日之時精神倫形弱者彊神氣日堅固不行自遠不來自近顏色日悅十日之時諸神來至門皆闕王女侍從左右輕舉若鴈雲中微翔道以得矣○

食穀者智食氣者神聖人不食者不死也又○黃庭經云仙人道士服氣非有神也積精所致和氣專也人皆食穀與五味我獨食太和陰陽氣故能不死也則休粮食氣為生道陰陽還精為重寶幸可修身至壽考空但養穀謂無有更反於愚自使老千金送葬無益兆悲悼哭泣自懊惱不如長生最為好故記道幾言約少筆墮有眞不妄修造之不釋畏昇太昊

太平經第一百二十云是故食者命有期不

食者與神謀食氣者神明達不飲不食與天地相卒也

第一百四十五云問曰上中下得道度世者何食之乎答曰上第一者食風氣第二者食藥味第三者少食裁通其腸胃又云天之遠而無方不食風氣安能疾行周流天之道哉又當與神吏通功共爲朋故食風氣也其次當與地精并力和五土高下山川緣山入水與地更相通共食功不可食穀故飲水而行也次節食爲道未成固象凡人裁小別耳故少食以通腸亦其成道之人次道基經云服○藥食麥爲善昔有甘始道士禦氣食麥而度世也又云合道不言得無之眞書夜不卧日月合光不饑不渴龜龍胎息也又云食穀名之穀仙行之不休則可延久長也不食穀者可以昇雲度世不死之矣又清虛眞人王君內傳云太極眞人曰夫受生氣於五穀者結胎育物必抱穀氣之流精也合眞萬化亦陶五穀之玄潤也若子寄形於父母將因所生而攝其生矣不緣所生之始本而頓廢其所因者未曾不枯竭於偏見斷年命以凋傷乎皆宜因其所由順其津源凝滌而和微而散根使營衛易鍊於日用六府化穀於毫漸矣故因穀者乃用生之良術緣本以去本者乃攝明之妙跡耶於是扇南燭之東暉招始牙之朱靈五液兌泯百關通盈神樂三宮魂柔魄寧復勵以晨漱華泉五方虛精鳴鼓玉池呼吸玄精華腴童於規方胃滿鎮乎空青所以千算一啓壽隨年榮歲與樂進飛步仙庭也服盡一劑者命不復傾五雲生身體神氣○精亦能一日九食百關流滓亦能終歲不饑○還老反嬰遇食則食不食則平眞上仙之妙方斷穀之奇靈也向云南燭者仙草也其樹是木而似草故號南燭草木也一名猴藥一名男續一名後卓一名惟那木一名王生嵩高少室抱犢雞頭山已錄服食品訖此方亦出登眞隱訣第十也前服食亦說與此大同小異也

道基道士吐納經云絶穀斷稻米及餌清物者不得飲酒令人迷惑氣脉煩結百脉不通

又生熱不如不飲可爲清潔也
太上黃素四十四方經云凡道士納和氣存
神服霞修求長生之事愼不可食五葷之菜
及爲酒色之病敗也是故古之神人云五葷
爲伐藏之斧斤酒色爲喪身之棺槨夫能斷
斧斤之所傷塞棺槨之死宅然後可以陟長
生之塗逕漸神仙之蹊路也
先量變生經云食肉及五辛神不居人身中
也
金書眞記云食五辛敗仙相也五辛者葱蒜
韭薤興渠今俗間不詳之
○
神丹仙藥名品 又第九卷服食品第二十九陸山二玉有
仙藥名
太上八景四藥榮漿五珠絳生神丹玉經云
第一絳陵朱兒口訣云是丹砂巴越之精上
者第二丹山日魂口訣云是雄黃取洞明者
第三玄臺丹華口訣云是雌黃第四青要玉
女口訣云是空青第五靈華液腴口訣云是
薰陸香第六北帝玄珠口訣云是消石第七
紫陵文侯口訣云是紫石英第八東華童子
口訣云是青木香第九白素飛龍口訣云是
白石英第十明玉神朱口訣云是眞珠拾芥
者第十一五精金羊口訣云是陽起石第十
二雲華飛英口訣云是雲母光明白者第十
三流丹日膏口訣云是胡粉第十四亭泉獨
生口訣云是雞舌香味辛者第十五碧陵文
侯口訣云是石黛第十六倒行神骨口訣云
是戎鹽第十七白虎脫齒口訣云是金牙石
第十八九靈黃童口訣云是石硫黃第十九
陸虛遺生口訣云龍骨紙之附舌者佳也第
二十威文中王口訣云是虎腦第二十一沈
明合景口訣云是蜂中珠子第二十二章陽
羽玄口訣云是白附子第二十三綠伏石母
口訣云是磁石第二十四中山盈脂口訣云
是太一餘粮取中央黃者二十四種合爲八
景四藥五珠絳生神丹也此丹服一兩即頭
生九晨之光面有玉華飛映寶曜洞觀天下
造詣紫虛出入玉清寢宴晨房也
太一餘瑰葩雲屑神仙上方云夫茂實者翹
春之明珠也巨勝者朗秋之沈靈也丹棗者

盛陽之雲芝也茯苓者絳晨之伏胎也五華合煙三氣陶精調安六氣養魂護神能得其方位爲天仙老素反玄嬰胎童顏千害不傷延壽萬年又云玄水雲華漿法亦曰雲茂朱漿日服五合使人體香而面有童華神仙方也又云太一四鎮丸者神生五藏鎮六骨養七竅和九關鍊三魂明二童保一身長生萬歲也又云三神龍骨益六液養窮腸黑髮止白

太一菖蒲丸散方者守中鍊神長生久視填凝骨髓補滿腦血久服紫色如少女之形一名九轉始精菖蒲一名昌陽芝草

已上並出上清九眞中經內訣以爲主也

大洞眞經有九轉霜雪琅玕華丹還白玉玄水金液流精玉林結華日月之水皆白日飛仙登天之道也又云仙母金丹一名西王母停年止老飛丹服之不死面有少容如女子紫度炎光經云飛丹紫華流精有百變之色又云玉胎瓊液之膏

飛行羽經上云金精冶鍊之膏食之一口得壽七萬年

洞眞太極帝君鎮生五藏上經云雲草玄清者黑巨勝腴也一名玄清卉醴英者白蜜也五光七白靈蔬者薤菜也白素飛龍者白石英也亦見九眞中經

後聖道君列紀云琅玕華丹藥種物

絳陵朱兒十斤口訣云是丹山日魂五斤口訣是雄黃白素飛龍一斤口訣是石英青要玉女五兩口訣是空青紫陵文侯五兩口訣是紫石英碧城飛華五兩口訣是石鐘乳九靈黃童五兩口訣是硫黃雲母○五精金羊五兩口訣是陽起石雲華飛英○五兩口訣是雲母白虎脫齒五兩金牙石流丹白青一斤口訣是胡粉倒行神骨五兩戎鹽口訣是玄壹月華五兩口訣是雄黃

都合十四種華丹若成一兩爲一仙

白華者一名韋草一名韋柘一名韋明一名韋生一名韋陰一名通神一名通精一名通靈一名王女一名家仙一名家寶一名家芝一名延令一名長生草一名守宮一名蛇

十二部一名夜叫一名夜鳴一名玫精一名陽明一名陰明一名赤一名蚑一名雷陰

凡二十四名上應天地二十四氣服之方

寸七令人通神致福

文始內傳云老子與關令東遊登日窟常陽之山掇扶桑之丹椹散若林之朱華

道學傳第四云交阯出葛洪之採者

第十四卷云雙襲祖字仲遠梁天監十四年自往武陵尋丹砂雜藥公私施與數十金皆以賑救窮乏也

丹竈香鑪品

洞神經第十四云餌丹砂焚香用香鑪底五具也大洞真宇芝丹青玉鑪鍊雲根柔金剛之經也亦出上清三天君列紀經○

登真隱訣云其燒香之鑪無言其形範者古人多用博山及三足也八威召龍經有博山香鑪也

太真科上卷云棠玄臺有大香鑪高五尺恒焚香煙不絕也

昇玄經第六云玉童楊奇華玉女奉香鑪

第三云七寶之臺有七寶香鑪燒衆妙香馨薰無量也

海空經第三云爾時海空智藏即起于席整衣帔執香鑪正對天尊恭敬而立瞻視目無他顧心無他想也

天文上經云日月垂光金鑪隆崇或在離門或在命宮

八素真經云仙人唯知飛丹召霜煎鍊雲朱水玉解金九鑪炎霄也

道學傳第十云東鄉宗超字逸倫高窓黔陬人也嘗露壇行道庾中香盡自然滿溢又鑪中無火而煙氣自生氛氳周遍久之不歇也

第十四卷云雙襲祖字仲遠梁時人也好讀經手不釋卷臨汝侯任郢州經塗要清使左右以香鑪底一具置襲祖前更無所言而去

第十五卷云陶貞白以三真寶經封以錫函投諸巖穴又以真金鵲尾香鑪隨經供養之

第二十卷云女冠宋玉賢會稽山陰人也既禀女質厥志不自專年及將笄父母將歸許氏密具法服登車既至夫門時及六禮更著黃布帛褐手執鵲尾香鑪不親婦禮賓主駭愕夫家力不能曲棄放還本家遂成出家也

大劫上經云天人王女持羅天香案擎治玉之鑪燒九和之香也

三洞珠囊卷之四

○

○

三洞珠囊卷之五

大唐陸海羽客王懸河修

坐忘精思品　懷五

南華齊物論第二云南郭子綦隱几而坐仰天而噓嗒焉似喪其偶也

第六篇云墮支體黜聰明離形去智同於大通此謂坐忘也

第四篇云支離其形役則不預又況更支離其德者乎又云無聽之以耳無聽之以心而聽之以氣氣者虛而待物也虛室生白吉祥止矣

道學傳第二云張天師周流五嶽精思積感眞降道成號曰天師

第五卷引集仙記云劉凝之字志安小名長年南郡枝江人也奉道精進元嘉十四年於精思所忽覺額上慘痛搔之得寶珠九枚即(懷五)汎以清水輝耀竟室于時臨川王鎮江陵求看寶珠即分三枚付信也

道迹經云青童君曰夫精思者當先燒香於左右也

上清八景經云精思百日真人降形仙人詣
房與子共言賜子神仙之藥授子神真之道
也
葛仙公五千文經序云精思遠感上徹太上
道君遣真人下授文帝五千文經希微之旨
也又云靜思期真則泉妙感會內觀形影則
神氣長存體洽道德則萬神震伏禍滅九陰
福生十方安國寧家孰能知乎
莊子大宗師篇云夫坐忘者墮支體黜聰明
離形去智同於大通此亦是精思之義也又
南華論齊物篇云南郭子綦隱几而坐嗒焉
似喪其偶故行若曳槁木坐若死灰此亦
是精思之義也
登真隱訣云五靈道人支子元乃於靜室精
思存五星在頭上歲星在左太白在右熒惑
在膝中使鎮星在心中各見光芒氣色也久
久行之出入遠行常思不忘無所不却也此
五神因共人身則白日昇天也
裴君內傳云佛圖道人支子元裴君授以長
生內術又云尋藥之與存思雖致道同津而
關源異緒服藥所以保形形康則神安存思
所以安神神通則形保二理乃成相資而有
優劣之品今慮神漏而形棄是存思之為
未見形去而神留服藥所以為劣其有偏用
能通者亦同臻道岸而未若兼善使藥與思
交用形與神相入則拍新日續遊刃無阻生
涯自然而立死地何從而來也
真誥第五云凡人常存思識已之形極使髣
髴對在我前使面上恒有日月之光照洞一
形使日在左月在右去面前九寸令存畢乃
○
啄齒三通微祝曰
元胎上真雙景三玄右制七魄左拘三魂令
我神明與形常存畢又叩齒三七通嘿液三
七過此名為帝君録形拘魂之道使人精明
神仙長生不死若不得祝者亦可單存之也
真誥第七云仙人張微子是漢昭帝時張慶
之女也曾精思於寢靜誠心感處故得東海
東華玉妃淳文期降之授以服霧之道也服
霧之法始起於此又云括蒼山學道者平仲
節河東人也受師宋君存心鏡之道如此積

四十五年中精思身形更少體有眞氣中央黃老遣迎乘雲駕龍白日昇天今在滄浪雲臺也又云范伯慈者桂陽人也入天目山服食餌胡麻精思十七年太上眞仙司命君下降授三十六卷經後服還丹白日昇天今爲玄一眞人也

太一金眞記云昔有裴君止於崆峒山修行精思一年之中髣髴形象二年之中五帝乘日形見在君左右三年之中終日語笑戲樂五年之中五帝日君遂與裴君驂乘飛龍之車東到日窟之天東蒙長丘扶桑之宮八極之城登明眞之臺坐希林之殿授揮神之章九有之符食青精日粮飲空碧玄神於是與五帝日君日而遊此所謂奔日之道也

上清變化七十四方經云若能精思於靜室棄累風塵誠注太霞之觀目羅上清之宮定氣明於審止安神洞於太空則不旬日而觀神不移年而飛騰積感發乎一寸變瑋譬乎霄峯周覽極乎百圓化七十四方奇變之道福不可量皆神經之貴行寶訣之上仙也又云若能喪心於牀室思神顏於自然則氣達清霄澤流九津招靈景之幽華榮朽老以長存福慶衍於玄業元吉散於種親可謂生死享其祚祖考更生於胎仙大象之妙化巍巍乎靈文也

自然經訣云閉目存至眞精思降十老昇仙永無爲靈顏恒妙好渴飲玉池漿饑食金光草故陳先生修道會眞必以精思爲本存神入觀尅以靜念爲先也

長齋品

太玄經第八老子傳授經戒注訣云夫齋供豐儉隨時施設大法清虛簡素爲上也

登眞隱訣第四云季偉昔長齋三年誠竭單思乃能服日月光芒之液於是神光映身也

眞誥第五云凡甲寅庚申之日是尸鬼競亂精神躁穢之日也不可與夫妻同席及言語面會清齋入室東向心拜存神念炁期感神明亦適意所陳也如此者王女降侍也

夫學道之士當先檢制魂魄消滅尸鬼常以月晦朔之日庚申甲寅之日當清齋入室沐

浴塵埃正席而坐得不眠者益善以眞朱筆點左目眥下以雄黃筆點右鼻下令小半入谷裏也點畢先叩齒三通微祝曰

上景飛纏朱黃散煙氣攝靈邪尸穢沈泯和魂鍊魄合形大神令我不死萬歲永全聰明徹視永享利津祝畢又咬齒三通嚥液三過并右手第二指蹲左目下各七過當盡陰按之勿舉手也於是都按此二處是七魄遊尸之門户戝精賊邪之津梁矣故受朱黃之精塞尸鬼之路二景之薰姪亂之氣也此太極○上法常能行則魂魄和柔尸穢散絶長生神仙通氣徹視行之三年色念都泯也

無量經云正月長齋誦詠是經爲上世亡魂斷地逮役度上南宮七月長齋誦詠是經身得神仙諸天書名黃籙白簡削死上生八節之日誦詠是經爲九宮眞人本命之日誦詠是經魂神澄正萬氣長存不經苦惱身有光明三界侍衛五帝司迎萬神朝禮名書上天功滿德就飛昇上清也

眞誥第八云幸玄子字延期隴西定谷人也

漢明帝時人也少好有道導奉法戒至心苦行日中菜食鍊形守精不遊外物或遊山林屏棄風塵志願憑子晉於緱岑侶陵陽以步玄故改名爲玄子而自字爲延期矣亦見道學傳第四

小劫經云凡燒香朝禮日中一食道學傳第四又云范豺巴西閬中人也白皙而美髮秀眉明目容止都雅不言先見不說機祥閑恬無欲終日默然結絡敗布以繩爲網披苦纔得蔽形冬夏徒跣脚不皴裂四時無寢太元十四年到荊州居于南郡枝江縣○之富城洲尾巴苴中亦有屋宇不障風霜以桑柴爲牀東葉拄其間有一空簞一瓦瓶裝檐枕倚以卧或有十日荷檐乞食口絶酸醴滋味果實唯麪粟飯菜羹食一升許便過旬日也

第十卷云東鄉超宗字逸倫高容黔陬人也幼而離俗不涉婚宦立行精懇人所不堪日中而餐餐止麻麥門人眷屬皆慕蔬者所處精麁鮭味不進也住希玄館梁武帝三教兼

弘制皆菜食雖有詔勑罕能遵用逸倫奉行於是館中法衆莫不菜蔬私有犯觸即加斥遣乃至廚爨不血味遠近嗟稱獨爲清素也又云方謙之字道沖冀州趙郡栢縣人也外身濟物齋則六時六時必十方儀世中罕能隨者乃多獨而行道臨當壽終廢齋七日而亡也又云章昱字高明宣城人也乃斥遣妻孥出家受道蔬食長齋常以七尺虛幻無勞愛惜隱安吳山靜處絶粮二十餘日凶人猛獸依其所止氣命羸微親賓固請進食乃暫立行何必在此欲有更勸請者拒而不納也○許之粗已平復陳大建元年更絶飲食云將第十八卷云沈法義字世貞吳興武康人也住岩亭山大弘道士每以正月十五日招集道俗建已齋繞山續明也

太眞科下曰長齋六時隨力所堪大法常修習經講吉日集齋皆可三時行道拔度先亡救濟危疾解罪度厄悉六時行道三時上經講者兩時夜可覆講亦可誦經也又云凡身爲教主習道率人居宇有常衣服有法動靜飲清水飲而絶食平旦飲粥日中菜食抱朴子曰洪意謂大齋日數多者或是貴人或是道士體素羸劣不堪旦夕六時禮拜愚欲晝三時燒香禮拜夜可闕也若欲一日一夜齋此可六時行道也

太眞科上卷云學道樂生好法修術長齋菜食得道乃休此第一業也次齋千日百日月日節食麤食服氣服藥飴食隨堪密行其間他事公私之急皆聽暫解事竟續之心形無怠成眞仙空名苟修怠慢增考○科曰凡一年正月三月五月七月九月十一月此六月應齋又一月之中一日八日十四日十五日十八日二十三日二十四日八日二十九日此十日名曰十直齋皆天神下降精修得福也

可觀所作可則是以聖人抱一爲天下式行
化守一天下同歸乎清虛守靜唯篤未能
無待常學少私稍遣世務三業可修修三業
守一以齋爲本齋者齊也潔也靜也不必六
時行道三時講經晝夜存神懺悔請福干嗓
玄靈更失其一能得一者必由攝三能攝身
者端拱不擾能攝口者默識容明能攝心者
神與道合如斯爲主成聖眞仙未全此者攝
身朝禮離殺盜淫也攝口誦經免妄言綺語
兩舌罵詈攝心存神脫貪恚癡十惡既去十
善自來與道合眞不能爾者勿妄爲師彊立
治化利養是規也

赤書玉訣下云太玄上宮北帝常以庚申日
制天民三尸魂神條人罪狀上奏帝君當以
是日能修齋奉戒晝夜思神則三尸不得上
天言人之罪地司奏人善功列言帝君太一
歡喜即記名左契長爲種民也

太上上宮至眞尊神常以甲子日遣太一中
臺大使者下周行諸天諸地檢校神祇支散
雜俗鬼精若其日能攝齋燒香中臺大使者
皆條善功奏上三天上帝上帝即爲除監天
領地上鬼神主書名玉曆長爲眞人

法輪經云長齋幽阜不倦晝冥切栢中餐漳
水霑澄息影巖穴獨宿孤征與鹿爲群倚林
棲形窮獸對蹲飛鳥哀鳴風雲悽切萬古沈
零凝水填磵素雪翳庭寒厲切肌志勵殊精
契闊林岫艱苦備嬰勞不敢倦極不敢寧展
轉求道遂感皇情

道學傳第二云張天師棄家學道負經而行
入嵩高山石室隱齋九年周流五嶽精思積
感眞降道成號曰天師諸經中長齋事大有
此不具也

三洞珠囊卷之六　　懷六

大唐陸海羽客王懸河修

齋會品

太玄經第八老子傳授經戒注訣云夫欲傳授道德而對齋者法限三十八人少不可減六人爲通齋官備足一人爲師五人爲保保者寶也荷也明也證也度也成也相重如寶任荷可教明其丹誠證其業善度其試成其至真齋法九日七日五日三日勿減難成其至真齋法九日七日五日三日勿減一日若減一日者此是會而非齋散財飯賢○謂之爲會文書啓告請監會官也故玄都三會律云四月八日會天徒皆設謫食也注云出天徒皆風毀小贖徒人之罪也前三十八人者一曰三師其一人爲正師二人爲證師即法師是也二曰五保五人即都講是也三曰六明六人即監齋是也四曰七證七人即侍經是也五曰八度八人即侍香是也六曰九成九人即侍燈是也

右六品三十八人不能備者多少隨緣皆爲神足弟子儁彥英才之人作五保七證之師同爲署受法之辭以修齋然後授其戒錄也三元經中卷云正月十五日天官七月十五日地官十月十五日水官此三官上會玉京山校定生死罪福簿錄也此日皆須齋會也

捨失戒品

太眞科下云凡受道經科律戒籙因緣應捨許得捨之不可委叛叛不告而去後難以還捨而去後後必易歸歸乎至道无復去今應去者輸誠告師師設譬諫爲立方宜方宜不立諫必不從爲之燒香啓告三寶教之三禮○心口發言經戒科律與其身俱空三界六趣與大道俱空諸法空一切空三言之訖三禮而去後適意隨願而行猶不得誹謗正法弊露祕言犯之長墮地獄无復入善之期嚴加宣明去後反悔重求受科先立功德効力輸財然後依法受之如初也

太眞科下卷云凡是受戒籙忽然失去失輸一半不須重受之也

正一法文下卷云失籙者更令罰新五束朱

三兩飯賢三人失一將軍罰新半束朱四兩
飯賢五人失十將軍罰新一束朱五兩飯賢
十人失七十五將軍罰新十束朱七兩飯賢
五十人失百五十將軍罰新三十束朱九兩
飯賢百人凡輸罰畢得重受也又云非意失
去某年月日時於家或在某處遺公私逼迫
水火盜賊依實言之不知所佩之籙何在尋
檢不得依自謫輸新廚以贖罪更令得受不
勝元元也

清戒品

○太玄部卷第八老子傳授經戒儀注訣云凡受戒及經畢後月晦月半不可不齋齋則清戒溫戒竟夜誦之百遍千遍限外无數永堪如此者不可減九遍他日齋靜行來出入得誦便誦不必齋時諮師訪友思而行之不須高聲心口相知在人衆中勿發於口審能在心然感通上聖也

正一法文下卷云凡爲道民便受護身符及三戒進受五戒八戒然後受籙受籙之前未受戒者受籙之後依次受之誦習通利恒存

思行詣憶不謬忘則犯科未受籙時无所呼召受籙之後動靜呼神不行戒者呼之不至破戒之人吏兵遠身還上天曹考官便遣致諸尪疾公私災橫轗軻衰否所作不成成功立德捨閻入明施善禳惡以吉除凶要在行戒神即祐之戒有別文精詳修習或有不解或有遺亡或有謬誤或冒禁故或尊上逼迫或畏死犯之皆是愆招悉名破戒即應懺悔首謝自新也

凡違戒者背負鞫言協道信邪雜事佛俗此爲不專中心懷二愚迷猶豫或障纏深師三○誨之必能改革守一不廻召神有效三誨不悛是爲叛道乖逆師尊法應奪籙入佛奉俗及无所事師慈改之不追咎責怨懟事他棄本逐末雖名奉道實犯正科諸官不得容受積久知悔更立功乞還聽許依德昇遷矣亦別有清戒籙醮儀一卷以行世用之

立功禁忌品

太玄都中宮女青律云凡修上清之法不得比向及本命之上二處便廻觸忤玉晨嶽慢

本真五犯不得入仙也十犯被考左官死入
地獄三塗之中萬劫還生不人之道也又云
凡上學之士受三天正法四明之科佩帶真
文出入三光及冥卧息不得露頭不著巾帽
及脫衣露形毀慢身神恥辱真文令真靈遠
遊空尸獨在三犯不得入仙也五犯死入地
獄萬劫還生不人之道也又云凡上學之士
受三天正法四極明科不得妄入淹穢哭泣
悲淚吊問死喪五犯伐功斷事不得入仙也
○十犯死入地獄萬劫還生不人之道也

太上黃素四十四方經云凡道士存思上法○
及修學太一事皆禁見死尸血穢之物當以
眞朱一鉢散內水中因以洗目漱口并洗手
足微祝曰

三光上道太一護形司命公子五神黃寧血
尸散滅凶穢沈零七液纏注五藏華生令我
仙度長享利貞

凡道士受學生法不得稱死稱死事者則生
氣變動不居常宅故死氣運入魂神離棄是
以惡氣遊尸陳其間孔矣將病將死之漸也

眞一條檢經云夫立功德者不得觸禁犯忌
當與身神相和不可更相尅賊更相尅賊生
災起禍也夫消災散禍不得用本命行年本
命行年賊害汝身

本命日可行周天大度鍊氣生身不可妄失
行年日可行生布氣養神育精不可妄失絕
命日不可用之致災絕滅歲星日不可用用
之致縣官刑獄六害日不可用用之致疾
病衰亡月晦日不可用用之致災身枯氣喪
歲破日不可用用之致災家門凶禍
○

戊辰戊戌日不可用戊爲天門辰爲地戶戌○
將是狗辰將是龍戌是中王神也其日太上
丈人詣太上老君對校天下男女應生者注
玉曆九老丈人詣九老君對校天下男女應
死者注死籍道德丈人詣道德君對校天下
男女爲功德者記名左契天帝丈人詣天帝
君對校天下男女爲罪過者著名右契仙
丈人詣仙都君對校天下男女應得仙者上
名仙籙

天師還天曹校棟初反角簿錄分別善惡此日

閉天門塞地户龍遊五嶽狗行河梁中黃犬神備守天門中黃丈人備守地户外事一斷其日不得燒香行道閙啓章奏汝曹妄有觸耗此日者中黃大神收攝汝曹魂魄付候獄榜掠六十日閙啓章奏不得通閙六十日考竟遣魂魄還汝曹身中令汝曹轗軻衰耗亡失疾病口舌皆由於此若戊戌日辛有疾病縣官者當正心端坐思過悔請吾自懸知汝心自爲汝曹寬停考罰明日汝曹有文書陳乞即下赦恕之書汝曹也又云受太一法在○身者遭父母喪經三月日暮喪滿月大功喪○經月可得奉行道法章書啓乞也

受天眞三一眞一赤界法在身者遭父母喪經百日也暮喪三十日大功喪經月月限未滿不得奉行道法章書啓乞也

受黃書契令在身者遭父母喪一年也暮喪百日大功喪四十日小功喪滿月緦麻經月月限未滿不得奉行道法章書啓告也若違犯落平陰獄獄中恒有泥塗滑不可走被考使走行塗中不得一步便自倒地如此三百

年考竟更生爲人短悴衆人所輕也

眞誥第九云正月庚申二月辛酉三月庚戌四月癸亥五月壬子六月癸丑七月甲寅八月乙卯九月甲辰十月丁巳十一月丙午十二月丁未

右上帝敎日不可請乞百事無宜便迴仰視金書仙誌云夫學仙之人勿北向唾罵犯三光勿北向理髮解脫衣裳勿北向便溺破毀王破謂歲下辰也王謂王氣之所在也勿怒日月星辰勿以八節日行威刑勿以月朔日怒恚勿以三月三日食百草心勿以四○月八日殺草伐樹勿以五月五日見血勿以六月六日起土勿以七月七日思存惡事勿以八月四日市履屐附足之物勿以九月九日起牀席勿以十月五日罰責人也勿以十一月一日不沐浴勿以十二月三日不齋燒香念仙也諸如此忌天人大禁三官告察以是爲重罪矣或令人三魂七魄流競或胎神所憎三官受惡之時也是以惡夢交於丹心妖魅乘其未關精夜觸犯神眞煩惱流變

多禁莫識奇術子能奉修則爲仙才不奉天
禁則爲傷敗
黃順請問上經云受老子經不奉混俗祠祀
又云受法之身常出入行來經履新生及新
死之家及行逢死尸與棺木者還所住處香
湯沐浴方得燒香也又云受法之身不入產
婦之户及不得見尸者謂異處斷隔於來往
則乃朝禮无廢不拘日數之限若家无隔異
者四十五日方得朝禮也
正一法文下卷云協道信邪此爲不專中心
懷二愚迷猶豫是爲叛道乖逆師尊法應奪
算
太上黃素四十四方經云凡修太一之事及
行上法存神之道慎不可見尸及血穢之物
見一死尸則一年不得行事又却傾一年之
功然此帝一之科常却罰於既往又進塞於
將來若一年三見尸者則罰功斷事各三年
也若過見二十四尸者皆不得復修行太一
以求仙也又云凡脩受上法及雌一太一之
事者兆身中三魂五神之氣常薰於巾服之
中七魄九靈之精常棲於履屐之下是次道
士學生不雜席而寢故衣褐之服不借非已
之器履屐之物常惡土穢之糞亦不得使雜
人犯觸以驚三魂也又云凡存修太一之事
欲有所禮願愼不可叩頭叩頭者則傾九天
動干真神官迴覆泥丸倒懸天帝號於土府
太一泣於中田數如此者則存念无益三真
棄宮七神埋散玄宅納凶是爲太一五神之
至忌也故有真之人但心存叩頭運精感而
行事不因類以祈靈也又云凡修行太一之
事眞人之道不得有所禮拜禮拜亦帝君五
神之所忌也若有所精思行禮願之時但心
拜而已不形屈也上清大洞戒九十二條科
云修雌一之法不得哀哭哀感則五神號
於上府太一泣於中田神喪精亡靈真去身
空尸獨立復何仙冀哉又云不得見尸一年
不得行事却傾一年之功若一年見三尸者
則三年不得行事亦却三年之功滿見二十
四尸子失道前文太素亦與此大同小異矣
又云不得言稱死事恚怒願已之死也言滿

四十不得爲眞人以爲棄生之罪三年身亡
滅矣又云不得五色衣裳敷華好服則眞靈
去身淫邪内發馳心猖狂三尸潛逸赤子飛
颺長離玄室破形解骸身死名滅若衣勿雜
色簡布之服可以終日詠誦洞章裘求不得
乘雲駕龍逍遥太極也 九

靈寶戒三十六條仙内科云玄功之人當布
衣草履不得榮華之服犯者失道也又云不
得言及俗邪穢之事三犯失道又云祖父母
已父母同法可拜不同不得拜伯叔以下同
○

法亦不得拜犯者身亡也又云父母吉會不
得預坐也又云父母兄弟妻子同契雖有骨
血之功皆不得同牀而坐同盤而食其法不
同皆爲尸穢犯者失道又云夫妻不得同室
而寢邪念在心長失道矣又云自非同盟不
得同室而寢自非同契不得同牀而坐同盤
而食同衣而服也

靈寶制服科云祖父母暮年之喪不得臨尸
於別房制哀五日不得受弔伯叔兄弟同如
祖父母九月服又云制哀畢沐浴復巾服不

得制世服犯者失道罪劇上科若已父母聽
展哀百日後復巾褐心喪三年无復哀哭此
靈寶聞科也若隱身名山无復哀哭也一自
都斷矣

玄都立身行道律第十五云身荷仙官靈籙
不得妄拜哀禾得妄哭也又云於父母國君
官長二千石刺史三公皆設敬不得即設禮
拜也又入治律第二十云臨喪不踰月不入
治哭不過三日不入治臧汙不過晦朔不入
治三年不滿百日不入治皆謂哀戚犯穢罪
○

不敢觸神明也

戊辰戊戌不入治禁忌之日不得入治請吏
兵丙寅丁卯丙申丁酉戊申戊戌皆不入治
行道修眞犯禁忌皆奪筭減年也

破可以消災建可以立功刑害之日不用注
云不得用自刑殺害之日也若上章不得用
建破閉也

上章律第十三云寅刑巳戌刑未子刑卯申
刑寅卯刑子巳刑申丑刑戌未刑丑
第二十律又云不得齋持酒肉於治中飲食

濁亂太素罰素四十五注云小穢三日大穢七日聽得解之也緣何今按三洞科起靖觀宮堂第十一云民家曰靖師家曰治又引律曰按靖立在天德天德甲乙丙丁地也長一丈八尺廣一丈六尺凡佩仙符籙皆須安靖治也

第二十律又云不得犯三師諱三師四世諱違律罰筭七人治時亦不得犯注云天師係師也戶籍所屬師曾祖祖父師身四世名諱也

○

受持八戒齋品

具衙臣陸脩靖上啓

元始天尊无極大道感應靈聖一切神明今有善男子善女人等求欲受持八戒清齋一日一夜用以檢御身心滅諸三業罪惱者故

洞神經第十二云夫齋以齊整爲急以齊整身心身心齊整保无亂敗敗起多端大略有八也

一者不殺生以自活二者不得婬慾以爲悅三者不得盜他以自供四者不得妄語以爲能五者不得醉酒以恣意六者不得舞卧高廣大牀七者不得競習香油以華飾八者不得躭著歌舞以作倡

今日善男子善女人等若能不犯此之八事則八敗無從以起則八戒自然而立立久不失則延年保命神通洞達是故齋者受持八戒思眞行道通而无窮顯驗必速皆如所期也今請受既畢再拜再起奉戒而退也

○

三洞珠囊卷之六

大唐陸海羽客王懸河修

二十四治品

扶玄都律第十六云治者性命魂神之所屬也五嶽名山圖云

陽平治蜀金屬角星鹿堂治金亢星鶴鳴治木氐星漢沅治土房星葛璜治火心星庚除治火尾星秦中治水箕星真多治金斗星

右八治是上治

昌利治土牛星隸上治火女星涌泉治木虛星稠梗治火危星北平治金室星本竹治木壁星蒙泰治火奎星平蓋治土婁星

右八治是中治

雲臺治火胃星盡口治木昴星後城治土畢星公慕治金觜星平岡治水參星主簿治金井星玉局治水鬼星北邛治土柳星

右八治是下治

已上二十四治並是後漢安元年太上老君所立

岡互治水星白石治金張星鍾茂治水翼星具山治土軫星地圖云此四治在京師東北

右此四治是張天師所加充前二十四治合成二十八治上應二十八宿

平公治蜀水配火屬土配木鹿堂治金配土屬金亢鶴鳴治木配金屬氐漢沅治水配土屬木房葛璜治火配木屬日月斗牛女虛危室壁奎婁胃昴畢觜參井鬼柳星張翼軫

右是天師更加此八治以配八品周布四海鎮國化人也

第一別治有四者

第一具山治第二鍾茂治第三白石治第四

岡互治

第二遊治有八者

右四品在外名別治於內名備治備治足二十八也別與三八別也

第一吉陽治第二平都治第三河達治第四慈母治第五黃金治第六太華治第七青城山治第八峨眉治

右八品是遊治也

第三配治有八者

第一代元治第二樽領治第三賴鄉治第四

第一角宿上治無極虛无无形下治陽平山
第二亢宿上治无極虛无自然下治鹿堂山
第三氐宿上治无極玄元无爲下治鵠鳴山
　此三治主辰生
第四房宿上治虛白下治滴沉山第五心宿
上治洞白下治葛璜山此二治主卯生
第六尾宿上治三一下治庚除山第七箕宿
上治三元下治泰中山此二治主寅生
第八斗宿上治三五下治眞多山第五心宿
　右上八品無上治
○
第九牛宿上治九天下治昌利山第十女宿○
上治五城下治隸上山此合前三治主丑生
第十一虛宿上治元神下治涌泉山第十二
危宿上治丹田下治稠梗山此二治主子生
第十三室宿上治常光下治北平山第十四
壁宿上治金梁下治本竹山此二治主亥生
第十五奎宿上治六府下治蒙泰山第十六
婁宿上治一君下治平蓋山此二治主戌生
第五星宿治二十有八名上治一名内治又
名大治又名正治是上皇元年七月七日無
上玄老太上大道君所立上中下品二十八
治要訣
　右是上品八治也
　右中八品玄老治之
第十七胃宿上治五龍下治雲臺山此合前三治主

第十八昴宿上治隨天下治溫口山第十九
畢宿上治六丁下治後城山此二治主酉生
第二十觜宿上治十二下治公慕山第二十
一參宿上治還身下治平岡山此二治主申生
第二十二井宿上治拘神下治主簿山第二
十三鬼宿上治無形下治王局山此非山
第二十四柳宿上治聚元下治北卬山此三治主未生

右下八品太上治之也

○太上漢安二年正月七日中時二十四治上八中八下八以應二十四氣付天師張道陵

第二十五星宿上治別形下治岡亙山第二十六張宿上治保氣下治白石山此二治主午生
第二十七翼宿上治五王下治鍾茂山第二十八軫宿上治金堂下治具山此二治主巳生

天師以建安元年正月七日出下四治名備治合前二十八治備應二十八宿也星宿治隨天而立歷運設教劫劫有受命爲天師者各各申明濟世度人以至太平太平君出更加有司隨其才德進位大神也

又張天師二十四治圖云太上以漢安二年正月七日中時下二十四治上八中八下八應天二十四氣合二十八宿付天師張道陵字輔漢稟性嚴直經明行修學道有方永平二年漢帝詔書就拜巴郡江州令以元和元年三月十日辛丑詔書拜爲司空公封食冀縣侯以芝草圖經歷神仙爲國採延年長生藥○

以漢安元年丁丑詔書拜應太上方任遂解官入益州部界以其年於蜀郡臨邛縣渠亭山赤石城中靜思樂情五月一日夜半時有千乘萬騎來下至赤石城前金車羽蓋虬從龍虎鬼兵不可稱數有五人一人自言吾是太上老君也一人云吾是太上高皇帝中黃眞君也一人言吾是漢師張良子房也一人言吾當承元佐漢子淵天師外祖也子骨法合道當爲國帥老忠臣之後今授子鬼號傳世子孫爲天師者同時在下史也一人自言吾是新出太

無民無期於是道陵方親授太上步算勑當
步綱踵紀統承三天佐國扶命養育群生整
理鬼氣傳爲國師依其度數開立二十四治
十九靜廬授以正一盟威之道誅伐邪僞與
天下萬神分符爲盟悉承正一之道也
上皇元年七月七日無上大道老君所立上
治八品要訣掌中伏虧造天地五龍布山嶽
老君立位治以用化流俗愚者不貪此眞覽
競所欲仙道何足訓傳之於質朴也
第一陽平治在蜀郡繁縣界去成都一百八
十里道由羅江水兩岐山口入水道四十里。
治道末有龍門拒守神水二栢生上西南有
大泉決水歸東治應角宿貴人發之治王始
終嗣師天師子也諱衡字靈眞君爲人廣智
志節高亮隱習仙業漢孝靈帝徵爲郎中不
就以光和二年正月十五日己巳於此山昇
仙立一治碑一雙在門名曰嗣師治也
右陽平治山山中有主簿治嗣師治系師
治
第二鹿堂山治治在蜀郡繁縣界北鄉去成
都三百里上有仙室仙臺古人度世之處昔
永壽元年太上老君將張天師於此治上與
四鎮太歲大將軍川廟百鬼共折石爲要皆
從正一盟威之道山有松栢五龍仙穴能通
船渡持火入穴三日不盡治應亢宿弓長發
之治王八十年
第三鶴鳴神山太上治治在其上山與青城
天國山相連去成都二百里在蜀郡臨邛縣
界俓道三百世人不知之馬底子何丹陽得
道處治前三水共合成一帶神龍居之有四
金釘二石金銀鬱三斛亦言尹喜主之治應。
氏宿賤人發之治王六十年神仙傳第五云
張天師遇中國紛亂乃入蜀鶴鳴山學道也
第四滿沆山治治在蜀郡繁縣界與鹿堂山
治相連其間八十里去成都二百五十里上
有果松神草服之昇仙四龍神起騎之門范
叅七
叅七
叅七

百丈治應心宿道人發之治王九十年
第六庚除治山去平地三百九十丈在廣漢郡陽泉縣西去縣五里去成都二百八十里
上恒有仙人往來可以度厄養性昔張力得道之處山有二石室三龍頭淮水遠之治應
尾宿當道士發之治王始終
第七秦中治山在廣漢郡綿竹縣東去九里去成都二百里其山浮昔韓衆於上得仙
有火水東有道徑於漢洛治西有大石銅爲誌治應箕宿癩人發之治王始終
○第八兵多治山在廣漢郡新都縣去成都一百五十里山有芝草神藥得服之令人壽千歲山高二百八十丈前有池水水中有神魚百丈治應斗宿女人發之治王七十年
八品氣速訣掌中
無極元年十月五日眞正无極太上立中治第一昌利山治在廣漢郡領縣東西十里去成都一百五十里昔蜀郡李八百初學道處
第一昌利山治在廣漢郡領縣東西十里去成都一百五十里昔蜀郡李八百初學道處
出戲於成都市暮宿於青城山上故號爲八百也其山南有一石室容八十人前有三龍門爲誌治應牛宿狂惑人發之治王五百年
第二隸上治山季子先生學道飛仙治在廣漢郡陽泉縣東北百二十里山有二石室有一神井白鹿白鶴白鳩時來飲之有石在治前與慈母治相連西有赤石溪上有三松爲誌山去平地二千九百丈昔中山衛叔卿於此得道治應女宿貧賤人發之治王百年
第三涌泉山神治昔廣漢馬明生學道得仙太上老君至此化形住此治在遂寧郡小漢縣界上有靈泉治萬民病無不差愈傳世爲祝水治去成都二百里有懸崖百丈近綿水猴猿百鳥來在其間治應虛宿野人發之治王三十年其山小而高四向有遊道
第四稠梗治在犍爲郡南安縣去成都一百一十里汶山江水九里山高平地一千七百丈昔軒轅學道之處也治左右有連岡相續西北有味江水山亦有芝草之藥可養性命治應危宿貴人發之治王五十年

第五北平治在建爲郡南安縣去成都一百四十里山上有池水縱廣二百步中有神芝藥草食之與天相久昔越人王子喬得仙治應室宿道師發之治王四十年一名砆山治第六本竹治山在建爲郡南安縣去成都一百二十五里山高一千三百丈上有一水有香林在治陌北有龍穴地道道通峨眉山上有松柏昔郭子聲得道之處也後有林竹西去十五里治鑿通鶴鳴前水尾常有神龍遊戲其中治應璧宿龍門吏人發之治王五百年

第七蒙秦治山在越巂郡邛都縣西去城二十里去成都一千四百二十里治與越巂郡隔河水前有小山後有太山高一千丈昔伊尹於北山學道上有芝英金液草服之得度世後有漢中郡趙昇治應奎宿凡人發之治王九十年

第八平蓋治山在建爲郡武陽縣去成都八十里前山下有玉人身長一丈三尺昔吳郡崔孝通於此山學道得飛仙山西有大江南有長山北有平川中有龍門治應婁宿陰人發之治王千年

无上二年正月七日旡爲大道玄真立下治八品氣要訣掌中

第一雲臺山治在巴西郡閬曰縣西去六十里上山十八里方得山足去成都一千三百七十里張天師將弟子三百七十人住治上教化二年白日昇天其後一年天師夫人復昇天後三十年趙昇王長復得白日昇天治前有巴西大水山有一樹桃三年一花五年一實懸七百丈下無底之谷唯趙昇乃自擲取得桃子餘者無能取之治應胃宿有人形女乘白鶴仙人乘白鹿又有天神來迎天師白日昇天萬民盡見也此天柱山也在雲臺治山中有玉師人發之治王五十年又雲臺治山前有立碑一雙

第二盧口治山在漢中郡江陽縣去成都二千九百二十里陳安世於此山上學道得仙安世京兆人也漢中水過其前山一名平元山西有長山東有流海帝王所在青龍門治

應昴宿俗人發之治王五百年
第三後城治山在漢中郡南鄭縣昔曼子然於此山學得仙道左有大水後有重山山有神芝服之壽千歲一名黃陵山南有長山比有青龍東有松柏爲誌治應畢宿凡人發之治王八十年
西公慕治山在漢中郡南鄭縣去治一百里昔蘇子於此山學道得仙一名北逢仙山南有石坎北有懸流水治應觜宿病人發之治王七十年
○第五平岡治山在犍爲郡南安縣去成都一百里昔蜀郡人李阿於此山學道得仙白日昇仙也治應參宿道士發之治王二十年北有三重曹溪南有持山爲誌
○第六主簿山治在犍爲郡南安縣界去成都一百五十里蜀郡人王興於此學道得仙一名峨眉治在蜀郡界青城治在蜀郡界太華治在京兆金治在蜀郡界慈母治在城布山界河逢治在上黨郡界黃都治在巳郡界吉陽治在蜀郡界
秋長山南有石室玉堂松柏生其前治應苦宿微人發之治王八十年
第七玉局治在成都南門左二里以永壽元年正月七日太上老君乘白鹿張天師乘白鶴來至此坐局脚玉牀即名玉局治也治應鬼宿千丈大人發之治王三世
第八北邙山治在京兆郡長安縣梁水在治左移成子於此得道大黃山東有穴泉南有東流治應柳宿仙聖發之治王六十年
天師以漢安元年七月七日立四治付嗣師以備二十八宿
第一岡互治在蘭武山應星宿第二白石治在玄極山應張宿第三具山治在飯陽山應翼宿第四鍾茂治在元東山應軫宿
○嗣師以建安三年十月五日布立八品配治○滿沅治在玄昌山利里治在高堂山平公治在頭牛山公慕治在雄身山天台治在黃牛山賴鄉治在世仙山撙領治在羊山代元治在上方山堂
系師以太元二年正月七日立八品遊治

天師門下也又立一治今按玄都職治律第九云代沅治平都治是外遊治也是知峨眉治等亦是遊治也

二十四氣品

按玄都開闡律云二十四氣爲天使一氣十五日一歲十二月月二氣終歲爲二十四氣皆是自然之氣也

洞玄經云三元以三氣置立三天三天者始氣爲清微天元氣爲禹餘天玄氣爲大赤天宋文明通門上云少陰太陰少陽太陽又與中和之氣合以成五氣五氣就前玄元始三氣成數爲八即大洞經云三元各八合爲二十四氣衆生品族於是而生也此氣散之爲雲霧合之爲形影出之爲分化入之爲眞一又此氣之本謂元始大梵之氣分而爲三即成上三天也

若登眞隱訣時日詮次訣云二十四氣者立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪冬至小寒大寒以爲二十四氣也

眞誥第五云東方九氣青天南方丹天三氣流精西方七氣之天北方玄天五氣徘徊亦合爲二十四氣也若是中央乃云中央黃中理氣總統玄眞此不論氣數也以總統四方爲二十四氣之主也

上清三天君列經云夫氣之所在隨神所生神在則氣在神去則氣去氣者即二十四神之正氣也氣散則爲雲霧合則爲形影出之爲仙化入之爲眞一上結三元下結萬物之爲用爲兆身動用爲兆神也

三部八景二十四神品

出上清九眞中經內訣已具錄出在前第八名數八景品中此不再寫也

二十四地獄品

按太眞科中卷云宛利天下酆都之山在北方癸地山上有八地獄主上三官

第一監天獄第二平天獄第三虛無獄第四自然獄第五九平獄第六清詔獄第七天玄獄第八元正獄

第一玄沙北獄第二皇天獄第三禁罰獄第
四玄沙獄第五形正獄第六律令獄第七九
天獄第八清泠獄
山下有八地獄主下三官

中央有八地獄主中三官

第一無量獄第二太眞獄第三玄都獄第四
四十九獄第五天一北獄第六河伯獄第七
累劫獄第八女眞獄
右二十四獄獄有十二掾吏金頭鐵面巨
天力士各二千四百人把金槌鐵杖玄科
○
死魂以治罪罰也

二十四職品

按玄都職治法聲律第九云監天職主監亂眞
戾正也
督治職主督察諸治正一師性行貪枉不依
師法
貢氣職主選擇男女官正一師考察身體瘡
瘢形殘跛躃務得端嚴質素
大都攻職主天下屯聚符厲秦胡氐羌蠻夷
戎狄楚越攻擊不正氣惡人逆鬼盡當分明

考錄
領功職主天下五方四海八極十二州百二
十郡國一千二百縣萬二千鄉亭市邑屯沙
聚石五嶽四瀆山川神祇之功賞直符伐殺
萬鬼盡當了之

都功職主功勞錄吏散民貶義錢穀金銀玉
帛六畜米物受取出入管篇倉庫府鬼神之
物禮信及治殿作舍橋道樓閣神室盡主之
也

領神織主選擇賢良貶退僞惡對會諸氣諸
○有犯違盡主之也

監神職主考素所犯狀結文書開視利害縛
束謬誤化諭戒勑

領署職主選署二十四職名籍功賞諸職文
書次第校授命籍

察氣職主察四方諸氣符瑞徵應
平氣職主質天下之氣平均四方八極氣候
主之也

上氣職主收萬鬼分別正氣邪精
都氣職主三會吏民請乞治救分別年紀郡

縣鄉邑所受官號
威儀職主教勅禮制衣服儀容法則起次位
彈邪正非施行法禮
領氣職主領五色之氣知其變異氣候弁領
知氣職也一本無領氣職
領決職主鬼氣男女被氣傳語領決教分別
奉夷胡戎狄氏羌眞僞
四氣職主諸治授言文書對會諸治户籍口
數出死入生
行神職主布氣宣化顯明道教
○
道氣職主勸化凶逆化惡爲善
聖氣職主質對文書歲終功限謂狀言上者
承氣職主承治醫療著功之勳
典氣職主典諸職高下次第
廉平職主監察廉邪均平飲食
行教職主奉宣師教勸化愚俗不知法者
建義職主表條功勞助時伏勤對應退也
按上章律第十三云男職女職二十四職即
此是也

地發二十四應品

按衆篇經云元始開圖地發二十四應上慶
神眞
一者是時天元混沌未有光明晨雞啓旦四
景朗清天玄地張成生五行
二者三萬六千日月於是下土同明光尚幽
夜照曜無窮
三者青鳥銜書以告五帝正天分度
四者白虎吐金安鎮玉靈
五者青龍奉符以告水帝制會促運江海開
張
六者瓊鳳嘲璽以獻帝王安國保祚五鎮長○
存
七者鸞鳳同唱飛鳴嗈嗈
八者群鳥翔舞飛欣天端
九者蛟龍踊躍鼓泮淵澤
十者河水淳流魚鱗交會
十一者甘露自生芝英靈瓊
十二者冬不冰霜枯木並榮
十三者林木未稼冬夏生華結實繁茂無有
凋傷

十四者四氣調和災疫不行天人悅慶無有
夭年
十五者毒蟲閉齒不生害心
十六者師子猛獸依人爲隣
十七者天下男女盲聾瘖瘂一時復形無有
疾傷皆得康強
十八者老年反少少年不老華容偉貌精彩
光明
十九者鳥獸六畜懷胎含孕已生未生皆得
生育無有折傷
二十者婦女懷姙普天生男
二十一者地藏發泄金玉露形散滿道路無
有幽隱
二十二者天振地裂枯骨更生沉尸飛魂普
起成人天下歌唱欣國太平
二十三者地生蓮華天人稱慶莫不欣欣
二十四者五嶽開洞符經並出教導其天人
是時學者莫不飛仙也

二十四眞圖品

按五稱符上經云欲求道法先沐浴去臭穢
當得東井圖

二十五性色者

按左玄論中卷第九品云眼聞五色耳聞五
音鼻聞五香舌聞五味身聞五觸謂堅柔
第十三品云香謂薰燋腥朽芳也觸謂堅柔
冷熱平諸者可知之也
第十三品又云具此五五二十五性色者合
成凡夫小命也

二十七中法門名數品仙眞聖二十七品

大夫二十七大人身
中二十七生氣君

○仙眞聖二十七品者按宋文明通門下云上
品曰聖中品曰眞下品曰仙也聖品又復有
三也眞品復有三也仙品復有三也合爲九
品也九品又各有三合爲二十七品也
宋文明道德義淵下又引八素經云上眞給
仙童玉女二千人中眞給玉童玉女千人下
眞給玉童玉女五百人廻元九道素經亦有
差品
大洞經云從生得道從道得仙從仙得眞從
眞得爲上清黃老君則上仙但備上仙之道

未及上眞也佛四果之人已稱賢聖成佛得道而號大仙道圓自始飛天而昇太極及成無上方號高仙邪法身云轉神入妙形魂爲一身神並一則爲眞身而成道也

玄門論第十三位業品云界外三九二十七品賢聖之名者

太眞科云小乘仙有九品一者上仙二者高仙三者大仙四者神仙五者玄仙六者眞仙七者天仙八者靈仙九者至仙也中乘眞有九品一者上眞二者高眞三者大眞四者神○眞五者玄眞六者仙眞七者天眞八者靈眞○九者至眞也大乘聖有九品一者上聖二者高聖三者大聖四者神聖五者玄聖六者眞聖七者仙聖八者靈聖九者至聖也雖有三九不同而俱無欲並觀觀體不復無優劣故

有仙聖之殊但上聖高聖大聖是聖之上品神聖玄聖眞聖是聖之次品仙聖靈聖至聖是聖之下品聖品既爾仙眞可知此三九人若望界內通是大乘也

二十七大夫者

按太眞科云二十七大夫者聖眞仙階各有九品三九二十七應宿也宿二十八日月桓舍其一一爲隱故故二十七顯也

二十七天者

已具録在三名數三氣三天部中訖記

人身中二十七生氣君者

按老子枕中開闔經云人身中自有二十七生氣君者髮爲青城君頭爲三台君兩眉爲八極君左目爲瞻明君右目爲玄明君左耳爲聽明君右耳爲決明君鼻爲周天妙户君口爲牙門君脣爲玉户君齒爲二十八元士○君舌爲无極君咽爲校尉君喉爲九卿君肝爲絳宮君肺爲華蓋君膽爲長命君心爲丹田君臍爲紫白君胃爲太倉君脾爲黄庭君左腎爲玄妙君右腎爲元正君大腸爲食母君小腸爲道引君膀胱爲衛道君三焦爲玄先君左股爲小車君右股爲徘徊君左足爲雷電君右足爲雲氣君二十七生氣常當世隱甲身君勿得妄出也今若細數乃有三十一君不詳之

二十八宿者按三皇三十二天齋儀云北方東壁營室危虛須女牽牛南斗也東方箕尾心房氐亢角也南方軫翼張星柳鬼井也西方參觜畢昴胃婁奎也四方各七合成二十（惟七）八人修三皇齋請二十八宿以釋天羅地網（二十）基謫增延年算也

謝五墓醮儀云東方七宿者角亢氐房心尾箕南方七宿者井鬼柳星張翼軫西方七宿者奎婁胃昴畢觜參北方七宿者斗牛女虛○危室壁凡人家四十六世以來有呪詛盤結○者此二十八宿能爲人解而散之

度星經云東方角宿字君帝亢宿字君明氐宿字君上房宿字君真心宿字君貞尾宿字君利箕宿字君長

北方斗宿字君子牛宿字君居女宿字君陳虛宿宿字君通危宿字君參室宿字君王壁宿字君嬰

西方奎宿字君時婁宿字君利胃宿字君明昴宿字君王畢宿字君進觜宿字君明參宿字君成

南方井宿字君節鬼宿字君居柳宿字君信軫宿星宿字君明張宿字君府翼宿字君遷後生之人字君乾皆能傳送亡人不令復連後生之人也前文二十四治山中亦俱列此名字訖（惟七）

三十二中法門名數品

三十二天者按依如无量度人經云又内音玉字下云一曰太黄皇曾天去太明王完天九億九萬杰今釋云一氣有九萬九千九百九十重二曰太明玉完天去何童天八億萬氣三曰清明何童天去平育天七億萬氣四曰玄胎平育天去文舉天六億萬氣五曰元明文舉天去摩夷天五億萬氣○六曰上明七曜摩夷天去越衡天四億萬氣太真科中卷云爲欲界天陰陽有欲交接胎生積萬歲也

義淵上云持十戒口業淨者登欲界身業淨登色界心業淨登無色界入九品行者登種民天也此之次位已録在前三中名數品之中三業内文也

内音云七曰虛无越衡天去蒙曜天三億萬氣八曰太極蒙翳天去和陽天二億萬氣

右八天屬東方始青之氣

九曰赤明和陽天（去恭華天九千萬氣）十曰玄明恭華天（去宗飄天八千萬氣）十一曰耀明宗飄天（去皇笳天七千萬氣）十二曰竺落皇笳天（去堂耀天六千萬氣）十三曰虛明堂耀天（去端靖天五千萬氣）十四曰觀明端靖天（去泰夐天四千萬氣）十五曰玄明恭慶天（去極瑶天三千萬氣）十六曰太煥極瑶天（去孔昇天二千萬氣）

右八天分度屬南方赤天

十七曰元載孔昇天（去皇虛天九百萬氣）十八曰太安皇虛天（去極風天八百萬氣）十九曰顯定極風天（去竺天七百萬氣）二十曰始皇竺天（去翁重天六百萬氣）二十一曰大皇翁重天（去江由天五百萬氣）二十二曰无思江由天（去崇天四百萬氣）二十三曰上揲阮樂天（去雲度天三百萬氣）二十四曰无極雲譬天（去胄度天二百萬氣）

右八天分度屬西方素天（緑七）

二十五曰皓庭胄度天（去元洞天九千氣）二十六曰淵通元洞天（去妙成天八千氣）二十七曰翰寵妙成天（去禁上天七千氣）

太眞科中卷云此十八天爲色界與欲界同陰陽有形不相交接人皆化生所啖香味無復便旋年積億歲不夭不傷也二十八曰秀樂禁上天（去常融天六千氣）二十九曰无上常融天（去玉虛天五千氣）三十曰玉隆騰勝天（去梵度天四千氣）三十一曰龍變梵度天（去賈奕天三千氣）三十二曰平育賈奕天（去梵行之氣一萬二千氣）

右八天之氣分度屬北方玄天

太眞科中卷云此爲四種民天學眞堪爲人種王母迎之登上四天者名曰梵行雖危不敗安諸種人不墮三塗方遊三清也業報經中具說之已錄在前四中名數例四種人天文內詮也及在三界名例文內也若作四方。文內詮也及在三界名例文內也若三界分分者方有八天四八成三十二天若三界分者即如下文所云宋文明道德義淵上所說者此三十二天則專主人福果異乎九天及三十六天福果由於業行業行起六根眼耳鼻口身心也於口業能伏身心等則隨功次第生欲界六天六天者從太黃天至上明天爲六天也於六根中有猶入前塵者有緣塵而不入者有漸不復緣入者凡三種三六爲十八則生色界十八天十八天者從虛无越

衡天至无極雲誓天爲十八天也六根都不
復緣入者則生無色界四天四天者從皓庭
天至秀樂天凡四天是也所以止四天者六
根並淨但有仁義禮智唯四天故也若是信
者屬於道境故不生三界也此都合二十八
天爲三界也雖伏而未斷習氣未除未能忘
想故未得長存猶在三界壽盡則壞隨行所
之也上從常融天至賈奕天爲四天號東華
南極西靈妃真四宮洞入道境爲世種民天
下隨劫壞就前二十八天爲三十二天也
○義淵下又疑曰太上五德同在一分唯取一
信將非矛盾之耶答曰五德悉屬太上而云
信屬於道不生三界者非言四德都不屬於
道正言緣三界而弁了信所以不緣三界者
經云其精甚眞其中有信也
隱注云學道由丹信信爲行本直登三清仁
義禮智即道之德緣次而至無異大戒備五
德而猶獨稱智慧也合通而言之則五德皆
道也
寶玄經亦云上德同天還與道合別而爲語
則一信屬道也四行屬德無異
易云立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與
剛而復言天陽地陰乾剛坤柔
王訣云天無靈寶無以得生地無靈寶無以
得成而復云生天立地上謂之靈施鎮五嶽
下謂之寶又云在天曰靈在地曰寶合離通
別多如此例識沉心忘或非矛盾也
宋文明靈寶雜問云三界三十二天依如靈
寶內音分置在四方定志經圖正作三重今
義疏中解釋云如羊角而上與二事並違何
○邪答曰此乃所以二事兩通也羊角者猶莊
子之義也
敷齋威儀太極眞人云莊子是南華仙人故
其可據羊角則如腸道周迴而上上者轉高
此是重累亦是遍四方也
玄門論第二十云三十六天還是三清妙境
雖復位居界表變化難思小則存入三宮大
則遠超六合皆是聖應所分開化接引通論
此氣非陰非陽玄絕清梵也次此已下按靈
寶經以三十二天往明三界故度人經云元

網流演三十二天其三十二天並在空无之
中周迴十方起自東北扶搖臺羊角而上今
依本元經配方如左
第一太黃皇曾天氣係西北方梵氣第二太
明玉完天氣係壁宿第三清明何童天氣係
室宿第四玄胎平育天氣係危宿第五元明
文舉天氣係虛宿第六上明七曜天氣係女
宿第七虛无越衡天氣係牛宿第八太極蒙
翳天氣係斗宿
右八天位在東方木數納音九故總為九

○氣青氣係北方七宿
第九赤明和陽天氣係東北方梵氣第十玄
明恭華天箕宿第十一耀明宗飄天尾宿第
十二竺落皇笳天心宿第十三虛明堂曜天
房宿第十四觀明端靖天氐宿第十五玄明
恭慶天亢宿第十六太煥極瑤天角宿
右八天位在南方火數納音三故總為三
氣丹天係東方七宿也
第十七元載孔昇天係東南方梵氣第十八
太安皇崖天軫宿第十九顯定極風天翼宿
第二十始皇孝芒天張宿第二十一太黃翁
重浮容天星宿第二十二无思江由天柳宿
第二十三上揲阮樂天鬼宿第二十四无極
曇誓天井宿
右八天位在西方金數納音七故總為七
氣素天係南方七宿
第二十五皓庭霄度天氣係西南方梵氣第
二十六淵通元洞天參宿第二十七太文翰
寵妙成天觜宿第二十八太素秀樂禁上天
畢宿第二十九太虛无上常融天昴宿第三
十太釋玉隆騰勝天胃宿第三十一龍變梵
度天婁宿第三十二太極平育霄奕天奎宿
右八天位在北方水數納音五故總為五
氣玄天中央土數納音一一以總四方故
不別置又仰三清以為中止也此三十二
天運行不息氣係者陽動於陰陰動於陽
也三十二天以次差馳旋方而上羊角道
周仍登梵行入三清也
隱注寶訣云玄階興扶搖臺在東北方玄天
也興起也言天階起發於扶搖也又內音及

五錬生尸皆羅三十二位施置四方今聊依此文一途往說也問人屬天何不屬太黄皇曽赤明和陽元載孔昇皓庭霄度等四維天耶答曰維中无宿故

老君聖紀第十巻僞惑品云此即王清境元始天尊位在三十五天之上也又云大至真尊聖紀云此即上清境太上大道君位在三十四天之上也又云大清境太極宮即太上老君位在三十三天之上也又云佛者西胡得道位在三十天延眞宮主此即罽賓王是也。

三十二帝者

按无量度人經云一日鬱毓玉明二日須阿那田三日元育齊京四日劉度内鮮五日醜法輪六日怙憎延七日正定光八日曲育九日昌九日理禁上眞十日空瑤醜音十一日重光明十二日摩夷妙辯十三日阿迦婁生十四日鬱彭盧羅千十五日龍羅菩提十六日宛黎无延十七日開眞定光十八日婆婁阿貪十九日招眞童二十日薩羅婁王二十一日閔巴狂二十二日明梵光二十三日勃勃監二十四日飄弩穹隆二十五日慧覺昏二十六日梵行觀生二十七日那育醜瑛二十八日龍羅覺長二十九日總監鬼神三十日眇眇行元三十一日運上玄玄三十二日大擇法門通前三十二天並是諸天隱諱諸天隱名者也四方各配八天八帝四八所以為三十二天三十二帝

三十二牢獄者

按趙文和傳云三天曹門下獄北極司録門下獄北辰主命門下獄將軍太歲門下獄太陰太陽門下獄司空土府門下獄五部土公門下獄宅中眞官門下獄諸寒温竈君門下獄東嶽太山東門下獄南嶽衡山南門下獄西嶽華山西門下獄北嶽恒山北門下獄中央嵩山中門下獄二十八宿三十五官中門下獄雲中三十六魁門下獄河伯九江水帝門下獄十二河平候中帝門下獄北帝鹹河門下獄北酆二十四獄門下獄社稷府君門下獄川神符廟門下獄流殃刑禱三乘門下

獄十二刑禘門下獄大耗小耗中官門下獄
三丘五墓十二塚訟刑殺門下獄拘形破殺
中官門下獄正王簡十二曹中門下獄延命
生籌門下獄十二月建中門下獄十二禁忌
門下獄十者中官法曹門下獄尋按天師一
千二百官章辭奏詣此獄明用分別治病人
身之難莫令諸失即无得横自然安穩長壽
解脫至老之也

○三洞珠囊卷之七

大唐陸海羽客王懸河修

相好品

上真始生變化元錄曰元始皇上丈人頭戴
九色之雲丹錦百變之光丹紫二色之雲坐
九色之龍也又云皇老三天丈人項有十二
相輪身有黄金之色也
上清九真中經内訣云中央黄老君日暉重
曜連光映虚五雲翳蓋慶煙玄淳也
小劫經云通身黄金體頸有七寶圓光足躡
○蓮華行也
老子自然齋儀云老子曰道无不在玉姿金
相妙絶諸天天人共仰存想之也
三道順行經云七寶之精化爲七星七童子
有七曜紫暉之光也
大劫上經云素黄君入洞穴中見一真人光
蓋明耀形長一丈六尺項有圓光通身七寶
衣也又云上皇上古真人七十二相八十一
種好又云手耀六度淵含笑相好歸也
雌一五老經云黄素元君諱圓華黄刀字太

張上形有黃金之質也
三皇經云北方之人紺青色髮皆長八尺也
八景經云服降生神丹者即頭生九晨之光
面有玉華飛映寶曜也
二十四生圖云飛天普金容也
大洞玉經三十九章注云金仙者仙人色體
如金光之映也
老子十六變經云一變之時生在東方身青
慈父姓海母姓江也三變之時三十六色綺
羅文四變之時額上參午偃月十二行兩手
○
不開把文章
太眞科下云太上虛皇金闕玉帝最尊最貴
无生无死湛然常存玉貌金容妙相莊絶也
五千文十緯經第五云天尊放眉間之明珠
照曜天下也
太洞眞經云玉清文始東王金暉仙公號曰
玉皇道君項有圓光體生實曜朗如日晨手
把流鈴足躡七元仰眺太元俯指絶空
九章八難義云諸天相好者長眉高耳骨鼻
方瞳蒼腎綾文丹心鍾脇也醜人相好者鶴
背龜膺麐頭鹿面魚口鳥喙鼻馬頰鹿頸
雉筋鴨趺豬脚也
九章仙相義云青肝紫絡蒼腎綾文也背誌
河魁者背上有黑誌如北斗形謂之河魁也
眼有四規者眼精有方瞳圓見也齒牙三齔
者齔刃也齒之與牙皆有三峯之刃也眉角
有上千雙理者兩眉角有文雙千與上向頭
也順文成郭者以眼爲城郭也各有横文順
隨於眼也耳後伏晨者耳後有骨隱起見於
外謂之伏晨也
○
仙人劉京曰目瞳正方此千歲人也
无量經云玉眸說說也
本際經第三云太上道君叩齒含笑九色寶
光從面門出照天師身吐柔軟音以告天師
也
珠韜玉札及西昇中胎與復命胞并金簡內
經說老子相好者身長八尺八寸黃色美眉
長耳大目廣顙踈齒方口厚脣頰有三五逢
理日角月懸鼻有雙骨耳有三門足蹈二五
手把十文

玄妙内篇云玄妙玉女夢見流星入口因而有娠八十一年而生老子

天元經云李母晝卧見五色珠形如彈丸自上而下因乃吞之即便有娠

老子十淨供經云眞人三十二相八十種好項負圓光光皆五色顯照淨明也

太玄部第八云轉輪得神仙緣我改心精受報无窮量志定入福庭三十二相好皆從身中明項負七寶光照曜諸天形

中明項負七章云天尊面放五明之色釋云五種智慧之光欲救五道衆生亦云五德之威光亦云○

欲照五方國土也

神仙傳第二云若士之相也深目而玄準準者鼻也脩肩而長頸豐上而殺下也彭祖之相者面生異骨體有奇毛

神仙傳第十云李根字子源兩目童子皆正○方也

按仙經云八百歲童子方也

東郭延年者山陽人也服靈飛散能夜書在暝室中身生光光照左右也

登眞隱訣立功品云生而青骨通神接眞

上清六甲内經云六甲旬中玉女並類雲云三

雖髮髮斑白而肌膚豐盛面目光華也太陰女者飲神光之水身登王子之貶體有五行之寶芝也又孫登者止山穴間被髮自覆髮長一丈許

神仙傳第六云八公化成十五童子露髻青綵色如桃華也（或八）

神仙傳第七云劉根者字君安京兆長安人深目多鬚髮鬚髮皆黃長二四寸也身毛長一二尺

神仙傳第十云李根字子源兩目童子皆正○方也

角之髮餘髮散垂下至腰也

无量變生經云

太上身體金色面有紫光也

太洞玉訣云金華仙人飲流霞之水則五藏

明徹面生紫雲
漢武帝洞冥記云仙人邊伯子食海中菱芰骨輕身生毛羽也邊字或作鳥字也
又云南眞靈妃紫靈嬌女面有金碧龍華也
又云閣令尹喜項生寶明之光七十二相映上清命魔經云太保眞人足排七度手秉天機顚蓋玄辰合逮二儀
八素經云服日月之精者體映玉光面發金照一形又云尹喜心結紫絡面有圓明項帶承天背負七元也
眞又云面有玉澤體生金光又云面有金容下滕堂堂有天人之貌又云頭負圓耀五藏有文面有七星上象天文下順地理莫不備足也
門啓機九户受靈面發金容五藏華榮金眞咸暢谿落洞明神灼潛照寶光夜生
○三九素語玉精眞訣云面發金容五內華生○
玉藏保氣神仙道成
玉帝七聖玄紀云西華之女金晨之童曜雲奕於瓊側令金容於蘭房又云神奇異毛紫胞玉絡也又云流精紫光內映外纏寶藏金容
金根經云青要帝君面發金容體生靈符七○
十二色洞映玉形三晨纏絡六氣齊并又云○
金骸玉骨名書帝籙又云面有玉精體生紫光又云太陽女面生金光也又云玉靈子項上恒生紫光洞照十里中兩目有流精如星玄映面發金容夜灼虛明又云九成公者九天丈人目圓口方聲如雷震項有紫光映照
十天洞徹太元
大有經下云玉清之母姓廉名衛頭戴七色珠玉之結結音髻又云上清女姓厥名四頭戴玉實飛雲之髻又云太極帝妃姓玄名虎頭

容
三元玉檢經云紫素元君頭建太眞晨嬰之冠三角髻餘髮散之垂腰也又云金骨玉髓玄名帝圖也
三道順行經云通身光明面生青暉之精也

戴七寶玄雲之髻又云太上君后姓遷名含咳頭戴九玄王精頹雲之髻並戴冠冠名在衣冠品中也

大有經上云奇毛異質金骨玉名又云絳宮玉童頭作三角雲髻常陽玉女頭作飛霞髻戴雲仙童頭作三建雲髻赤圭玉女頭作顏雲髻皆也又云赤子歡悅眞靈下降面發玉澤體生奇光洞徹幽微

玄女八門經云左紫素元君右白素元君中又司馬季主服明丹之華抱扶晨之景得道在大有宮中顏色如二十女子鬚長三尺黑如墨也

黃素元君項上各有一寶曜日氣九色圓光○朗徹金華洞房存此之光名為三素雌一眞○

上清九眞中經內訣云服八景四藥五珠絳。

華練景或曰玉晨三素日灌形也

玄女八門經云仙人趙成子面生玉光玄髮眞誥第二云服九轉丹面色似靈雲也

眞誥第七云仙人劉平阿顏色如玉也

軟澤也

大洞經下云骨有五帝之玉暉面有流金之生神丹者頭生九晨之光面有玉華飛映實曜洞觀天下也取八景丹滓樗日服一丸如小豆身生玉光壽同九晨體香聞三十里

浩泉如此皆天仙之相也

大洞經中卷云帝一體生六色曜金映流神形

玉清隱書云太微帝君進拜於帝皇之几憑瓊顏而妙感仰靈眸而陳詞也又云誦玉清隱書萬遍既周則身耀金晨也

太洞眞經云人之一身自無寶骨綠血又五藏無金玉之神光者則雌一帝一之道不可聞見也又云兆體自無朱雲之液玉和之氣發玉華於泥丸之內元鬱太素之精於絳宮

大洞玉經注云上皇眞人項負寶耀圓光也

之內森瓊林之柯於命門伏九舞之羽於太極之上者則大洞眞經不可聞見也若兆無此相好者上帝不令授子矣又云九光映形洞照一身身體五藏萬關朗然也

化胡經云老子體有金剛七十二相頭髮紺青色面目紫輝金色面有五色光也

七星移度經云願我身生萬怪七十二光奇毛異骨飛羽衣裳乘虛駕空出入帝宮衆慶來臻萬壽無量也

又至道七十二相具足則白日昇天者故靈寶三部八景云二十四相在上分者一者兩目有雙光二者兩肩如初生雙月三者髮如紺青色四者頂生雲髻如紫金印五者頭頂四圓六者頭部上圓下方如紫金山七者天分中有雙天柱十者太皇分中方如玉冒十一者明堂分中有紅暈紫絡十三者泥丸分中金洞房分中圓如車輪自然白毫十二者精流液混合萬端十四者兩耳如金城郭十五者背右如西靈闕十六者坐如蹲龍十七者倚如牽牛十八者行如鳳翔十九者髓化成骨骨如盤龍二十者華顏玉質二十一者金暉紫貌二十二者兩乳如雌雄二十三者兩乳下如南辰二十四者通身紫色

太微十七日兩目臉如雙月上弦眼瞳清徹緩而不瞬十八者兩耳後如北斗柄十九者鼻如金柱具三慺二十者口如丹朱咽內三處津液流出具足無量微妙聲音二十一者通骨輧齒二十二者舌有金流廣長覆面二十三者頰如師子頤如印科二十四者頭如天柱具足三要

靈寶三部八景二十四相在中分者一者心具九孔孔有九毛二者胷前如重文貝萬輻相輪字相分明三者正身平立兩手摩膝四者兩腋下平滿如樞星五者身相如璇璣六者心左如太光宮七者心右如太玄宮八者腹垂如懸盤九者臍如靈寶珠十者臍一具足三要十一者龍顏鳳姿十二者陰相如蓮子十三者背平直如騰雲十四者背左如東華闕十五者背右如西靈闕十六者坐如蹲龍十七者倚如牽牛十八者行如鳳翔十九者髓化成骨骨如盤龍二十者華顏玉質二十一者金暉紫貌二十二者兩乳如雌雄二十三者兩乳下如南辰二十四者通身紫色

紅暈曜日

靈寶三部八景二十四相在下分者一者兩
足平滿如雙輪闕二者兩足下具千輻輞輪
相三者兩足下策如天河四者兩足指長合
縵網具足五者兩足下有蓮花相輪登六者
兩足跟具足滿好分明七者兩足趺高平好
與跟相稱八者兩足踝垣然九者兩脛如雙
柱十者兩膊如覆金船十一者一孔一毛首
色柔軟右旋十二者兩膝珂如磑星十三者
兩膊內如鸞實十四者兩膝外如鸞花十五
者膝上如玉匝十六者股如雙玉軸十七者
兩股內如玉衡十八者兩股外如金梁十九
者兩股上有玉光二十者兩股通有雙骨如
盤龍二十一者金骨玉髓內外洞見二十二
者通身廣長力如金剛二十三者色如紫金
光(悞)二十四者通身明淨洞照十方多
諸智慧玄覺未然三界九道一切蒼生常願
聞見也夫大乘萬行圓滿具足七十二相斬
來人間超然白日昇天成無上至道萬仙之
宗衆聖之尊故觀身智慧大成經云晃晃金
剛軀超超太上仙故曰道中之道仙中之仙
三元經云元頂无巔元極无窮普察无量洞
明最上正真寂玄通大智慧源若不具七
十二相皆悉滅度更寄人間更修功立德從
微至著然同七十二相超然白日成无上道
理無二乘故曰真一元始大道故三元玉檢
經云身洞紫虛神映金顏七十二相朗曜太
空也
法輪經云身得金剛七十二相項負圓明洞
映大空佐登高仙又云三十二相好皆從身
○
中明項負七寶光照曜諸天形
老子七十二相八十一好者老子有九變
第一變身長六尺六寸冠魚鵲冠八緣鳳衣
第二變身長七尺七寸重疊冠白衣赤領赤
袖第三變身長八尺八寸通天冠服五綵之
衣第四變身長九尺九寸辟邪冠服羅裙衣
第五變身長一丈三寸龍蛇冠著朱光之衣
第六變身一丈七寸虛無冠著黑毛羽衣第
七變身長一丈一尺元氣冠著龍蛇衣第八
變身長一丈一尺五寸百變冠服自然衣其

老子第九變之時身有七十二相應七十二氣八十一品也七十二相者頭圓法天頂象峴崙伏晨盤鬱玉枕徐起皓髮如鶴長餘七尺虎髭龍鬚素潔如絲眉如北斗色如翠綠中有紫毛長餘五寸耳無輪廓中有三門高平於頂厚而且堅兩目鏡徹日精紫光方童秀朗視中綠筋鼻有雙柱形如截筒口方如海脣如赤丹氣有紫色其香若蘭齒如含貝其堅若銀數有六八上下均平舌長且廣形如錦文玉泉充溢其味甘香其聲如金其音○

如玉頰似橫隴顧若阿丘龍龍日角隱隱月懸犀文直理龍顏神變金容黃色玉姿潤顏額有三理參午上達天庭平塡兌面壽徵腹有白痣順有玉丸項有三約鶴素昂昂垂手過膝手把十文指有玉甲身有綠毛背有河魁胸有偃骨心有九孔外有錦文臍深一寸腹軟如綿脚方如矩雙躡法輪足蹈二五指有乾坤內滋白血外示老容身長丈二遍體鮮香行如虎步動若龍趨此是七十二相也

左扶青龍右扶白虎頭生朱雀足履玄武身

若金剛貌若瑠璃圓光五明頭上紫氣冒前眞字此九好兼前七十二相合成八十一好也

金書仙誌眞記及後聖九玄道君列紀並云青童君曰夫有骨籙則好仙好仙之人皆有其仙誌仙誌之人或疲或篤也疲則先世善功不足也篤則玄籙宿命將定也大都天籙顯於玄宮則氣候詵於軀形籙字彰於太極則心神正於丹房

若生有金閥玉名者則其人眼有日光青齒○白血其爲人也則仁慈而樂仙明顙而秀挺○若上清有金書玉籙者則其人背誌如河魁胸前有偃骨其爲人也恭和而下人德及蜫蟲

若太極有丹間青文者則其人手理有累人倒大之字其爲人也密愼而好眞清虛而容非

若方諸有玄素紫名者則其人眼四規中有紫光眼鑒其軀此爲人也修業淵妙清淨避穢

若雲房有玉緯内書者則其人圓眼方顴龍
口細舌其為人也谿心體眞監分明決
若朱宮有丹字紫名者則其人驚行鳳躍腑
宮光澤其為人也竦於問生開心盪濯
若太清有玉籍編名者則其人聲有玉音金
十三
響口方目圓其為人也弘施博愛親人如母
若太素有瓊簡金名者則其人必白誌見於
腹口中有紫氣其為人也慈德而通神濟仁
而下衆

若南極有丹文紫籙者則其人頭生五氣上
○接重樓之雲其為人也和仁而愛窮賑厄而
濟難

若斗中有玄玉籙籍者則其人心中有九孔
肺外有錦文瞬下有玉丸目中有緑筋眉角
當上有千雙理順文城郭秀鬢露顙明堂平
白千理為通眞之津廣顙為受靈之宅其為
人也慈愛窮賤仁及鳥獸

若玄宮上元有青金赤書者則其人丹心紫
孔黄華繞骨口中氣香齒多玉液其為人也
少好視日月之流霞樂星辰之光景質清胥

堅精誠深密

若玄都丹臺有白玉金字者則其人青肝紫
絡蒼腎綾文玄膂精溢形淨神潔身體香軟
血清氣澤其為人也鮑存玄遠味景靈質好
惠下已救施厄苦

若三元宮有琳札書者則其人紫腦錦舌
玄誌髮際緑腸朱髓方足圓額陰有仗骨軟
髮紫澤孔門三關起居似澁眼有流光青精
凝液掌文四菌齒牙三齗其為人也靈心仁
愛慈感發神好微敬信樂林與春愛水清流
○懷感山川願投名阿保鼈養魂志凌清泰遠
慕天仙

諸有如此上十三形悉皆上相必得上仙亦
可學而得亦可不學而獲

其次鼻上有玄山玄山者鼻上有黑誌是也
十四
又當使腹上有玄丘對玄山也玄丘者亦黑
誌也若闕其一皆不合仙相若口臭而性耐
穢者都壞玄山玄丘之相矣其次青骨青骨
者其為人也皆樂聞五香之氣好學神靈之
事其次鶴行龍趨項生玉枕耳後伏晨脅下

有青誌體生絡文及心真膽靜耳堅氣寬此皆次仙之相也

高上虛皇君道經第一云羽衣命仙骨有玉映血成瓊泉生樂天地日月同年

內音玉字下云玉眸者流火之膏也既受赤明和陽天中流火而鍊體生玉光絳府充盈萬神並歸

紫度炎光經云太上大道君遊宴之圓光上激九天之威下滅六天之光玄光虛映道君之頂流照八極四十萬里也

○龍飛尺素隱訣云身生寶曜項負圓光大洞雌一篇目云金姿曜於東華玉形蛻於帝門神映五老騰躍三元靈羽披空氣浩慶雲又能身生水火放光萬仞項負寶曜浮遊九晨分形散景位為上眞又云玉童玉女面上皆有玉華金晨之光映曜一形

四極明科云項生圓明映照十天也又云得此上清隱書目有迴精面生紫容又云歸童日驛虛生之章目有迴精流光之瞳

上清變化七十四方經云南極長生之君王易度面發日精目生電光也又云三天玉童項有圓光體生玉精手把景雲足踐七元又云骨化結玉仙容華盈

神州七轉七變經云紫晨君面發金容體映玉光五色紫章七十二變精耀玉顏也又云能行神州七轉舞天之道則體發金光面映金容七星絡軀乘雲昇晨

金瑞上經云目明徹視洞觀幽窮面有金容體生玉津又云面有玉澤體生奇光內外洞朗也

○外國放品經云青童君頂生寶光映曜十天也

裴君內傳云清靈眞人裴君字玄仁少為人清明顏儀整素善於言笑目中有精光垂臂下膝聲氣高徹呼如鐘鳴也又云目中有珠子正似北斗魁星自巳下象如河魁此神仙之誌也

本行經云阿丘會衆好備發三十二相洞映女形也

內音玉字上云凡修飛仙之道體生玉光也

五符云皇人身長九尺玄毛被體皆長尺餘髮纔長數寸居在峨眉北絶巖之下

大洞玉經三十九章注云上皇眞人頂負寶曜體映圓光氣合三素靈洞五藏也

洞房內經序注云仙十相者第一生有金格（俗八）

玉名第二大玄宮有素籙第三左手有大字（十六）第四背有青誌象如河魁第五身有七星誌第六頂中有紫光自照見其體第七鶴行龍趨身體絡文第八心中九孔肺下青穴第九頭生五氣上接重雲第十玉聲金響口生紫○氣若生有此者不須學道期必仙也

奔日月二景隱文云高皇玉帝承玉虛皇流之實瓊骨金髓鳳腦龍胎也

上清眞文玉經朝文云眼有玄光口有玉漿鼻有玉火耳有鎮神心有九孔上道九天足有八史上造天門坐起眠息玉童執言北斗七星常在胸前也

道學傳第四云范材者白皙而美髮秀眉明目也

三皇醮儀云今臣等得仙身生紫絡羽文也

道學傳第七云陸修靜字元德吳興東遷人也及生之日踝背有重輪足有雙蹂掌有大字身有斗文也

第八卷云陶弘景字通明魏郡平陽人也神儀端潔形長七尺二寸頭聳耳高兩耳各有（十七）十餘長毛右股內有數十黑子多作七星文

眼中見有奇異光象也

第九卷云薛彪之晉陵人也服御衆藥年高色少鬚髮緇潤也

列仙傳云偓佺者槐山採藥人也好食松實○形體生毛長數寸而目更方能飛行遠走馬○也又云陽都女者都市上沽酒家女也生而眉連耳細而長衆以爲異皆言此天人也以

妻鄰人犢子犢子與之俱去入山焉

列仙傳下云甯先生毛身廣耳被髮也

老子道德經云頭髮茂盛得道之根手足汗津精氣充盈晝夜不臥日月合光不饑不渴龜龍胎息也

本際經第四云太上道君以他心智及宿命通無礙道眼遠觀宿因淺劣所悟未眞也

四極明科云若有玄名帝圖紫簡錄字玉藏金骨之人千年之內得三傳大洞眞經也又云九眞中經秘於太上六合宮中若有青書東華玉字上清藏生紫絡之人七百年內聽得三傳也又云太丹隱書藏於太上六合紫房之內若有金名帝圖綠字紫骨合眞之人七百年內聽得三傳也又云青要紫書若有金髓玉骨名書帝籙七百年內聽得三傳也太玄都右宮女青四極明科文云上清寶藏玉骨之人得傳四極明科也

○清虛眞人王君內傳云王君諱褒字子登服龍明珠絳和雲芝草即身有金映項生圓光七曜散華流暉煥形也

南嶽夫人內傳云夫人之質霄景高煥圓精重照鳳體龍骨腦色寶曜五藏紫絡心有羽文也

太上八景經云服四藥紫漿五珠絳生神丹者即頭生九晨之光面有玉華飛映寶曜洞觀天下騰空上造紫虛出入玉清寢宴晨房也又云飛步天網秘於玉虛紫房之內若有金名帝籙玉札上清骨相合眞之人七百年內聽得三傳又云三天正法秘於九天之上玉清金房紫戶之內若有金名玉字紫藏玉髓之人七百年內聽得三傳

金籙簡文經云閉眼存見體作金色項有圓光光如日象照明十方身中了然盡見內外也

消魔眞符經云有金髓玉骨五藏生華體發奇光名參青箱得見洞經

紫虛元君內傳云景林眞人語萃存曰今視○子之質霄景高煥圓精重照鳳體龍骨腦色寶曜五藏紫絡心有羽文是以形棲晨霞神交靈津也方協德太平理仙佐治挺應稱用才亦偉矣夫人之任諒不虛矣

太極隱秘寶訣經云太極眞人曰夫人有仙眞相好者其要在慈心觸物以輔相好然後得仙矣不能忍性容非仙相敗矣

无上眞人內傳云尹喜眼有日精姿形長雅垂臂過膝項負圓耀五藏有文面有七星上象天文下順地理莫不備足故寄惠鍊質逝

三九素語玉精真訣云九天丈人三天玉童生末劫當為貴真之長也

以上始元年天甲吉辰時加北維移度停軒諸天年號日月品

三元齋景九帝迴真登高上玉館紫虚之天章也

三九素語披解靈關玉精真訣總御萬仙也

三元玉檢三元布經云清虚元年元始天王於明霞之館太霄雲房下教三天玉童三元玉檢之經也又云清虚元年歲在庚寅九月九日上甲值辰元始天王飛齋上清官告盟○无上无巔无色无影无形无名无祖无宗无極无窮洞清九玄自然无數劫道授三元玉檢三天玉童使付後學有玄名應為上清真人者

大洞經下云青龍元年太歲在辛亥九月一日夜受此大洞經三十九章於紫微王夫人也

王帝七聖玄紀迴天九霄經曰中皇元年九月七日七聖齋靈奉迴天九霄白簡青錄之經解其曲理也

上清八景飛度經云九天丈人以建始元年歲在東維天甲吉辰清齋太空七寶瓊臺以金青盟天請受靈篇招靈攝魔豁落七元玄章也

登真隱訣云混皇三年太虚上青飛晨中黃老道君年七歲(倏)知長生之要

上清九真中經內訣云中央黃老以清靈上皇六年生也

七星移度經云帝君五願求仙上法者帝君以九月九日十月五日三月三日四月八日七月七日此五願十會之時也上登太極○瓊宮高上玉殿金室之內存五願於閑宮希玄真以自降虚无啓以玉章金音暢於太空召五帝以衛靈度萬會於丹房故有感而致真真感發而降焉是其日當沐浴清齋入室燒香心拜四方正東向平坐東向者是當陽始暉之方也叩齒三十六通以念願云第一上願我生自然之氣氣中結成我身與三光齊倫長享无極之根

二願我身常處太空之上瓊宮玉房之裏朝

與玉帝同宴夕與玄母同几渴飲浪井洪泉
玉芝餓納龍胎瓊腰絳樹赤子
三願我身生萬瑞七十二光奇毛異骨飛羽
衣裳乘虛駕空出入帝宮衆慶來臻萬壽无
量

四願與无俱生與无俱死死而又生生爲帝
王封掌十天總領群仙
五願一切衆生已生未生同保日月三光有
道之人七玄之祖上昇南宮天下之福靡有
不當四方五願並會玉堂

次上願九玄扶養我身魂魄眞神恒居我宮
上通天仙下逮洞淵願天願地願風願雲願
神五願一合定籍長生天降紫煙地衛五靈
乘雲駕虛飛輦綠軒上造金闕進登玉清慶
及七祖更受胎生上願五合長享利貞

中願亦五願得道本根願陰陽願太空願太
无願太玄上宴玉房與帝因緣遊盼生門披
浪九天元父定籍玄母記年桃康結精保固
丹田身騰金闕名書玉篇七祖解脫福慶來
臻

下願亦五願太虛願太有願太上願太眞願
神仙運身於五嶽之嶺飄飄九霄之際出入
開關之裏移脫死户之外願天地爲我父母
三光衛我萬神守九源之孔靈降自然之氣
八方五願畢會而會

龍飛尺素隱訣云上京元年三月三日元始
啓旦太眞丈人忽感飛行羽經煥赫玉虛之
庭亦出白羽黑翮之經
上清變化七十四方經云上清總眞玄籙南
極長生司命君姓王諱玫生字易度乃以太
虛元年歲洛西番孟商啓運朱明謝遞誕子
東林廣昌之域長樂之鄉也
神州七轉七變經云元景元年撰上清寶經
一通以封西域山中也
玉珮金璫上經云上虛元年正月一日天元
合慶甲子值辰元始天王與太帝君感得青
鳥來翔口銜紫書以授此二君也至中皇元
年三月一日庚寅天德值合之時元始於寒
靈丹殿瓊臺黃房之內命五仙都披霜羅雲
錦之褊鬱森之笈出玉珮金璫太霄隱書以

傳高上玉晨太上大道君也又云昔上開元年九月一日有青鳥銜九天金書祕字以付西王母也

隱元内文云中皇元年三月一日甲子天德值合之時上相青童君清齋空山也

本行經云洪那臺以朱靈元年歲在丙午誕於丹童龍羅衛天洞明玉國朱霍之阿也

金房度命上經云南極總司定録上眞禁君以始皇元年歲在壬午七月七日中時於上禪无量壽天王國七寶洞虛鳳京紫臺瓊林之下請問天尊度命廻年之訣至中皇元年○以傳南極上元君萬始先生金關帝君也

老子節解序云老子以无極靈道元年七月甲子授關令尹喜五千文節解圖受以長生也

今按二教要録云上皇元年乃是人皇君之年號也在周前一十七君年代極賾也或可周家象此以稱或可象天上年號也會似地皇君稱赤烏元年吳孫權亦稱赤烏元年也似元皇君號開皇元年隋家亦赤象號開皇元年是也靈書經云至上皇元年三月一日甲子天德故純樸心漸殆壞恐至凋零正教不全是故我身國國之造成就諸心也據此即是諸天年號又非人皇君之年號看似人皇君象此以立年號也按九天生神經上皇乃是劫名○在開皇劫前赤明劫後也

上清變化七十四方經云南極長生君生于東林廣昌之域長樂之鄉也又云固神宮於幽府定保籙於元圖陽離北翔之鄉陰會金雲之州交二氣以變鍊合陰陽以相扶則元始勒命於南極三眞書簡於東華究轉反香之煙遊觀紫霄之崖滅死結於元胞補上眞於幽都也又云上元眞高上玉虛之氣結玉清金相宮瓊天府八明鄉定眞里號為元始皇上丈人也又云上元上眞高清元太虛之

文始内傳云老子以上皇元年歲在丁卯正月十二日丙午下為周師又云老子以无極元年歲在癸丑十二月二十八日日中授道德經上下二篇也又云以周无極元年歲在癸丑冬十二月二十五日老子之度關也

氣結玉清金簡宮太清府開明鄉通真里號曰高靈九天王也又云上元上眞高玄元紫虛之氣結玉清丹靈宮開清府三合鄉元明里號曰玉眞九天丈人又云上元上眞高虛元洞虛之氣結玉清玉演宮金融府上開鄉（陳八）（二十四）正元里號曰皇老三天丈人又云上登上元眞高明元虛之氣結玉清瓊玉宮丹明府三素鄉元正里號上三天玉童也上元上眞高皇元六虛之氣結玉清啓金宮重賓府上合鄉六會里號曰玉寶九霄丈人又云上元上○

眞玄上元玉皇之氣結玉清七映宮鳳生府上虛鄉化仙里號曰紫映九霄眞王又云上元上眞玄虛元上皇之氣結玉清元寶宮金上府離合鄉明光里號曰高上虛皇君

右此上清變化七十四方經鄉里之名大○

有文多此不具録

神州七轉七變經云紫晨南造朱陵太丹極炎流火之鄉南極上元君請太丹之瓊章又云北造羽陰九玄寒鄉太陰玉晨九元眞妃來受流精飛景寶眞章

（陳八）（二十五）微宮朱雀府南陽鄉洞生里中廻眞下映入兆肝內九重之戶又云中舍空皇君在玉清金靈宮鳳嘯府幽神鄉合清里中廻眞下映入兆脾府也

右此元籙下經大有諸鄉名此不具寫也○

衆眞戒第三云湯谷有建木鄉去會稽東方諸山六萬里也

八威召龍經云上造玉京基下至淵洞鄉大洞玉經三十九章注曰東華者仙眞之州也在始暉之間高晨玉保之所治也始暉者日出之鄉也又云玄洲有弱水之津非仙人而莫越焉

道學傳第二十云張元妃字淨明寓居曲阿蔡坡村年十一便能長齋也

三天正法經有上皇先生也今看似老子以

上皇元年下爲周師者定是天上後之上皇
也會似通門論上卷說云有前三元中三元
後三元以相爲例是也似玄門論第七引洞
神經第六云有前三皇君有次三皇君有後
三皇君之相似也似梁朝衆道家太清境亦
稱太清元年也

分化國土品第一卷應道降生
亦有分化語

洞神經第八云耶泥天下廣長八十一萬里
地形如却月
內音玉字經下云天尊與五老上帝十方大
○聖同於赤明世界栢陵舍中說大梵隱語無
量洞章天書八會之字天尊有命諸天敬從
於是四衆同起作禮天尊舉手指上俛手指
下无上无下无極无窮无深无遠无幽无隱
无大无小无數无終一切普度同更光明彈
指告衆一切咸聞是時四衆同時抗手仰天
彈指三十二天日月星宿一時俱明地下九
幽无極之底光影洞徹无復闇冥幽隱普見
地藏露形山川溪澗一等緬平冬華結實枯
樹發榮慶加一切切戴衆生魚龍踊躍鳥獸
欣鳴雲歌交會路无悲聲天靜地默三官潛
寧簡對休息五道不生人神歡泰聖道太平
五千文十緯經第五云多羅眞人化行中國
震旦之地震旦之地名曰閻浮閻浮人惡愚
頑衆生多不信眞經又分形化乎三十六國
又化忝全國王國王留之委任國政國王一
一從五千文三洞之法也
昇玄經第八云吾以五氣周流八極或或號太
上或號老君或爲玄宗或爲世師
昇玄經第三云中有見形爲國師者中有見
○形作儒林之宗者中有見形執禮律若有
之中周遍十方不可以凡愚形質限量聖人
也
紫青金根經云青要帝君降生姓堯字伯淵
棲心明霞之境放浪玉國之墟執持元皇之
策落景九域之丘又云元皇玉帝登九老仙
都之京九曲之房遊覽无涯宴樂九天又云
九成公者九天丈人乘飛鳳玄龍遊於白水
沙洲空山之上
金根經云玄丘玉國无涯之天溟濛九城之

濱青要帝君所誕生處也

三洞珠囊卷之八

三洞珠囊卷之九

大唐陞海羽客王懸河修

劫數品

上清三天正法經云天圓十二綱地方十二紀天綱運開三百六十輪為一周地紀推機三百三十輪為一度天運三千六百周為陽勃地轉三千三百度為陰蝕天氣極於太陰地氣窮於太陽故陽激則勃陰否則蝕陰陽勃蝕天地氣反天地氣反乃謂之小劫小劫交則萬帝易位九氣改度日月縮運陸地涌沒於九泉水母決於五河大鳥屯於龍門五帝受會於玄都當此之時凶穢滅種善民存焉天運九千九百周為陽蝕地轉九千三百度為陰勃陽蝕則氣窮於太陰地勃陽蝕則氣謀於太陽故陽否則蝕陰激則勃陽陰蝕勃則天地改易天地改易謂之大劫大劫交則天翻地覆海涌河決人淪山沒金王化消六合冥一白尸飄於無涯狐奕悲於洪波大鳥棲穢於靈嶽水母受事於九河五龍吐氣於北元天馬庇轡以徒魔赤鎖伏精於辰門歲星滅

王於金羅日月昏翳於三豪之館五氣停掌於九嶺之上龍王鼓華於東井之上河侯受對於九海之下聖君顯駕於明霞五帝科簡四極萬不遺一至於天地之會自非高上三天所不能攘自无青籙白簡所不能脫也又云天關在天西北之角與斗星相御北斗九星則天關之綱柄王晨之華蓋梵行九天十二辰之氣斗綱運關則九天並轉天有四候候都竟三十六候竟則是九天一輪三百六十輪爲九天一周九天一周則六天之氣皆還上上三天天改運促會以催其度三千六百周則爲小劫小劫交則九氣改正萬帝易位民亡鬼滅善好清治六合寧一九千九百周爲大劫終大劫終則九天數盡六天運窮六天運窮則氣激於三五群妖出橫因時而行放毒滅民此皆運窮數極乘機而鼓以至於此也地機在東南之分九泉之下則九河之口吐翕之靈機上通天源之陶注傍吞九洞之淵澳十二時紀推四會之水東廻一晝一夜則氣盈並湊九河之機晝夜三十三日機轉西北廻東北張西南翕張則溢翕則虧周於四會天源下流涌波是爲一轉三百三十轉爲一度一度則水再促會於龍王河候受對於三天三千三百度謂之陰百陰百則蝕陰蝕水涌水涌河決山淪地沒九千三百度爲大劫之終陰運之極當此之時九泉涌於洪波水再鼓於龍門山海冥一六合坦然此陰運之克地氣之激也又云赤精闕皇元年七月七日丙午中時登琳琅之都月之上館受符於元始天王開金陽玉扉玄和玉女口命出皇民録譜自開皇以前三象明曜以來至于開皇經累億之劫天地成敗非可稱載九天丈人於開皇筭定天元校推劫運白簡青籙得道人名記皇民譜録數極盧敖是爲小劫一交其中損益有二十四萬人應爲得者自承唐之後數四十六丁亥前後中間甲申之年乃小劫之會人名應定在此之際

陽九百六二氣離合吉凶交會得過者將爲
免哉然甲申之後甲申之前其中壬辰之初
數有九周至庚子之年吉凶候見其道審明
當有赤星見於東方白彗干於月門妖子續
黨於蟲口亂群塡尸於越川人啖其種萬里
絶煙強臣稱霸弱主蒙塵其後當有五靈異
瑞義合本根龍精之後續族之君平滅四虜
應符者隆龍虎之世三六乃請民無橫命祚
無危患自唐之後四十六丁亥是三劫之周
又從數五十五丁亥至壬辰癸巳是也則是
○大劫之周大劫之周天翻地覆金玉化消人
淪山沒六合冥一天地之改運真非所如何
惟高上三天白簡青籙乃得宴鴻翮而騰翔
飛霄而睨目耳此玄和玉女口命金陽王匱
論天地之成敗吉凶之是非也

上清八景飛經云大劫之周三道虧盈二氣
合離理物有期承唐之世陽九放災前除兇
勃搜採上眞也

老君戒文云西向流沙中无量國有巨石高
三百丈周旋一千五百里巨石北則有芥子
城壁方四十里四面石壇高二十丈飛仙一
歲送一芥子著此城中以衣拂巨石令消者
與平地无別芥子城令滿中芥子則時運周
劫世轉一階也

靈寶齋戒儀經訣下云石如峴山芥子四
十里中天人羅衣百年一度拂盡此石取此
芥子一枚譬如一劫之終若是之久誰當悟
斯者也

靈寶天地運度經云靈寶自然運度有大陽
九大伯六也小陽九小伯六也三千三伯年
○爲小陽九小伯六也九千九百年爲大陽九
大伯六也夫天尅謂之陽九也地尅謂之百
六也至金氏之後甲申之歲是其天地運度
否泰所終陽九會至時遭德方明兇醜頻肆
聖君受任於壬辰之年也又云至于水龍時
仙君乃方起弓口十八子彼經中有十條此
不具録也

老子爲帝師品

太平部卷第八老子傳授經戒儀注訣云老
子者得道之大聖幽顯所共師者也應感則

變化隨方功成則隱論常住住无所住常无
不在不在之在在乎无極无極之極極乎太
玄太玄者太宗極主之所都也老子都此化
應十方敷有无之妙應接无窮不可稱述近
出世化生乎周初降迹和光誕於庶類示明
胎育可以學眞雖居下賤无累得道周流六
虛教化三界出世間法在世間法有爲无爲
莫不畢究文王之時仕爲守藏史或云處世
二百餘載至平王四十三年太歲癸丑十二
月二十八日爲閻令尹喜說五千文也
○化胡經云老子伏羲後生爲帝之師號曰究○
爽子復稱田野子作元陽經
神農時出爲帝師號曰大成子復名郭成子
作太一元精經
祝融時出爲帝師號曰傳豫子復名廣壽子
作按摩通精經三家共修无爲各治萬八千
歲致太平人民純朴无有餘治唯元氣自然
爲法不役伐道氣歸之无不服也此謂三皇
之君矣
黃帝時出爲帝師號曰廣成子作道成經
帝嚳時出爲帝師號曰綠圖子作道理黃庭
經
帝堯時出爲帝師撫務成子作正事經
帝舜時出爲帝師稱尹壽子作道德經
黃帝至聖遂使帝業相承壽命有長短象之
五行更相尅伐强弱相淩此謂五帝
夏王時出爲帝師號曰李子胥作元陽經復
作德戒經
湯王時出爲帝師號曰錫則子作道元經
文王時出爲帝師號曰樊邑子復稱赤精子
○亦爲守藏史
武王時出爲帝師號曰郭叔子復稱續成子
爲柱下史
幽王時出爲帝師號曰天老復稱老子爲柱
下史作長生經復與尹喜作五千文上下二
經復與尹喜至西國作佛化胡經六十四萬
言與胡王後還中國作太平經後世當在人
間欲令世人修善行義尊奉德化以佐道法
助國扶命憂勞百姓度脫必年令過太清之
中也已上數懸河今謂道德斥訣云老子代

代為國師即此是也
孟智周法師老子經通題目云千二百老子
此即其數千二百老子自別有經也又云後
學所成伯陽是也故知伯陽尊號始乎隆周
也此號隱顯難可詳究矣
玉帝七聖玄紀云疊疊神匝靈德虛鮮曜龍
文於滄淵煥采雲於九天曜高貌於蘭玉發
金精於瓊泉列七紀於上録明刻書於隱篇
括致沉豪運轉滯輪採結五象携集上真宣
高上之垂化以數教于群方也○
老子化西胡品
太平經云老子往西越八十餘年生殷周之
際也
毘谷先生撰文始先生无上眞人關令内傳
云周无極元年歳在癸丑冬十有二月二十
五日老子之度關也關令尹喜勑門吏曰若
有老公從東來乘青牛薄板車者勿聽過關
在後果見老公如是求度關關吏不許以關
吏之言白之老公曰吾家在關東而田在關
西欲往採樵幸聽度之關吏再不許入白關

令令即出迎設弟子之禮老公故辭欲去關
令殷勤北面事之老子許之住也其數千二百老子時有
債客姓徐名甲日僅錢一百老子先與約語
當頻還卿直然須吾行達西海大秦安息國
歸以黄金頻備錢限甲既見老子方欲遠遊
疑遂不還其直爾時有美色女人聞甲應得
多錢密語甲曰何不急訟求其直吾當爲子
妻甲惡意因成即舉詞詣關令訴老子求錢
關令以甲詞呈老子老子曰吾禄貧薄无僕
役前借此人先語至西海大秦安息國歸頻
還黄金備直限其何負約見訟耶甲隨老子。○
二百餘歳應還七百萬老子謂甲曰吾昔昔語
汝至西海大秦安息國歸頻以黄金相還云
何不能忍辱令便興詞訟我汝隨我已二百
餘歳汝命早應死賴我太玄長生符在爾身
耳言畢見太玄長生符飛從甲口出還在老
子前文字新明甲已成一聚白骨喜當
違心便死意復欲觀老子起死人因曰喜當
代還此直即具錢来伏願赦甲往罪賜其更
生老子愍之曰善此本非吾膜甲甲負先心

道自去之老子復以向符投其枯骨甲即還生如故喜具爲說之甲方叩頭謝罪老子令還汝直謝遣之也老子以上皇元年歲在丁卯正月十二日丙午下爲周師也周道將衰王不修德弗能以道德治民比淫亂之俗不可復師故微服(陳九)而行吾將遠遊矣(へ)吾復作禮曰願大人爲我著書說大道之意喜得奉而修焉老子以无極元年歲在癸丑十二月二十八日日中作道德經上下二篇以授喜老子辭別欲行喜曰願從大人遠遊觀化天地○間可乎老子曰我行无常處或上天或入地○或登山或入海或在戎狄蠻貊非人之鄉鬼神之邦險難之中觀化十方出入無間坐在立亡子以始受道諸穢未盡爲得隨吾遠行耶子且止誦此二卷經萬遍道成乃可從吾遠遊道已成可以遊觀大地八紘之外○也喜曰弟子宿願始申矣無復所恨老子於是命駕遠遊天地之間變化諸國也後入罽賓王出遊問教誦經令喜得常存不死也老子曰子昔願從吾遠遊道已成可以遊觀大地八紘之外○也喜曰弟子宿願始申矣無復所恨老子於是命駕遠遊天地之間變化諸國也後入罽賓國閣堀之山精舍中行道罽賓王出遊問曰此何等人侍者曰道士耳王曰道士乃幽隱在此乎後日復遊見之王曰何修也可以致福老子曰齋戒中食讀經行道上可得至眞不死不生教化出入在意也下可安國隆家亦可從轉身得道度世入元爲王曰善哉後日出遊復見之王曰道士道法最何爲貴

不見晝夜感念到九日見一人來買青羊由是乃悟問使人曰子何故日日買此青羊耶使人荅曰吾家有貴客好畜青羊故使我買之也喜曰吾昔與彼客有舊因期於此子能爲我達之不因以珍寶獻之使人曰諾君但隨我去當爲具白此意喜曰若然白客言闌令尹喜在外使人如其言白之老子曰令前拂衣而起登自然蓮華之座問喜曰別後三年之中子讀經何得何失喜拜而自陳曰奉教誦經令喜得常存不死也老子曰子昔願從吾遠遊道已成可以遊觀大地八紘之外○也喜曰弟子宿願始申矣無復所恨老子於是命駕遠遊天地之間變化諸國也後入罽賓國閣堀之山精舍中行道罽賓王出遊問曰此何等人侍者曰道士耳王曰道士乃幽隱在此乎後日復遊見之王曰何修也可以致福老子曰齋戒中食讀經行道上可得至眞不死不生教化出入在意也下可安國隆家亦可從轉身得道度世入元爲王曰善哉後日出遊復見之王曰道士道法最何爲貴

羊之肆尋吾乃可得矣喜奉教誦經萬遍千日之後身乃飛行入水蹈火並不熱弱令道已成乃往成都市門青羊之肆尋老子經日

子臨去則告曰子千日以後於成都市門青遠遊子道欲成時自當相迎今未得去也老

耶道士曰吾道貴自然清靜无爲及齋戒行中食燒香可從生天可從生王侯家得可從道度世以此爲上王曰善寡人欲請道士中食行道可乎道士曰爲欲請幾人耶王曰悉請也道士曰徒衆多難可悉供也王笑曰寡人大國何求不得而云不能供耶道士曰吾道士固曰貧道依附國王致有珍寶盡是王物今先欲請王國人中食以爲百姓祈福可乎王曰善但恐道士无以供之道士曰足有供之願王枉駕王曰刻日當到道士遂先請○及群臣國人也皆使仙童玉女及四方飛天人請男女一十四日都畢王歎曰貧道士尚能作大福如此我大國王何所乏无而言不能供之耶刻日請道士徒衆大會道士到皆引諸天聖衆九品仙人四十餘日人來不盡後方日日異類或胡或儋或吳或楚或長或短王倉庫已半人猶未止王曰如道士言此人衆何其多吾誠恥中殆今无供具忽生惡念曰吾恐此老公是鬼魅非賢人道士可速收縛積薪市中燒殺之以示百姓於是遂縛老子徒衆等老子爾時任其所作聚薪都市中燒之可數十圍老子語喜及諸從真人卿但隨我上此薪上傾國人悉來視之終不能害我等也如是國人視之其善心者皆難吒我王何故强請道士而中道燒之可憐可念火起衝天國人因見老子亦放身光滿天下老子與喜及諸真人在炭煙之中坐蓮華之上執道德經詠之及火勢盛猶在炭上坐不去王問老公已死耶使者曰老公故在炭上誦經王又令沉老公深淵後隨王入淵入淵不溺國人見老子○放光神龍負之龍光亦照淵方誦經並不能爲害王問道士等已死乎使者曰投之深淵龍王出負之老公放光照滿國內復不死不溺當如之何王曰燒之不死況之不溺吾末如之何王顧謂群臣曰恐彼老子將天師聖人乎今欲事之何如群臣曰善恐老公徒嗔將亡國也願王早詞謝之王曰正爾自詣却說前事謝罪云云老公曰前我語王恐王不能供之云云而反燒我師徒何逆天无道耶上天不許王之橫殺无辜此乃天見我无罪

故得度險難也天將滅王國不久當至也王大謝罪願舉國事師不敢中怠老子曰王前有惡心今雖叩頭千下猶未可保信恐後有悔當何以爲誓耶王曰今以舉國男女一世不娶妻髮髮鬚髮以爲盟誓約不中悔中悔當死爲證何如老子曰善爾時推尹喜爲師令王及國人事之王當以國事付太子伊梨我當修道捨家國求道度世老子曰善既欲棄國學道吾留王之師號爲佛佛事无上正眞之道道有大法若王居國學道但奉五戒十善自足致福去却不祥常生人道尊榮富貴亦可因此得道度世何必捨家也王及群臣一時稽首師前男女同日奉道焉爲作三法衣守攝其心錫杖以驚蛇蟲乞中食爲節老子復爲造九萬品經戒令日就誦之老子曰授子道既備吾欲逮遊八方遂還東遊幽演大道自然之氣爲三法第一曰太上无極大道第二曰无上正眞之道第三曰太平清約之道也

老子化胡經云吾以幽王時出爲師教化道法觀其虛實爲柱下史姓李名耳字伯陽知幽王不可復師欲去之此衰亂之俗不可久周幽王將亡其國乃假服乘青牛薄板車去之於是幽王果爲犬戎所殺遂西詣罽賓王至函谷關關令尹喜好道術內學仰知天文下知地理預知道當西行夙夜觀象是時太歲在癸丑十二月二十五日臘除道過來西度關關令尹喜先勑門吏今日當有老公乘青牛薄板車來度關告之勿令去如其言老子乘青牛薄板車度關關吏留之勿令去不聽度老子云貧賤老公居在關東田在關西明日當臘欲去取新草幸聽度吏下而跪啓曰明府有教若有老公乘青牛薄板車留之勿令去願少留神吏便入白關令關令帶印綬執板而迎爲設禮老子曰吾是貧賤老公居在關東田在關西明日當臘欲往迎新草耳令留如何尹喜執板跪而言曰喜是蜀郡成都人姓尹名喜自生以來至今以歷三千甲子也求先生當周旋勞苦暴露天幸今日相遇願少留神老子入舍共語三日三夜爲作五千

文主人上饌甚厚老子念无以報之爲作五千文上下二經與之報其厚意辭別欲去尹喜曰願聞先生姓字老子張口吐舌示之曰口中齒皆落盡唯有舌在耳喜曰老聃齒在口中三十六枚儼然如霜齒今落盡唯有舌柔者能制剛弱者能勝強欲令尹獨在故知柔弱之志竟不語姓字而去喜曰思道德之美願從西行老子曰吾遊越天地之表散氣於八嵎或至小國或上昇天下入淵隨世教化无所不至子安能隨我去不尹喜跪而言曰入水入淵入地上天投身沒命願從先生老子曰子勤讀五千文上下二經却後三年會成都市青羊肆索我則可得也子今不得隨吾去矣於是太歲癸丑辭別而去尹喜遂修經夙夜不懈元氣歸其身日日加增得道之意知其真焉喜後以太歲丁巳詣成都市青羊肆索老子累日積月不見一人數數來買青羊於是心開意息後乃見一人數數來買青羊於是心開意悟乃問之曰何以日日來買此青羊耶使人答曰我家有貴客好畜青羊故使我買之喜

日吾昔與彼客有舊因期於此子能爲我建之不以珍寶獻之使人曰諾君但隨我當爲具白喜曰若然白客言尹喜在外使人如其言白之老子曰令前拂衣而起登自然蓮華之座手捉九節之杖見尹喜言何以晚耶吾待子久矣喜再拜曰求先生累日積月不知先生所向何許道不奄願今得拜見恩覆之廣深也遠矣於是乃共說三年之中何有可忘尹喜稽首言曰與先生別後所得經者晨夜讀之无有畏忘精邪鬼賊見喜皆自然化服萬神爲之走知元氣之廣矣老子曰在此。待子甚久知子不移之志當將子遠遊觀天地間元氣保子身形豈不善哉爾時太歲丁巳乃與喜至西國我欲教諸國人莫知之者至罽賓國乃入山中巖居穴處共修道法三年太歲庚申胡王出獵數數見之問左右曰此何等人也左右无能知者老子答曰我是老人積在山中王怪之謂是魍魎不知是聖人固欲賊害老子老子行柔弱之志以下其意乃設自然无極天廚欲請王國中人王聞

之掉手大笑曰此老公依附吾國得自生活當何得請吾國中人耶老公曰依附王國以得生活致有今日今欲還東國欲報王恩刻日當會王遣使者視老公請客之具老公設五行雲氣之帳縵西谷中白縵北谷中黑縵東谷中青縵南谷中赤縵中央黃縵延請國王上及王身下及國人胡王即召三十六國數千萬人往會老子五色雲縵之中飲食七日七夜廚饌儼然不爲勞倦胡王歸國復欲請老公老公答王曰言不可請王曰吾大國之中何所无有何以不能請老公耶刻日當會到其日老子與諸道士共行就請有四輦弟子四天王百萬衆今日一種人明日復異種人日日人各不同如此四十餘日人來不絶王廚已盡王乃大驚語左右曰此爲妖孽必非常人奈何殺之左右曰可積薪都市中燒之若不死者取大石繫頭著海水中當不死之耶胡王勑國中户各取薪一束積與市上燒之老子與尹喜爲胡王所繫薪上胡子於下放火燒之四十餘日薪盡火滅老子與尹喜在炭中讀經如故王復況老子尹喜以大石繫頭著深淵之中又復不沒胡王大驚今當奈何舉國惶怖欲來侍老子以爲師也老子語王曰我非師也前與我共上薪被燒者是爲師師今到諸天中索兵馬當來以伐王國以王前燒殺之故也須臾間諸天鬼神兵馬來下皆長一丈四尺數百萬衆手持鐵杖滿王國中日日來之不絶唯欲以殺胡子幷及王身故胡王大驚三十六國各各失魂王頭面指地不敢視老子老子即變作金剛五色大人身長一丈六尺七十二相一面目紫輝見於虛空左入右出乍下乍上是謂十方空虛身也胡王驚怖語左右置向老公侍此大人耶老子知其欲化也此不爲大人也此名太上正真之人耳此正真之人好生惡殺來至王國過不犯王王有何意積薪以燒之耶而今奈何復欲以侍之乃欲免耶胡王曰賜我生命濟活我國生死一心奉屬大人從今以誓不犯之也老子曰王當以何作信王曰我國中大小男女終身不娶妻當侍師至

死求免我罪於是召三十六國胡子向老子
前皆當髡頭剃鬚自毀形容横裙衣露右臂
與天爲信引地爲誓又手合掌不敢移易老
子見胡受化乃興作六十四萬言經元上正
眞之道令王舉國事法不得採巢破卵傷害
萬物劫盜作賊侵凌孤弱詛罵姤妬始飲酒食
肉妄言兩舌不得載車乘馬不著履屣爲作
錫杖欲令驚地生蟲不得傷害之也又恐其
變悔故爲作三衣法服左臂露右臂常結著
心前令以右手捉之不得放心也不令種作
○爲刻木作拔鍉以受七升令日月當行乞食
之時始景行道受仙之日也立夏之日太極
上眞三元眞人上詣紫微宮遊宴之時玄景
行道受仙之日也夏至之日扶桑公太帝君
上詣太微宮遊宴之時也虛景行道受仙之
日也立秋之日太素上眞白帝君上詣玉天
玄皇高眞遊宴之時元景行道受仙之日也
秋分之日南極上眞赤帝君上詣閶風臺詣
九靈夫人遊宴之時明景行道受仙之日也
立冬之日上清眞人帝君皇祖上詣高上九
天玉帝子遊宴之時洞景行道受仙之日也

時節品

太一帝君洞眞玄云白日登晨者日之正中
爲白日也雞之始鳴登晨也
明眞經云人之得仙白日登晨即此義矣皆
取生氣時

冬至之日太霄玉妃太虛上眞人上詣太皇
宮太微天帝君遊宴之時清景行道受仙之
日也先録出在道例第九卷八節齋日品中
具説之也
三洞珠囊卷之九

三洞珠囊卷之十

大唐陸海羽客王懸河修

叩齒嚥液品

金書玉字上經云暮卧常密三七叩齒三七
咽液陰祝曰

九星太精北極眞君益我精胎彊我三魂左
引日華右拘月津辰中黄景元虛黄眞使我
飛仙上登紫煙神虛玉符常守生門萬邪伏
法受形斗君
平旦欲起常密二七叩齒嚥液二七陰祝曰
天元上一斗中七童上清紫精在兆身中華
辰紫蓋太素玄宫後聖靈氣下入洞房使我
飛仙得行太極金堂
五符云俯漱五華液還復反童顔仰抱三辰
精保身永長安

夫叩齒以命神嚥氣以和眞納和嚥六液以
運入制神須鳴鼓而行列也此名呼神
眞誥第五云夜行常當啄齒啄齒亦无正限數
也殺鬼邪鬼常畏啄齒聲是故不得犯人若
兼以漱液祝語益善也

仙人劉京語皇甫隆曰夫朝瞳起未澡洗之前平坐漱口中唾曰玉泉令滿口嚥之即叩齒二十七止又更漱唾如前法又更叩齒如前之數所應者亦具如鳴天鼓之數也
不朽夫嚥液者令人身體充澤津潤力壯有顏色去三尸蟲名曰鍊精使人長生若能終身行之得仙也
洞神太上隱書經云夫學道之人須鳴天鼓以召衆神夫爲正觀之道欲使邪氣不侵必須集會群神以自匡輔也左相叩爲天鍾右相叩爲天鼓中爲天磬中央上下相對叩爲天鼓或三十六上應三十六天中應三十六國下應三十六地或三十二通以應三十二天或二十四通以應於三八二十四神或十二或二十四通以應於九天三九之數以成二十七也
七通以應十二辰或九通以應於九元或七通以應於七元或三通以應於三元隨數所應思念道感致招靈當鳴天鼓
嚥塞則爲亂志之由亂志之由故須嚥液以溉灌百神然後恬心以守三一之神其嚥液之數所應者亦具如鳴天鼓之數也
登眞隱訣第四云服玉女津液存日月在口中日色赤月色黃日有紫光九芒月有白光十芒也芒直如弦以入於口嚥服光芒之液常密行之无數前服食品通有此嚥液語也
眞誥第五引太素丹景經曰一面之上常欲得兩手摩拭令熱高下隨形皆使極市令人面有光澤皺斑不生行之五年色如少女先當摩擦兩掌令熱然後拭面目順手摩髮如理櫛之狀兩臂亦更互以手摩之使髮不白脉不浮外
大洞眞經精景按摩篇曰卧起當平氣正坐先又兩手乃復以拳項後因仰面視上使項與兩手爭爲之三四止使人精和血通風氣不入能久行之不死不病畢又屈動身體申手四極反張宣搖百關爲之各三卧起先以手巾若厚帛拭項中四面及耳後使圓帀熱温温然也順髮摩項若理櫛之無

在也良久摩兩手以摩治面目久行之使人
目明而邪氣不干體不垢膩以生織也都畢
乃嚥液三十過以導內液
消魔上靈經曰若體中不寧當反舌塞喉漱
漏嚥液无數須臾不窮之病自即除也其時
亦當覺體中寬軟也
消魔經上篇曰耳欲得數按抑其左右互令
无數令人聽徹所謂營治城郭名書皇籍
又曰鼻亦得按其左右唯令无數也令人氣
平所謂灌溉中徹名書帝錄
太上錄淳發華經上按摩法常以生氣時嚥○
液二七過畢按體所痛處向王而祝曰左玄
右玄三神合真左黃右黃六華相當風氣惡
疾伏匿四方玉液流澤上下宣通內遣水火
外辟不祥長生飛仙身當休強畢嚥液二七
過常如此則無疾當急按所痛處三十一過
丹字紫書三五順行經曰坐常欲閉目內視
五藏腸胃久行之自得分明了了也
石景赤字經曰常能手捻口鼻臨目微氣久
許時手中生液遂以摩面目常行之使人體
香
紫度炎光經內視中方曰常欲閉目而臥安
身微氣使如臥狀令傍人不覺也乃內視達
聽四方令我耳目注萬里之外久行之自見
萬里之外事精心為之乃見百萬里外又耳
中亦恒聞金玉之音絲竹之聲此妙法也
太上天關三圖經曰常欲以手按目近鼻之
兩眥間氣為之氣通輒止吐而復始恒行之
眼能洞觀
道曰恒以手按兩眉後小穴中三九過又以
手心及指摩兩目瞼上以手旋耳行三十過○
摩唯令數无時節也畢輒以手逆乘額三九
過從眉中始乃上行入髮際中口傍嚥液多
少无數也如此常行眼目清明一年可夜書
亦可於人中容為之勿語其狀也目下瞼上
是訣眼保室歸嬰至道以手旋耳行者採明
映之術也於是理開血散斂兆不生目華玄
照精和神盈矣夫人之將老鮮不先始於耳
目也又老形之兆亦發始於目際之左右也
以手按額上內存赤子日月雙明上元歡喜

三九始眉數畢乃止此謂手朝三元固腦堅髮之道也頭四面以兩手衆之順髮就髻唯令多也於是頭血流散風濕不凝也都畢以手按目四眥二九覺令見光分明是檢眼神之道久爲之得見百靈也勤而行之使手不離面乃佳已成眞人猶不廢也

夜卧覺常叩齒九通嚥液九過畢以手按鼻邊左右上下數十過微祝曰

太上四明九門發精耳目玄徹通眞達靈天中之臺流氣調平嬌女雲儀眼童英明華聰○

炁朗百度眇精保合上元徘徊九城五藏植根耳目自生天臺鬱素柱梁不傾七魄澡鍊三魂安寧赤子携景輒與我并有敢抟我耳目太上當推以流鈴萬凶消滅所願必成日月守門心藏五星眞皇所祝群響敬聽

眞誥云梳頭理髮欲得多過通流血氣散風濕也數易梳更番用之也亦可不須解髮也

太極緑經曰理髮欲向王地既梳髮之始而微祝曰

泥丸玄華保精長存左爲隱月右爲日根六合清鍊百神受恩祝畢嚥液三過能常行之髮不落而日生也當數易梳梳之取多而不使痛亦可令侍者梳取多也於是血液不滯髮根常堅

夜卧先急閉目向上以手大指後掌各左右按拭使兩掌俱交會於頂中三九過存目中當有紫青絳三色氣出目前此是內按三素雲以灌合童子也陰祝曰

眼童三雲兩目眞君英明注精閑通清神太玄靈儀靈嬌翩翩保利雙關啓徹九門百節○

應響朝液泥丸身昇玉宮列爲上眞

凡四十八字祝畢嚥液五十過畢乃閉目以爲常坐起可行之不必夜也要當以生氣時一年許耳目便精明久爲之視徹千里羅映神靈聽於絶響也此亦眞仙之高道不但明目開耳而已

夫欲學道者皆當不欲令人知見所聞每事盡爾山世遠受孟先生法暮卧先讀黄庭内景經一過乃眠使人魂魄自制鍊恒行之二十一年亦仙矣是爲合萬過也夕得三四過

乃佳北嶽蔣夫人云讀此經亦使人无病是不死之道也注云此二十一年夕一過不得萬遍一恐應爲七或八字不爾夕則三四過也

凡研味至道及讀誦神經者十言二十言中輒當一二過舐唇嚥液百言五十言中輒兩三過叩齒以神會靈元和血氣使虛津凝滿帝一欣宅所謂沖氣不勞啓血不洩也學生之法不可泣淚及多唾洩此皆爲損液漏津使喉腦火竭是以眞人道士常吐納嚥○味以和六液

常以本命之日向其方面叩齒三通心存再拜而曰

太一鎮生三氣合眞室胎上景毋玄父元生我五藏攝我精神下灌玉液上朝泥丸夕鍊七魄朝和三魂右命玉華左嘯金鈴令我神仙役靈使神常保利津飛行十天祝畢又心拜四方叩齒三過此名爲太上呪生隱胎元之道常能行之令人魂魄保守長年神仙眞誥第八云昔鮑助者濟北人也都不學道亦不知法術年四十餘忽得迴風口目不正風氣入口而兩齒上下恒相切拍甚有聲響如此晝夜不止得壽年百二十七歲後乃遇大水墮長壽河中死也比帝中間亦比遣殺鬼及日遊地殃使取之而比數殺鬼終不敢近助鬼官當問其故天殺答云此人乃多方以制於常叩齒鳴打天鼓以警身中神神不得散鬼氣不得入是以无有緣趣得殺之也以比論之若助不行水度河亦或可出千歲壽不當當是偶大寒凍步行水中口噤不能○復叩齒是故遇因溺著河也患風病而齒自叩動者猶尚辟死却殺鬼也何況道士眞叩齒鳴天鼓具身神耶仙方云常呑液叩齒使人返少也

紫度炎光經云嚥液還容保牙求仙上法云常以平旦二氣未分之始玄瞑以映形神形神並降上會泥丸精液咸生故是其時嚥而服之將來三年面生玉澤返形變顏項華固根柯齒方生必能長修五老降房神仙昇玄壽齊三光不死之道非眞勿傳至其時安心

定意令五神靜寧叩齒十二通思東方青要
玉女齋少陽之氣青芝玉漿灌漱我身流溢
紫微宮中祝曰
東方青牙飲以朝華玉漿醴泉滋液滂沱流
潤六府玄注如河身輕體昇上躡太霞畢以
舌舐上齒之外九過咽之（恆十八）
次思南方赤圭玉女齋太陽之氣絳芝玉漿
灌液我身流溢絳宮之中祝曰
南方赤牙飲以醴泉絳芝玉漿流溢如川布
潤絳府骨化生神服食太虛舉體皆仙乘雲
駕霄上造帝前畢便以舌舐下齒之外八過
嚥之
次思西方太素王女齋少陰之氣素芝玉漿
灌溉我身流溢華蓋宮中祝曰
西方白牙飲以靈液玉水洪流玄芝奕奕灌
我六府鎮魂固魄神安胃管名言金格畢以
舌舐上齒之內六過嚥之
次思北方太玄玉女齋太陰之氣玄芝玉水
灌溉我身流溢太倉之宮祝曰
北方黑牙服食玄滋飲我飛泉哺我玉飴神
府光逸如丹如芝壽傾天地億萬同期畢以
舌舐下齒之內五過嚥之止
次思中央黃素王女齋中和之氣黃水月華
之丹溉灌我身流溢玉堂宮中祝曰
中央黃牙白石救我饑食玉飴之丹渴飲黃
水月華五藏充盈（恆十九）流潤如一問壽同三晨萬無
傾徂形昇九玄控御飛霞畢便以舌舐上下
內外四面反舌剌玄膚取芝液十二過嚥之
也
嚥液保牙之道中央黃老君太極眞人常所
○修學色如童子膚如王澤體充氣盈髮白反○
黑牙齒根固无有朽落遂致玄降名書仙籍
位登清虛與帝同席子若修之當於金闕尋
名玉閣无有仙緣不得披繹也
內音玉字上云以舌撩口上下中央令玉液
滿口而三嚥之令人長生益壽也
若服東方青牙服食青牙飲以朝華畢便以
舌撩上齒之裏舐脣三過令玉泉滿口而嚥
之

三洞珠囊卷之十

仙苑編珠

〔唐〕王松年撰

據民國涵芬樓影印明正統道藏本影印原書字芯高一二二毫米寬一一八毫米

仙苑編珠序

天台山道士王松年撰

松年竊詳三古之前百王之後修眞學道證果成仙者何代無人抱朴子云秦大夫阮倉所記有數百人劉向撰列仙傳止於七十一人葛洪復撰神仙傳有一百一十七人松年伏按登眞隱訣及元始上眞記道學傳自開闢以來皆是聖帝明王作神仙宗爲造化祖何者如盤古爲元始天王天皇氏爲扶桑大帝伏羲氏爲青帝祝融氏爲赤帝軒轅氏爲○黃帝少昊氏爲白帝顓頊氏爲黑帝至於高辛唐虞夏禹周穆漢文並在仙籍松年又尋眞誥棲觀傳靈驗傳八眞傳十二眞君傳近自唐梁已降接於聞見者得一百三十二人伏以誥傳文繁卒難尋究松年輒敷蒙求四字比韻撮其樞要箋註於下目爲仙苑編珠謹序

仙苑編珠卷上

大道自然混池之先

道經云有物混成先天地生寂兮寥兮獨立不改周行不殆可以爲天下母吾不知其名字之曰道莊子云夫道有情有信無爲無形神鬼神帝生天生地在太極之先而不爲高在六極之下而不爲深先天地生而不爲久長於上古而不爲老

一氣凝化盤古生焉

元始上眞記云昔二儀未分溟涬濛澒日月未具狀如雞子混池玄黃乃有盤古眞人天地之精自號元始天王遊乎其中天形如巨蓋上無所係下無所根玄玄太虛無響無聲元炁浩浩如水之形若無此炁天地不生天地既分相去三萬六千里元始天王在天脊中住名曰玉京山山中有宮殿並金玉常呼吸天炁俯飲地泉忽生太玄玉女在石間出能言人形具足天姿絶妙號曰太元聖母元始君下遊見之乃招還上宮

天皇東立王母西旋
自元始天王太元聖母還上宮之後經一
劫乃生天皇氏治世三萬六千年受書爲
扶桑大帝居東極扶桑宮爲東王公今世
間皇太子居東宮象此也又生九光玄女
號曰太眞西王母居西極崑崙山故曰木
公金母天地之尊神也
伏羲八卦軒后五篇
莊子云伏羲得道以襲氣母書云伏羲治
世感神龜負圖而出乃畫八卦造書契得
○
道爲東方青帝莊子云黃帝得道以登雲
天經云軒轅黃帝登峨嵋山遇天眞皇人
授以靈寶五符治世三百年乃鑄鼎荆山
鍊丹丹成有黃龍下迎羣臣同昇者七十
二人以符藏於苑委山
顓頊元嚢帝嚳龍輔　第四　三
道學傳云顓頊高陽氏乘結元之輦北巡
幽陵南巡交阯西巡游沙東巡蟠木山水
之神動植之類日月所照莫不屬焉周旋
八卦諸有洞臺之山陰宮之丘帝召四海
神使運安息國天市山寶玉封而鎮之鑄
羽山銅爲寶鼎各獻一所於有洞之山莊
子云顓頊得道以處玄宮帝嚳高辛氏感
九天眞王三天眞皇乘九龍雲輿降牧德
之臺授以靈寶五符帝用之得道後封此
符於鐘山
虞舜得樂夏禹道川
眞誥云虞舜感北戎長胡大王獻白銀之
霜十轉紫華服之而成仙吳越春秋云禹
平洪水其功不就乃按黃帝中經聖人所
○
記在乎九山東南號曰苑委承以文玉覆
以盤石其書金簡青玉爲字編以白銀禹
乃南巡登衡山血白馬以祭不幸所求乃
仰天而歎因夢赤繡衣男子云欲得我治
水之方御龍之術可齋乎黃帝之嶽峻巖
之下金簡之書在矣禹乃退齋季庚之日
登苑委之山發石果得金簡玉書用以治
水鑿龍門通百川天下有賴其功大矣今
道門靈寶五符即此書也其採符處在會
稽山禹穴是也

老君無極籙祖長年

孔子曰竊比於我老彭葛仙公云老子體自然而然生乎太無之先起乎無因經歷天地終始不可稱載終乎無終窮乎無窮極乎無極也又云世人謂老子當始於周代老子之號始於無數之劫其杳杳冥冥渺邈久遠矣莊子疏云彭祖姓籛諱鏗顓頊玄孫善養性能調鼎進雉羹於堯封於彭城其道可祖故謂之彭祖神仙傳列仙傳並云歷夏經殷七百六十歲而不衰老

○後西之游沙漠知其終也故羅隱碑文云水運降靈始分輝於玄帝仙源啓祚乃襲慶於彭墟星辰浮濮渚之陽雲鵬度游沙之境也

廣成高臥尹喜精研

莊子云黃帝詣崆峒山謁廣成子問以理身奈何廣成子曰善哉問乎吾語汝至道之精杳杳冥冥至道之極昏昏默默無視無聽神將自正無勞汝形無搖汝精乃可長生故我修之千二百歲矣而形未嘗衰

本起傳并西昇經並云關令尹喜受老子道德五千言精研萬遍於蜀郡青羊肆隨老子白日昇天遊四海登三清下化八十一國焉

盧敖遊海若士沖天

神仙傳云盧敖者燕人也秦時遊北海至于蒙谷之山見若士焉方迎風而舞顧見敖曰吾與汗漫期於九陔之上不可久乃竦身入雲中

赤松行雨寧封隨煙

○列仙傳云赤松子者神農雨師也服水玉以教神農能入火隨風雨上下高辛時復爲雨師今之雨師復是焉寧封子者爲黃帝陶正有人能出五色煙以教封封乃積火自燒隨煙上下焉

黃山數百白石三千

神仙傳云黃山君者修彭祖之術年數百歲猶有少容也白石先生者中黃大夫弟子也至彭祖時年已三千歲矣常於白石山焚白石爲粮故號白石先生

瑤水周穆槐山偓佺
列子云周穆王乘八駿日行萬里至于崑崙之山與王母宴於瑤池王母唱白雲之謠王和之也列仙傳云偓佺者槐山采藥人也好食松實形體生毛長數寸兩目正方能飛行逐走馬
醫龍師皇釣魚寇先
列仙傳云馬師皇者黃帝馬醫也有龍下向之張口皇曰此龍有疾乃針其脣下以甘草湯飲之而愈後數數有龍出陂告而食其飽實宋景公問其術不告遂殺之數年後跼宋城門鼓琴而去
弄玉鳴鳳蕭史同仙
列仙傳云蕭史者秦穆公時善吹簫能致孔雀白鵲穆公有女曰弄玉好之公遂妻焉卷肘後要方四卷年八十一兀然若睡而
蛻
馬教弄玉作鳳鳴鳳止其臺上一旦乘鳳同去
鄭遠養虎絹子割鮮
李文黃白沈太紅泉
鄭思遠葛洪之師也嘗於山巖間收得虎子兩頭其母已死君錢飼之長大俄有一雄虎來巷前乃二虎之父也三虎出入相

神仙傳云沈文太者九嶷人也得紅泉神丹去土符還年返命之道欲之崑崙駐安心二千餘年以傳於李文淵以竹根汁煮黃丹并黃白術去三尸法出此二人矣
宋倫遊空葛洪兀然
樓觀傳云宋倫字德玄年二十二日誦五千文服黃精白木感老君降授中景之道通真之經倫行之望巖申步日行三千里凌波陟險不由津路也道學傳云葛洪字稚川讀書萬卷求句漏令意在丹砂著內外篇凡一百一十六篇碑誄詩賦百卷撰○
章戍表三十卷神仙傳十卷良吏傳十卷
隱逸傳十卷集異傳十卷抄五經史百家之言方伎雜事三百一十卷金匱藥方百卷肘後要方四卷年八十一兀然若睡而
蛻

隨駝藥囊經書隱於括蒼山仙去列仙傳
云涓子齊人餌木三百年釣於荷澤得鯉
魚剖之腹內得符能致雲雨
少翁拜山宋萊掃市
眞誥云昔婁少翁入華山中拜山二十年
遂一旦見西嶽仙人授以仙道也楚莊公
時市長宋萊子恒洒掃一市忽遇一乞食
公唱歌萊子知是仙人乃隨之積十三年
遂得仙道爲中嶽仙人
永伯七星王遙篋子
○
神仙傳云陳永伯得七星散方服之二十。
八日忽不知所在有兒年十一服之二十
八日亦不知所在本方云服之三十日自
得仙去王遙字伯遠與人治病無不愈者
並不用針藥但令坐一布帕上須臾自愈
有一竹篋子長數寸有一弟子姓錢忽一
夜大雨命弟子以九節竹杖擔此篋子兩
中行衣不濕登山入一石室中中有二人
同坐遙發篋子取玉舌簧三枚三人對鼓
之良久收簧內篋中却擔迴二人謂遙曰
早來莫久廳人間後百餘日遙復自擔篋
子一去不復還後三十年弟子見在馬跡
山也
介君竹杖左慈木屐
神仙傳介象字元則會稽人甚有道術吳
太帝禮重之使作變化種瓜果皆立生可
食帝思鮰魚鱠象於殿庭作一方坎著水
象垂釣於坎中得魚帝曰蜀薑不可得象
曰請差人買與五百錢象書符置竹杖中
令使人騎之閉目唯聞風聲到蜀買薑迴
○
廚人切鱠未了左慈字元放有道術孫策
欲殺之驅於前慈著木屐竹杖徐徐而行
孫公奔馬追之常相去百步後曹公殺之
唯見一束草也
老父光白刻都氣紫
神仙傳漢武帝東巡見泰山下老父頭上
有白光高數尺帝問之老父曰臣年八十
五時衰老有道士教絕穀服朮飲水并作
神枕用藥三十二味臣今年一百八十矣
日行三百里刻子都漢武帝出遊見其頭

上有紫氣高丈餘問之對曰臣今已年一百三十八所行者彭祖之道也帝傳之不能行子都年二百餘歲服木白日昇天

河上傳經漢文得旨

葛仙公云河上公者莫知其姓名也漢孝惠帝時結草爲菴于河之濵常讀老子

文皇帝好老子之言有所不解數句道德經文帝親詣問之晉天之下莫非王土率土之濵莫非王臣子雖有道由朕民不能自屈何乃高乎朕足使人富貴貧賤須臾之中去地數十丈而咎帝曰余上不至天下不累人下不居地何民之有陛下焉能

○ 戝須臾河上公乃拊掌坐躍舟舟在虛空

遺使問不告帝親詣問之晉天之下莫非王土率土之濵莫非王臣子雖有道由朕民不能自屈何乃高乎朕足使人富貴貧賤帝乃稽首禮謝河上公遂授法注解道德經二卷與文帝

○ 戝須臾河上公乃拊掌坐躍舟舟在虛空

令余富貴貧賤帝乃稽首禮謝河上公遂授法注解道德經二卷與文帝

中不累人下不居地何民之有陛下焉能之中去地數十丈而咎帝曰余上不至天

之中去地數十丈而咎帝曰余上不至天

戝須臾河上公乃拊掌坐躍舟舟在虛空

民不能自屈何乃高乎朕足使人富貴貧

王土率土之濵莫非王臣子雖有道由朕

遺使問不告帝親詣問之晉天之下莫非

道德經文帝好老子之言有所不解數句

文皇帝時結草爲菴于河之濵常讀老子

葛仙公云河上公者莫知其姓名也漢孝惠帝

河上傳經漢文得旨

能行子都年二百餘歲服木白日昇天

百三十八所行者彭祖之道也帝傳之不

上有紫氣高丈餘問之對曰臣今已年一

里上連天能騰身虛空無所不至墨子名翟宋大夫也著書曰墨子善戰守之且巧與公輸班較機變以雲梯不足攻宋面止後入狄山中學道有神仙授以翟朱英丸方通靈五行變化凡二十五卷因遊五嶽不知其終也

孫博同道班孟異名

神仙傳孫博博洽墨子五行術能令草木金石人物盡成猛火他人以水沃之終不滅須臾博自止之乃滅物皆如故不焦又能引數百衆步行水上不沾不沒或布席坐於水上飲宴作樂又能從石中來去後入林慮山合丹仙去班孟者是女子能飛行坐空入地飛屋瓦指地成井能含墨噴紙成篇章飲酒餌丹四百餘歲後入天台山去也

王綱二氣章震五行

神仙傳天門子姓王名綱善補養之法行玄素之道年一百八十歲有童女之色乃服珠醴仙去入玄洲章震者王子也師杂

子精於五行之意以養性治病消災立起
風雲雷雨化草芥瓦石爲六畜龍虎能分
形爲數百千人步行江海能噴水成珠玉
不變能九泥爲馬日行千里能吐五色氣
能投符召魚鼈能使人見千里外物能呪
水治病立愈入崆峒山合丹白日昇天
九靈却禍北極貴精
神仙傳九靈子姓皇名化得還年却老胎
息之道又得五行之要能辟五兵虎狼伏
千歲消萬禍尊行此道大得其効在人間
太陽華髮絶洞長生
○五百歲服丹仙去北極子姓陰名恒得保
神養性貴精之道其要曰以金治金謂之
眞以人治人謂之神後服神丹仙去
神仙傳太陽子者姓離名明得玉子之道
好酒恒醉玉子責之對曰晚學性剛俗態
未除故以酒消其驕慢耳善修五行之道
在人間五百年肌膚光潤面目輝華而鬢
髮皓白也著七實之術深得其要服丹而
仙絶洞子者姓李名脩其術曰弱能制强

陰能弊陽常若臨深履薄長生之道也年
四百歲顏色不衰著書三十篇服還丹而
仙
陽女得妙陰女亦成
神仙傳太陽女姓朱名冀增益五行之道
其驗得妙年二百八十歲色如桃花如十
七八人也得神丹仙去太陰女者姓盧名
金好玉子之道未得其妙乃當鑿沽酒過
太陽子過之遂教以補養之術蒸丹之方
服而仙去
○玄女行廚南極通靈
神仙傳太玄女者姓項名和少喪夫乃學
道治玉子之術坐置行廚變化無所不至
南極子者姓柳名融能含粉成雞子如眞
能呪杯成龜鼈殼呪水成美酒服雲霜丹
仙去也
奉林閉氣周君誦經
眞誥云婁奉林者學道於嵩山積四百年
能閉氣三日不息服黃連以致不死也周
君兄弟三人學道於常山中九十七年遇

老人投以眞經七卷三人共讀之忽有白鹿見二弟放經看之周君獨不看數滿萬遍翻然沖天二弟爲看鹿經忽火起焚之不得沖天爲心不定也

伯眞心正季道天青

眞誥云姜伯眞行道采藥遇仙人使平立於日中其影偏仙人曰子心不正因教以日出三丈時披心向日覺心中暖即正也伯眞旦旦行之得道也徐季道學仙遇神仙教云子欲學道當中天青詠天曆踊雙○白徊二赤也行之得道

劉安接士八仙降庭

神仙傳淮南王劉安好道聞有術之士不遠千里卑辭厚禮以迎之時感八仙降焉一人能坐致風雨立起雲霧一人能束縛虎豹召致蛟龍一人能分形易貌坐在立亡一人能乘虛步空越海凌波一人能入火不灼入水不濡一人能千變萬化恣意所爲一人能防災度厄長生久視一人能煎泥成金凝汞爲銀也

丁鶴人語蘇鹿牛形

飛天仙人經云丁令威七歲入山求道千年化鶴歸鄉下華表柱頭歌曰我是昔日丁令威學道千年今始歸也蘇君傳蘇躰者彬州人也小時牧牛牛化爲白鹿得道後歸鄉駐牛脾山上州縣官吏同往禮謁日暮君晨黃庭經化爲大橋直跨城門官吏登橋而還也

大足地黃唐鳳石蜜

神仙傳大足服地黃得道唐鳳服中嶽石○蜜得道

墨容黃連義門青實

神仙傳墨容公服黃連得道義門子服甘菊青實散得道

三老鍊氣四皓餌漆

神仙傳長陵三老服陰鍊氣乃得成道又云商山四皓服九加散餌漆得道

妙眞入洞璧瑛飛棺

道學傳女眞錢妙眞幼而學道居句曲洞山年八十三誦黃庭經數滿乃與親交告

別服黃白色藥丁乃入燕洞經宿明晨女
冠道士競往候之忽聞洞有雷霆之聲見
龍鳳之車自西北而來載以昇天也暨慕
琰居於潛天目山學道蟬蛻之後依俗禮
葬之數年中忽有聞山蓋山旬然如雷霆
之聲鄉人往看見棺版飛空上片落南村
今爲上片村底版落北村今爲下版村兩
邊版同在一處今爲版同村因此昇天也
過藥朱璜盜術女九
列仙傳朱璜廣陽人病羸凝道士阮丘與
○七物藥日服九九百病愈教以誦黃庭經○
隨仁人浮陽山八十年髭髮俱黑仙去女
凡者陳市上沽酒婦人也仙人過之寄素
書五卷九乃盜寫其文得養性之道不衰
不老棄家而去不知所之

常生止雨方回印關

常生止雨方平常生者數死復生在穀城鄉忽
列仙傳平常生者數死復生在穀城鄉忽
大水出所害非一生乃登鉄門山大呼言
常生在此雨水五日必止如其言後數十
年復爲華陰門卒方回者堯時隱人也鍊
食雲母夏啓末爲宮士爲盜所劫閉之室
中回化身而出更以方回印封其戶時人
曰得回一入泥關可開也
仇生木正子先竹竿
列仙傳仇生者湯時爲木正食松脂自作
石室仙去周武王幸其室而祀之呼子先
者卜師也壽百餘歲夜有仙人持竹竿至
吁子先乃與酒家嫗各騎一竹乃龍也上
華陰山仙去
朱仲販珠任光賣丹
○列仙傳朱仲會稽人常於市上販珠高后○
時求三寸珠仲獻之賜五百金魯元公主
私以七百金仲獻四寸珠景帝時復獻三
寸珠數十枚而去不知所在任光者上蔡
人善餌丹賣於都里間趙簡子聘之於相

梯山三世不知所在

牧豕商丘鑄治陶安
商丘子胥者高邑人好牧豕吹竽服术菖
蒲飲水不飢不老人世世見之三百年不
知所之陶安公者六安鑄治師也一旦火

散上紫色衙天須吏朱崔止治上曰安公與天通七月七日迎汝以赤龍至期赤龍到大兩安騎之而昇天

黃眞武陵劉阮桃源

傳云漁人黃道眞武陵人棹漁舟忽入桃源洞遇仙劉晨阮肇剡縣人也採藥於天姥岑迷入桃源洞遇諸仙經半年却歸已見七代孫呂胄者

初平松脂鳳網花并

神仙傳皇初平丹谿人也年十五家遣牧羊遇道士將入金華山四十年其兄初起○尋之相遇問羊云在東山往看盡是白石初平叱之悉化爲羊兄弟二人共服松脂茯苓至萬日坐在立亡同昇天初平改姓赤氏號松子初起號赤須子今婺州赤松觀是其地也鳳網者元陽人也常採百草花水漬泥封埋之百日丸之死者以一丸內口中立活網服藥不老仙去

呂恭遇仙沈建寄婢

呂恭字文敬少好服食於太行山採藥忽見三仙人曰子好長生乎吾一人姓呂字文起公與吾同姓合得長生乃隨仙人去經二日遂授秘方一首曰汝隨吾二日已二百年也乃還鄉已見十餘代孫呂胄者作道士涕泣拜迎遂傳其方其家世世無有老死者皆得仙去沈建者丹陽人得導引服食之術凡有病者見之即愈常遠行寄二婢三奴一騾十羊各與藥一丸經三年並不飲食建既還乃各與一丸藥哭飲食如故建乃舉身飛行或去或還三百年○

後不知所在

華生易皮樂長童子

神仙傳華子期者師冉里先生得棗實隱方合而服之日行五百里力舉千斤每一歲十度易皮後乃仙去樂子長者齊人也

遇霍林仙人授巨勝赤松散方曰蛇服成龍人服成童子長服之年百八十歲色如少女妻子九人皆服之老者少壯少者不老登勞盛山仙去

叔卿不臣伯陽示死

神仙傳中山衛叔卿服雲母得仙漢武帝
閑居殿上忽見一人乘雲駕白鹿集於殿
前帝敬問為誰答曰我中山衛叔卿也帝
曰子非我臣乎叔卿不對忽失所在也帝
甚悔恨魏伯陽吳人也入山作神丹將三
弟子一白犬丹成飼犬犬死乃自服又死
一弟子姓虞服之亦死二弟子棄之而出
伯陽乃起將服丹弟子并白犬而去逢樵
人乃作書寄鄉里并二弟子伯陽作參同
契五相類凡二卷盡神丹之旨也

○

方朔歲星傳說箕尾

登眞隱訣云東方朔字曼倩仕漢武服初
可教乃託瘡瘦試之百藥不可云須人舐
神丸至宣帝時棄官於會稽賣藥後昇為
歲星又莊子云傅說得道以相武丁奄有
天下乘東維騎箕尾而比於列星

沈義三車安世二士

神仙傳吳郡沈義學道於蜀但能消災除
病救濟百姓功德感天因與妻共載路逢
白鹿車青龍車白虎車騎從皆朱衣執矛
仗劒告義曰君有功於民黃老令遣仙官
下迎有三仙人以白玉版青玉界丹玉字
授義遂載昇天陳安世為灌叔本客每行
見鳥獸皆下道避之未嘗殺物年十三叔
本好道忽有二仙人化為書生詣叔本叔
本不悟待之不至乃謂安世曰汝好道可
教乃與藥二丸服之不復飲食叔本乃反
師之安世臨昇天乃傳其道叔本亦仙而
去

八百歷代李阿丐市

神仙傳李八百蜀人莫知其名時人計其
數已八百歲故呼之遊行不定知唐公房
可教乃託瘡瘦試之百藥不可云須人舐
之房乃令二婢舐之不可房乃自為舐之
不可又令妻舐之云須得美酒三斛浴之
浴訖體如凝脂遂令公房并妻三婢並入
酒中浴之並顏如童子乃以丹經授公房
房合服仙去李阿者蜀人世世見之不老
常乞食於市有古強者常隨之強時年十
八見阿如五十許人至強年八十餘阿亦
如故忽告人曰崑崙召吾當去遂不復還

也

仙苑編珠卷中　天台山道士王松年撰

犢子易貌桂父變容

列仙傳犢子者鄰人服松子茯苓百年時壯時老時好時醜忽牽一黃犢來過沽酒陽都家女悅之隨犢子出取桃李味皆甘美邑人伺而逐之共牽黃犢耳而走不能追也數十年見在潘山下冬實桃李也桂父者象林人色黑時白時黃時赤常服桂并葉以龜腦和之千丸至今荆州南有桂

○

丸也一旦飄然入雲而去

務光夏時人耳長七寸好琴服蒲韮根湯讓天下不受負石身投豫水以自沉後四百年至武丁時復見也阮丘者蛆山上道士被髮耳長七寸口中無齒日行四百里常種葱薤百餘年人不知之

赤斧餌丹毛女餐松

赤斧者巴戎人也爲碧鷄祠主簿餌丹與消石服之三十年反如童子毛髮生皆赤

掌中有赤斧文焉華山中毛女字玉姜自言秦宮人避難入山道士教食松葉遂不飢寒身生綠毛也

王喬控鶴陵陽釣龍

王喬字子晉好吹笙作鳳鳴道人浮丘公接上嵩山三十年後以七月七日於緱氏山控鶴沖天仙經云仙位爲侍帝晨領五嶽司桐柏眞人治天台金庭洞陵陽子明者好釣魚釣得白魚腹中有書教服食法遂上黃山採五脂服之三年龍來迎上陵陽山也

○

駱父瓜子騎鳴守宮

駱父者南郡人居山間仙人來買瓜教以綠瓜子與桂附並實共藏至春分食之二十餘年能飛行也騎龍鳴者渾亭人年二十於池中求得龍子狀如守宮者千餘頭養飼草廬以守之龍長大稍稍而去後五十年水壞其舍而去一旦騎龍來至渾亭孝主長安辛玄吳越

道學傳司馬季主賣卜於長安市時宋忠賈誼為中大夫見之謂曰先生業何卑乎對曰夫內無飢寒之累外無劫奪之憂處上無殺居下無害斯君子之道也鳳凰不與燕雀爲羣公等何知後宋忠抵罪賈誼感結也竟不知季主所在登眞隱訣云受西靈劒解之法在委羽山大有宮服明丹之華把扶晨之暉貌如女子顏長三尺也辛玄子好遊山志願憑子晉以昇虛侶陵陽次步玄故名玄子字延期自序云西王母見苦行北鄭帝賜道心於今二百年矣而大帝且令領東海侯爲吳越神靈之司未得振翠衣於九霄舞雲翔於十方也

○

許邁山林龍威洞穴

眞誥云許遵小名阿映道學傳云志在往而不返故自改名遠遊弱冠詣郭璞筮告曰君元吉自天宜學昇遐之道乃師鮑靚後與同志東遊名山餌术斷穀能閉氣千息初止桐廬新城臨安所在作樓閣開戶門上山采藥經月不返每言映好山林猶魚得水也眞誥云師王世龍服玉液朝腦

精也龍咸丈人者包山得道人也莫知其姓號曰隱居吳王閶門登包山令隱居極洞穴之源乃入洞經百七十四日而返云約行七千餘里忽見千逕百路處處如一有金城王屋閒廼無人城門牌曰天后別宮玉房之中有一卷赤書拜而取之以爲信既出以示吳王乃夏禹所藏靈寶五符也

賢安甘草伯玉松屑

魏夫人傳夫人字賢安少多疾清虛王眞○人告曰夫學道先去病除疾五藏充盈肌澤髓滿耳目聰明乃可修習因授甘草丸方按而服之百痾悉愈後得道爲南嶽上眞司命紫虛元君也褚伯玉錢塘人也年十六家爲娶婦婦乘車而入先生踰垣而出隱於天台中峯二十年樵人見之在重巖之下顏色怡怡左右惟有松屑二裹由是遠近知之齊高帝徵之不起乃移居大霍山仙去

神丹馬明方術葛越

神仙傳馬明生臨淄人也本姓和字君賢少爲賊所傷在路遇神人與藥救之再生乃師安期先生因遊天下勤苦備經遂授與太清金液丹經入山修鍊藥成未藥昇天乃服半劑爲地仙展轉九州五百餘年乃白日昇天葛越者號黃盧子有病者千里寄名與之皆愈禁虎狼百蟲飛鳥皆不得動使水逆上一二里天下大旱能召龍致雨力舉千斤行逐奔馬頭上有五色氣高丈餘年二百八十歲一旦乘龍而去○

嘯父乘火師門發煙

列仙傳嘯父者少北曲周市上補發人不知年幾唯見不老有人求其術不告也唯衆母得其作火法因上三亮山與梁母別乘數十炬火而昇天也師門者嘯父弟子也得火術好食桃李花爲夏孔甲龍師孔甲殺而埋之一旦風雨迎去而山林間煙火自發也

偉道心定黃覩試全

真誥云金偉道者學仙在嶓冢山十二年

仙人試之以石重十萬斤以白髮懸於空中使偉道卧於下偉道心定無疑卧其下十二年遂賜神丹白日冲天黃覩子者少好道朝朝禮拜求長生積四十九年後入嵩山中仙人以百四十事試之皆全遂得金丹而陞頴瑕丘蔡指

子主備頴瑕丘蔡指楚語而細音詣江郡王言列仙傳子主者楚語而細音詣江郡王言寗先生顧我客作三百年間寗先生所在云在龍眉山上遣使往見先生毛身廣耳

○

被髮鼓琴謂曰子主是吾比舍九世孫也○頴瑕丘仲者寗人也賓藥於寗百餘年忽地動舍壞數十家屋臨水皆敗仲死人取其尸棄於水中收其藥賣之仲乃被裹詣之取藥棄仲尸者叩頭求哀仲曰吾恨汝使人知我耳吾去矣後却爲胡王驛使來至寗北方謂之謫仙人也

陰生丐乞酒客萬錢

陰生者渭橋下乞人也常於市中乞市人厭之以柈捨而復在市中乞俄而灑着其家屋自壞故人歌曰見乞兒與美酒以免破屋之咎酒客者梁市上酒家釀酒人也酒美日收萬錢酒客佯作過失酒家逐之而酒酸敗賈人多以女迎之或去或來百餘歲却來爲梁丞教民種菜云三年當大飢果如其言忽解印綬而去焉

王賀柯爛徐公醉臥

傳云王賀者西安鄉里人也性頗好碁因入山採樵見二仙人於石橋下碁賀乃以○斧柯礫坐觀碁局終乃起斧柯已爛歸家數百載矣今衢州爛柯山是也徐公者金華鄉里人也入山見數人道士飲酒乃與公一杯飲訖醉卧覺來見其地成一湖水歸家已數代孫子至今金華山中有徐公湖也

商仙游火太一浮蓮

仙傳云商丘開者晉人也幼好道居姑射山能蹈水火而身不焦溺或載舟或履水而滅大火善丹青然身常資客隱范氏

家諸客見商丘開莫不狎侮欺詒范氏一朝家大火諸客莫能救商丘開獨入大取錦往還塊不溼身不焦火大熾而復對諸客嘆水即滅衆方疑其神人慙謝於商丘開後入嵩高山不出又太一者漢遺史云武帝元狩中有日者奏太一星不見時帝召東方朔問其由朔奏曰是星不見則遊於世為君民稱壽帝又問何以驗焉朔奏曰陛下使人於巽方江海之濱設禮祭而迎之或乘舟或控鶴特異於世人者則為驗○

見則斫竹建壇熏謂上帝帝如朔奏而迎之是月果有會稽郡守奏海中有一人丫角面如玉色美髮髽裸身而腰敝槲葉乘一葉紅蓮約長丈餘偃卧其中手執一黃書自東北浮來臣等焚香迎拜俯及百步俄為雲霧所遮後霧散而不知所之遺其黃書飄至岸側獲之略不濡濕其字光明皆天篆也莫有識者遂進於帝帝令朔驗之曰此上界大珠經也或曰連珠

李生服玉桂子癩瘥

李生者名仲甫豐邑中陽人也學道於弘農王君得服玉法行遁甲隱形步斗術年百餘歲每與客對語但聞聲而不見其形後入西嶽不復出又桂子者不知名仕徐州刺史病癩十餘年衆醫不愈冥心念道後遇道人于君使休官為于君役者養馬三年心不退君與其丹及書一百五十卷桂服之癩愈年百九十歲色若童子自賃藥於成都復歸西嶽不出

方平道蔡子玄師涓○

神仙傳王遠字方平得道在太尉陳紀家三十餘年一旦託形蟬蛻後東入括蒼過胥門蔡經家知經有仙分遂告以要言而去經亦蟬蛻後十年却還家以七月七日王君後來神仙音樂儀仗羽蓋雲車拂空而至王君既坐遣人召麻姑姑既至各進行廚金盤玉盃餚饌多是諸花香氣聞於內外擘脯而行之云是麟脯也麻姑自敘接侍已來見東海三為桑田適來蓬萊水乃淺一半也當復為陸地乎酒盡乃命使

者往餘杭阿母求酒使迴得一壺五斗許
麻姑鳥爪經心中云好爬背閒空中行鞭
鞭經背也蘇君傳云君字子玄初師琴高
又師仇先生授以松脂方云吾服已二千
七百歲也後師涓子授以制尸蟲方行三
一之道守泥丸九宮之要以漢元帝神爵
二年三月六日乘雲駕龍望西北而昇天
爲玄洲上卿矣涓子即剖魚獲字者
三茅弟兄二許子父
登眞隱訣云大茅君字叔申年十八入恒
山學道師西城王君詣龜山得九轉還丹
至漢元帝時仙官下降授玉皇九錫爲太
元眞人東嶽上眞卿吳越司命君治天台
赤城洞弟字季偉服太極九轉丹爲吳越
定錄君弟字思和所學與中茅同爲三官
保命君封掌川源監植芝英也晉護軍長
史許穆字玄一南嶽元君使楊君授上清
諸法得道爲左卿仙侯上清眞人子名翽
字道翔亦楊君授經得道爲侍帝晨上清
眞人

馮長遇彭宗師杜
樓觀傳馮長宇延壽周宣王辟爲柱下史
年四十一退官入道誦五千文服天門冬
居終南山遇彭眞人駕白虎降於道室授
以太上隱書以平王時昇天爲西嶽眞人
彭宗字法先年二十師於杜君授丹經五
千言雌一之道修之有應常有神燈數枝
浮空照室能三日三夜通爲一息能一氣
誦五千言兩過年一百五十歲屬王時昇
天爲太清眞人杜君諱沖字玄逸聞尹眞
人得道後乃居其宅舍二十五於此修行
二十餘載感晨眞人降於寢室授以仙方

合而服之身生玉光周穆王時年一百二
十歲昇天爲太極眞人者也
王探字養伯漢文帝稱爲逸人時年三十
六恒誦五千文每散金帛拯濟飢寒投財
王探雲昇周亮禽舞

要路頭是舍生皆沾惠潤感趙眞人化作
狂人累歲求乞心無厭怠眞人哀之授以
神方又於終南過太玄仙女授以藏景化
形之術遂能與日月同光雲霞合變有故
人謂曰聞法師善於變化試爲一戲乎乃
化身爲一樹其人乃持斧斫又化爲一石。
復以火燒之又化爲波水復以土壅之又
化爲火復以水沃之又化爲一鳥復以網
罩之又化爲猛虎復以刃擊之又化爲死
人故人懼而走至數里間復見探如舊乃
禮謝之復化爲浮雲高昇莫測其道也周
亮字太宜母孕經十五月而生年十九身
長八尺師姚坦得道術王子晉召與鼓琴
吹笙同遊伊洛響金振玉百禽率舞年一
百九十周烈王時昇天

東海麻姑餘杭阿姨
事具王遠蔡經篇中
葛仙靈寶王君上清
靈寶經云葛仙公名玄年十八於天台山
精思念道感三眞人降授靈寶諸經金籙
黃籙齋法今修齋所請三師即是此降經
三眞人也上清經云王君名褒字子登父
楷爲漢殿三老君年三十一入華山學道
感西梁眞人降授青精飢飯方後入西城
山師總眞王君授上清諸法得道爲清虛
眞人
天師正一干吉太平
正一經云張天師諱道陵學道於蜀鶴鳴
山時蜀中人鬼不分災疾競起感太上老
君降授正一盟威法以分人鬼置二十四
治至今民受其福有戒鬼壇見在神仙傳
干吉北海人也患瘡數年百藥不愈見
市中有賣藥公姓帛名和因往告之乃授
以素書二卷謂曰此書不但愈疾當得長
生吉受之乃太平經也行之疾愈乃於上

虞翻臺卿高峯之上演此經成一百七十
卷至今有太平山干貽在焉
九鼎王長七試趙昇
神仙傳王長張天師入室弟子也天師告
諸弟子爾等俗態未除其九鼎之要唯付
王長也又有趙昇求為弟子天師乃以七
事試之皆過遂得入室後與王長俱昇太
清天中也
少君委化伯道丹成
神仙傳李少君聞漢武好道故往見之乃
密作神丹丹成謂武帝曰陛下不能絶奢
侈遠聲色殺伐不止喜怒不除萬里有不
歸之魂市朝有漂血之刑神丹大藥未可
得成乃託疾而化帝恨求少君不勤也真
誥云毛伯道遣道恭謝稚堅張兆期共合
神丹丹成毛先服而死妻次服又死謝張
見之棄丹而出迴顧見毛妻二人行在山
上謝張悲愕告之得祕方服之皆數百
嵐無復昇天也
桂君養馬尹軌辟兵
神仙傳桂君者徐州刺史也忽病瘕醫不
念聞千吉得道乃遵從數百人詣之吉曰
子欲病愈乃可盡去將從駐養馬乃可桂
君乃去官駐養馬三年並不見醫治不知
病之愈也乃授以道術年一百九十仙去
尹軌字公度常服黃精花曰三合世人累
代見之計已千歲晉永康中過洛陽投宿
明旦謂主人曰明年當有大兵死者過半
與卿一丸藥帶之可免明年果有趙王之
亂死者數萬此人獨免也
郭文探虎妻馮盜驚
東晉郭文字文舉隱餘杭大辟山嘗有一
虎來文前大張其口文知其腹以手入喉
中探去其骨也神仙傳妻馮學於稷丘子
服石桂英中嶽石黃年三百歲尤精禁術
於路逢諸賈客被劫賊數百圍合馮謂賊
曰汝徒急散不爾當殺汝輩賊不聽大放
弓箭射諸賈客馮乃喝箭皆反中賊身須
臾大風拔樹飛砂走石天地暗賊衆一
時頓地反手背上賊乃求哀乞命馮即勑

天兵放之而去

孔安有志於范蠡易名

神仙傳孔安常行氣服鉛丹年三百歲色如童子嘗謂弟子曰吾昔事海濱漁父乃越相范蠡也蠡數易姓名哀我有志授我秘方五篇以得度世也

李根眼方子皇商生

神仙傳李根字子元人世世見之不老壽三十餘年人見在地肺山更娶婦有兒後春吳太文師之得作金銀法又能變化入七十餘年又忽去人見在虎壽山下依前娶婦有兒也李仲甫豐邑人也師王君服水玉行遁甲能隱形年三百歲轉少壯其○隱形或百日或一年與人相對飲食但聞其聲不見其形有相識人相去五百里以張羅爲業一旦羅得大鳥視之乃仲甫也

仙經云八百歲也陳子皇者年七十餘髮白齒落乃依方餌术斷穀三年髮盡黑齒更生年二百三十仙去

御妾婁景燒炭嚴青

婁景者漢文帝侍郎也從張君學道得雲母朱英丸方服之百三十歲如年三十人傳其丸與王公子年七十服之御八十妾生二十兒日行三百里飲一斗酒年二百歲嚴青者會稽人家貧常在山中燒炭忽遇仙人云汝骨相合仙乃以一卷素書與之令以淨器盛之置高處兼教青服石腦法青遂以淨器盛書置高處便閉左左常有十數人侍之每載炭出此神便爲引船他人但見船自行後斷穀入小霍山去

常在娶婦仲甫變形

李常在者蜀人也少學道人世世見之計已四百歲而不老每娶婦有兒乃去去後三十餘年人見在地肺山更娶婦有兒後七十餘年又忽去人見在虎壽山下依前娶婦有兒也李仲甫豐邑人也師王君服水玉行遁甲能隱形年三百歲轉少壯其○隱形或百日或一年與人相對飲食但聞其聲不見其形有相識人相去五百里以張羅爲業一旦羅得大鳥視之乃仲甫也

帛和視壁趙瞿降靈

帛和字仲理師董先生行氣斷穀服水又詣西城山師王君君謂曰大道之訣非可卒得吾暫往瀛洲汝於此石室中可熟視石壁久久當見文字見則讀之得道矣和

乃規之一年了無所見二年似有文字三年了然見太清中經神丹方三皇文五圖和誦之上口玉君迴曰子得之矣乃作神丹服半劑延年無極以半劑作黃金五千斤救惠貧病也趙瞿字子榮得癩病將死其家恐相傳染乃以粮食送於深山石室中棄之瞿晝夜涕泣百餘日忽見三人入石室中瞿號泣求救神人乃以松子松脂五斗賜之告曰服此不但疾愈當得長生瞿乃服之疾愈服至二年夜間滿室有光如晝夜即見面上美女二人長三寸至三年長大如人常在左右又聞琴瑟之音得道生乃晝夜鑽之積四十七年鑽盡石穿得金丹昇天為南嶽眞人

甘始門冬黃敬亦星

甘始者善行氣不食服天門冬在世一百八十六年入王屋山仙去黃敬字伯嚴學道於霍山思赤星在腦中如火以周一身二百餘年仙去

陳長桑水宮嵩著經

陳長桑者在学嶼山六百年每四時設祭亦

道於霍山思赤星在腦中如火以周一身

仙苑編珠　卷中

不飲食亦無所眇人有病者與祭水飲之皆愈也宮嵩者大有文才著道書二百餘卷服雲母得地仙道後入学嶼山中仙去

太賓鼓琴傳生鑽石

眞誥云周太賓有才藝善鼓琴昔教麋長生孫廣田獨弦子彈而成八音眞奇事也

得仙今在蓬萊為左卿昔有傅先生少好道入焦山石室中七年遇木極老君與之木鑽使穿一盤石厚五尺許云此石穿便得道生乃晝夜鑽之積四十七年鑽盡石穿得金丹昇天為南嶽眞人

穿得金丹昇天為南嶽眞人

伯微崑崙廣信小白

眞誥云莊伯微者少好道常以日入時正西北坐閉目存見崑崙山積二十一年服食學道存之不已又十年閉目乃見崑崙仙人授金液方得道也趙廣信魏時居剡小白山每日往長安市賣藥救人暮歸小白時人云朝離小白暮返長安也登眞隱訣云受服氣法守玄中之道七十八年後合九華丹一服太一遣雲駕下迎在東華

宮

餌术玄宵暮嘯成伯

真誥云張玄賓者師西河蒯公受餌术方後遇真人樊子明授以逃變隱景之道昔在天柱山今來華陽洞爲理禁伯主雨水也趙成伯者善嘯嘯如百鳥鳴或如風激衆林或雲翔其上或冥霧颺合或零雨其濛矣今在洞中主五芝金玉草

仕文降棗王喬飛舄

樊覩傳田法師名仕文年十九入道師韋節值庚申常捧香登山朝謁宵設醮天降棗數枚長二寸甘美異常年七十五有擔花自空來迎去入南宮福堂也漢王喬者仙人也混跡爲鄴令夜舍仙府朝返莅事人不知之忽一旦廳吏見雙鳧飛入廳吏以幕擊之墮地乃喬雙舄也

子陽桃皮高丘金液

真誥云黃子陽者學道在傳落山九十餘年但食桃皮飲石中黃水遇司馬季主授以仙方得道高丘子學道入陸景山五百二十年但讀黃素道經服术合鴻丹以得地仙二百年後得金液一服而昇太清爲中嶽真人也

來子紅泉洛下夜芝

神仙傳云肯來子服紅泉而仙洛下公服赤鳥夜光芝而仙

張常門冬飛孟四時

張常服天門冬仙去飛孟子服四時散俱得仙

邢子好犬木羽因兒

列仙傳云邢子者蜀人也好犬犬走入山穴邢隨犬入十餘宿行數百里上出山頂有臺殿宮府肯於森然仙吏侍衛與邢符一函令送與城鄴令喬君喬發函皆魚子也池中養之一年皆成龍邢復隨犬往來百餘年乃上山不還也木羽者母常爲人看產有人產子見母而大笑遂夜夜夢大冠素幘者守此兒云是司命君也當令汝子木羽得仙母果生兒遂名木羽忽一夜

有車馬來呼木羽遂俱仙去也

馬約神降侯楷奉師

搜覩傳馬法師名儉字元約師孫君受五符眞文三皇大字能命召萬靈制御群邪凡所施用立皆有驗忽降天神告曰法師宿有功德名在仙錄何煩祈禱役使神靈法師乃秘諸法術苞一凝玄年九十八忽有白雲從西北來直赴寢室弟子往看已見白雲南舉漸遠不知所詣侯法師名楷字法先年十四師隙寶熾傳受眞訣謂曰爾身佩經法正宜入山勿失時也對曰入山雖得妙之本背師乃犯科之深願終侍奉年五十二方遂所修感靈泉吐液奇樹含煙年八十六仙去

母先禽聚陳熾虎隨

母法師名始先年十一師牛先生受道朝野英賢咸慕其德所得信施皆訪貧老窘放其家不告姓名又冬月常淨地一畝布撒穀米以救禽鳥鳥皆群聚於庭陳先生字寶熾年二十一能琴善棊初事王法師後於華陰師陸景眞先生以授玄秘每清晨朝禮恒有白虎馴其左右隨逐往來後有群虎來擊樹以警惡人有暴虎來亦擊樹時人號爲考虎樹也

梁諶入雲孫徹拂衣

梁諶字考誠年十七師鄭法師受道視地而行恐傷舍氣有鳥獸當路常下路避之年七十七忽見雲氣彌林乃逮身入雲而去孫徹字仲宣年十八師王先生或宿空樹或坐幽房編葛爲帷時有問者但覩其顏色即知吉凶不必更陳言語年七十忽告弟子曰吾須暫行乃拂衣而出莫知所之同道思之乃取其葛帷置靜室中無聞帷邊有人語聲交人分其帷也

王義天邮尹通人歸

王法師字道義凝神白雲之外注心丹柱之下重興觀宇再啓玄門精誠所致遂多洞感曾降天邮倉庫自滿隨取隨盈終無耗竭常以施人兼營功德遠近貧病皆沾惠潤年六十三忽一旦白鹿入其庭院或

隱或見由是而蛻尹通宇靈鑒年二十六師馬先生受道服黃精天門冬餌雄黃丸由是賢愚慕其至德車馬駢闐道俗揖其清風冠蓋相望荷恩之輩皆厚禮之通悉用修諸功德廣濟飢寒一無所積年一百一歲仙化常有神燈照室也

蓬萊尼公太白岐畔

道學傳陳尼公者蓬萊仙人也服磁母石銀螢通千秋耳有弟子十二人皆得其方而仙度也樓觀傳岐法師名輝字平定扈高祖初取天下法師與道士八十人有濟國之功授金紫光祿大夫已下皆授銀青後爲國設醮感黃雲覆壇與香煙交合又有兩隻白鹿鳴叫而去乃謂弟子曰仙經云欲爲仙客入太白遂與弟子登太白山頗有雲霞之志焉

奇哉伯山哀矣甥女

神仙傳伯山甫者入華山精思服食不老比歸鄉里見外甥女年老多病乃與藥女服之年七十返少色如桃花漢使見一女子笞一老翁翁跪受杖使怪而問之曰此是妾子昔舅氏伯山甫與藥不肯服今年老行不如妾故笞之問年幾云妾年一百四十兒年八十七矣

劉綱火焚樊妻兩止

劉綱者上虞縣令也與妻樊夫人俱得道術二人俱坐牀上綱作火燒屋從東邊起夫人作雨從西邊上火滅

聖母踰獄孔元近水

東陵聖母者杜氏妻也學劉綱術坐在立亡杜氏不信誣以姦淫告官付獄聖母入獄即從牕中飛出入雲中而去孔者常服松脂茯苓松實年更少壯已一百七十餘歲人或飲酒請元作酒令元乃以杖柱

地倒立頭向下持酒倒飲人不能爲之也
乃於水邊巖岸作一穴方丈餘止其間斷
穀或一月兩月而出後入西嶽得道也

涉正眼光王烈石髓

涉正字玄眞巴東人說秦皇時事如目前
常閉目行亦不開弟子數十年莫見甘開
目者有一弟子固請開之正乃爲開目有
聲如霹靂光如電弟子皆匐地李八百呼
爲四百歲小兒也王烈字長休邯鄲人常
服黃精并鍊鉛年二百三十八歲有少容
○
登山如飛少爲書生褚叔夜與之游烈嘗
入太行山聞山裂聲往視之山斷數百丈
有青泥出如髓取搏之須臾成石如熟臘
之狀食之味如粳米仙經云神山五百歲
輒一開其中有髓得服與天地齊畢

焦先苑薪孫登穴處

焦先字孝然河東人常服白石以分人熟
如煮芋也日日伐薪以施與人冬常單衣
有大焚其菴坐不動火過菴盡衣不焦大
雪屋多壞人往看之不見菴乃共抄起菴
爲書生太守以女妻之生一男巴往齊勃

乃卧在雪下氣如飢中或老或少如此二
百年與人別不知所往孫登者止山間穴
地而處好彈琴讀易冬夏單衣天大寒但
以髮自覆髮長丈餘或市中乞錢隨以與
貧人謂嵇叔夜才優於逸倫識少於保身
也或彈一弦琴以成音曲亦不知其終也

葛由綏山王眞女几

列仙傳葛由者羌人也周成王時好刻木
爲羊賣之一旦騎羊入蜀上綏山王侯貴
人隨之不復還皆仙去神仙傳上黨王眞
○
年七十九學道三十年貌少而色美徐行
追奔馬魏武與相見似三十許人以蒸丹
法授郝元節鄉里計眞已四百餘歲乃將
三少妾登女几山去

嘆酒樂巴施金陰氏

神仙傳樂巴蜀人也太守請爲功曹以師
事之請試術乃平坐入壁中去壁外人叫
虎虎遶乃巴也還豫章太守有廟神能與
人言語巴到推社稷問其蹤由乃走往齊
爲書生太守以女妻之生一男巴往齊勃

一道符乃化爲鯉後徵巴爲尚書正旦會群臣飲酒巴乃含酒起望西南噀之奏云臣本鄉成都市失火故爲雨救之帝馳驛往問之云正旦失火食時有雨自東北來滅火雨皆作酒氣也陰長生者新野人聞馬明生有道乃事之執奴僕之禮十餘年乃將入青天山中示以太清丹藥成服半劑與天相畢乃以半劑煮黃土成黃金數千斤以施天下貧病者在人間一百七十年色如少女著丹經九篇乃白日昇天也

○子訓青騾琴高赤鯉

脚子訓齊人也人莫知其道常以信讓於人二百餘年不老鄉里有書生到京諸朝貴欲一見子訓子訓皆許去京千里同時到門計二十三家家皆到言語如一諸朝貴欲駐子訓子訓乘青騾而出郊外奔馬追之常相去半里列仙傳琴高者趙人也善鼓琴爲宋康王舍人行涓彭之道二百餘年後涿郡水中與弟子期乘赤鯉而仙去

壺公賣藥長房掾市

神仙傳壺公者不知其姓名也汝南費長房爲市掾時見此公來賣藥藥無二價百病皆愈得錢數十萬隨以乞貧凍者常懸一空壺於座前日入之後乃跳入壺中人莫之見唯長房於樓上見之知其非常人也乃朝朝掃灑再拜進食公受之而不謝如此積久長房不怠忽一日謂長房曰見日暮更來長房如其言而往謂長房隨事我跳入壺汝便隨我入長房得入壺但見樓觀五色重門日月明朗侍者甚衆謂長房曰我仙人也卿可教故見我長房隨事三試不過謂曰子不得仙道也今以子爲主者耳乃以一竹杖與之遣歸如飛空到家即投於葛陂中自此爲人除邪魅救水旱無所不應也

董奉活燮劉根見鬼

董奉字君異候官縣人時士燮爲交州刺史死經三日奉到南中乃以三丸藥內燮口中食頃却活半日能坐云死時如夢中

見數十黑衣人收入大珠門付獄入一戶中以土從外封之不見光明也忽聞人語云太一使者召士燮乃聞掘土聲引出登車而覺奉住一年稱疾示死後往廬山種杏數萬株在人間百年乃白日昇天劉根字君安京兆人也少學道入嵩山石室中冬凍無衣身生綠毛長一二尺後潁川高太守到官人民大疫死者太半遣使乞除疫之術根令於太歲沖地上埋朱硃當時疫氣消後張使君到以根爲妖遣人召來欲大辱之謂根曰君有道令人見鬼乎根曰能乃請筆硯并奏版一枚書符扣案前銷然作聲忽聞四五百人傳呼避道擁一車至廳前乃使君父母也父母責使君不合犯神仙致吾困辱使君叩頭謝罪忽失所在根後居洞庭山毛公壇身生綠毛耳

宋倫六甲杜沖九華

棲觀傳宋倫字德玄年二十二以周厲王時學道誦五千文服黃精白朮積二十年感老君降授靈飛六甲素奏丹符倫行之通感如神言無不驗望歲申步日行三千里浚波涉蛟不由津路年九十餘以景王時昇仙下司嵩山杜沖字玄逸年二十五學道祈真靜神守一二十餘載感展真人降授九華丹方告曰老君與尹真人於東海八涔山召太帝集群真有地司舉子之勤故勅我付爾仙方沖服之身生玉光以周穆王時年一百二十歲授書爲太極真人

道憐貝葉姚坦銀花

道學傳女真王道憐七歲知道市香油供養甘蔬素不衣繒絲受三洞經晝夜習誦初入龍山造宮宇號曰玄耀有若神三壇東南忽生一樹狀如龍蓋周廕一壇五葉相對時人莫識呼爲貝葉又有玉函降於壇上有光誦經滿萬有雲輿來迎迅雷烈風香氣滿空也棲觀傳姚坦字元泰平陽人年十九以平王元年學道誦五千文有驚風崩山大張口終無怖懼服錄松脂有

神人授玄白回形之道天關三圖飛行之
經坦行之目有神光開如飛電年二百一
十歲以簡王時五月風雨晦冥雷電激揚
天雨銀花繽紛滿地受書爲玄洲眞人
呂尚地髓王柱神砂

列仙傳呂尚避紂之亂隱於遼東適周釣
於磻谿常服澤芝地髓年二百告亡葬而
無尸唯有玉鈐六篇王柱者與道士共上
宅山云此有丹砂可得數萬斤長史知而
封之砂飛出如火乃聽取之與邑令章君
明餌砂三年得神砂飛雪服之五年飛行
乃俱仙去

貧局磨鏡服間樝瓜

列仙傳貧局先生者常貧磨鏡爲於吳市
中磨鏡每一錢與磨之又問主人有疾否
輒出紫丸藥與之莫不皆愈數年後得藥
上昇

逐蓬山爲汝下神水一旦崖頭有水自懸
下人服多愈也服間者常止苔往來海邊
諸名山蜀峨嵋山上世世見之歷數百年
不知其終文賓者太丘鄉人也賣履爲業
常娶婦十餘年輒棄之後逢故婦年九十
餘告賓賓乃教服菊花地膚子桑寄生枳
子朮乃服之復少壯也

週三仙人博瓜令擔黃白瓜數十箇教閉
目良久乃在蓬萊山南方丈山上後還苦
常往取方丈山珍寶珠玉下賣不知其往
也

祝鷄聚禽玄俗下蛇

祝鷄公者洛人也居尸鄉比山下養鷄百
餘年鷄皆有名字千餘暮棲晝放每呼即
至賣鷄并子得錢千萬皆置之而去後昇
吳山白鶴孔雀數百常止其傍也玄俗者
自言河間人也常餌石英賣藥都市七丸
一錢治百病河間王病瘕服之下蛇十餘
條而愈或云俗無影王乃命於日中果無
影王以女妻之中夜而去不知所之

陸通樝實文賓菊花

陸通者楚狂接輿也好養性食桃樝實遊

紫陽登山清靈遇道

紫陽眞人周君傳云君字季通周勃七世孫年十六師蘇君受道遊行天下但是名山無不登涉得道受書爲紫陽眞人位列上清清靈眞人裴君傳云君字玄仁年十二遇道人支子元授以眞訣五首按而行之五年得見日月之精五星降房受書爲清靈眞人位列上清

道輿得詩楊君獲棗

眞誥云羊權守道輿降女仙萼綠華授詩○數篇兼遺火浣布手巾金玉條脫云此女是九嶷山中羅郁也宿世有過謫在人間也九百歲矣楊君諱羲爲晉簡文相府舍人棄官學道於茅山降紫微夫人九華安妃贈詩兼贈棗一枚至太元十二年棗雲○

駕龍白日昇天受書爲侍帝晨東華上佐司命君主司吳越神民也

建安元年巳二百二十歲矣東郭延年者山陽人也服靈飛散能夜書在暗室中身生光明照耀左右又能見數十里內小物知其形在鄉里四百餘歲不老一旦有數十人乘虎豹來迎昇崑崙也

焦曠青禽千章白鳥

樓觀傳茅山道士焦曠字大度周武欽仰拜爲帝師於華陰造官嚴閒湧土用足乃

李意萬里王興健行

李意期者蜀人也人有遠行欲速到者以符與之并書其人兩腋下則千里萬里不盡日而還王興者陽城人也並不知書亦不知學道漢武帝登嵩高山見一人長二

大許耳垂至肩帝問之曰吾九嶷人也聞中嶽有菖蒲一寸九節可以長生故採之忽失所在帝與群臣皆服之不能勤久唯王興聞而服之不怠至魏武帝時猶在常如五十許人甚健行日三百里不知他道順興眞降法樂雲生

○

經行之年十七道成年三十八昇仙張先生字順興京兆人年九歲知道師陳先生備受道要既得眞訣遂奉經入南山太平谷修行忽有雲車羽蓋翳天而下見三大仙授金眞玉光經七變僊天生字法樂南陽人北戚師尹法師眞文寶訣咸得付受傳受之夕乃感神燈慶雲之瑞自此精思凡經三十餘載以其雲生楝故時人號爲雲居觀焉

棟故時人號爲雲居觀焉

伴死董仲君還鄉倩平　陸六　十

董仲君者臨淮人也服氣鍊形二百餘歲不老曾被誣繫獄乃佯死須臾蟲出獄吏乃舁出之忽失所在倩平者沛人也漢高衛卒也得道至光武時不老後託形尸假

百餘年却還鄉里也

仲都耐熱程妻致縊

王仲都者漢中人也漢元帝常以盛暑時暴之繞以十餘爐火而不熱亦無汗凝冬之月令仲都單衣無寒色身上氣蒸如炊後不知所在程億妻者能通神變化偉當從駕無時衣甚麗妻乃置縑兩匹從空而至偉前偉好作黃白經年不成妻乃出囊中藥少許投之食頃汞乃成銀

飛散元綱玄素容成

○

婁元綱服靈飛散得道容成公行玄素之○

道延壽無極

張桑雄黃巢許桂英

桑子林張虛並服雄黃巢父許由並服石桂英得道

郝容鹿角秀眉茯苓　仙八　十一

神仙傳郝容公服鹿角秀眉公餌茯苓得仙

商丘桃膠青烏九精

商丘公服桃膠青烏公服九精散成仙

女生鹿白君達牛青
魯女生長樂人服胡麻餌术八十年日行
三百里走過麋鹿故人與女生相別五十
年於華山廟遇見女生乘白鹿從玉女數
十人也封君達者隴西人也服黃精兼服
錄銀百年還鄉如年三十許人常騎青牛
人不知姓氏故號為青牛道士也在世二
百年乃入玄丘山得道也
離婁竹汁白兔黃精
離婁公服竹汁白兔公服黃菁而俱得道
○
嚴達聰琴國珍振屋
嚴達聰琴國珍振屋
搜覩傳嚴法師名達字道通扶風人也師
俟法師年十二日誦萬言年二十備參經
法以隋開皇初重修宮宇度道士滿一百
二十員至大業五年三月七日坐聽彈琴
乃曰音韻入神乃有神降可更奏一曲曲
未終奄然而蛻時年九十五也巨法師名
國珍武功人年三十捨家入道師游法師
脩受通要自爾一味蔬餐幽居帶索飢無
貪味寒不思衣口常誦經心恒守一年六
○
十弟子侍側忽聞車馬之聲不見人物屋
宇大振奄然而蛻也
張皓雲鶴尹澄猿鹿
張皓字文明汝南人年二十以漢安永初
二年入道乃遇封衡眞人三試皆過遂授
青腰紫書幷神丹半兩入赤城山勤修眞
道道成或變為白鶴捋空而上或化為飛
雲浮遊八外年一百三十八以魏明帝太
和元年九月仙官下迎受書為太清高仙
矣又尹澄字初默汾陰人年二十八恒市
○
香燈列於壇靜一旦香盡靈熏自生油盞
玄光自照曾入山遇鹿傷足乃為合藥與
封後入山遺滯兩絕食忽有群鹿相依飢
則吮其乳寒則卧其身累日得返又入山
遇野火飛颺滿谷欲避無路有群猿連臂
而下攜至山頂又入山遇石芝有光服方
寸匕乃日行六七百里又入山遇仙人宋
君授三皇文九丹訣年三百四十歲以漢
昭帝時仙官下迎受書為太清仙人宋
稷丘進諫武帝還宮

列仙傳稷丘君者泰山道士也漢武帝時以道術受賞能令髮白返黑齒落更生還鄉後遇武帝東巡泰山稷君乃冠章甫擁琴出迎武帝諫曰勿上山上必傷足帝不聽果傷足指而還

鹿皮閣險釣翼棺空

鹿皮公者少為府小吏木工能舉手成器旬有五日而一返受號沖虛眞人

岑山上有神泉不能至遂白府君請木工斤斧三十人作轉輪懸閣梯道四間遂止其巔餌芝飲神泉後苗水泛漲人得以免○

釣翼夫人者齊人姓趙右手常拳不展漢武收之其手乃展得一玉鈎遂生昭帝後武帝害之昭帝更葬棺空唯履在焉

谷春却活山圖絕蹤

谷春攀陽人也成帝時為郎託病而亡其尸不寒家人不敢下釘三年却更冠幘坐縣門樓上邑人大驚開棺有衣無尸也駐門上三日而去山圖者隴西人也因乘馬踴折脚過道士教服地黃當歸羌活獨活苦參散一年而愈乃隨道士採藥云十年一歸家復去莫知所之

壺丘變水禦寇馭風

列子云壺丘子林者列子之師也鄭有神巫知人吉凶存亡壽夭如神列子引見壺子壺子示以波水三變不能測而走列子

者鄭人也名禦寇得風仙之道乘風而行旬有五日而一返受號沖虛眞人

馮夷河伯文子漁翁

馮夷者華陰人也服水玉得水仙之道為河伯也文子者周平王時人老君弟子也○

著書十二篇泛三江五湖號漁父受號通○

玄眞人

莊周鯤化桑楚年豐

莊周宇子休宋人著書三十三篇其首云北溟鯤魚不知幾千里化而為鵬翼若垂天之雲擊水三千里一舉九萬里至于南溟也受號南華眞人也庚桑子名楚老君弟子居羽山三年俗無疵癘而仍穀熟也

受號洞靈眞人

昌容紫草安期赤馬

列仙傳呂容者常山道人也往來上下人見者二百餘年而顏色如二十許人能致紫草寶與染家得錢以遺孤老也安期先生者琅琊人也賣藥于東海邊人皆言千歲翁秦始皇東巡見之與語三日三夜賜金璧千萬出皆置之而去註書幷赤玉舄一量爲報曰後年求我于蓬萊山也

馬丹調風脩羊化石

馬丹者晉耿人也父侯時爲大夫獻公滅耿丹入迴風中○耿丹入趙至宣子時乘安車入晉靈公欲逐大雨子英上魚背昇騰而去園客者滂陰人也常種五色香草積十數年食其實○一旦有五色蛾止其草上客以布薦之生○桑蠶焉至蠶時有女夜至自稱客妻與客養蠶得一百二十箇繭如瓠大每繅一繭六十日始盡訖則俱去莫知所之故濟陰人蠶時世世祠之

羊公乃置于通陵臺復失所在 十五 脩六

赤須知災崔文除疫

赤須子者豐人也人世世見之數言豐界內災害水旱十不失一好食松實天門冬石脂齒落更生髮落更出後往吳山下不知所之崔子文者太山人也好道靑草市自三百年後有疫氣民死者萬計長吏有所請文乃擁朱襠絮黃散藥以救民飲者即愈所愈萬計後去罰嘗黃藥如初

神魚子英巨鼈園客

子英者舒鄉人善入水捕魚得一赤鯉愛其異乃將歸池中以食餘之　年長丈餘生角有翅翼子英遂拜之魚言我來迎汝遂大雨子英上魚背昇騰而去園客者滂陰人也常種五色香草積十數年食其實○一旦有五色蛾止其草上客以布薦之生○桑蠶焉至蠶時有女夜至自稱客妻與客養蠶得一百二十箇繭如瓠大每繅一繭六十日始盡訖則俱去莫知所之故濟陰人蠶時世世祠之

赤將花紅卵疏乳白

赤將子與者黃帝時人不食五穀而噉百草花至堯時爲木工能隨風雨上下卯疏者周封史也能行氣練形煞石髓而服之謂之石鍾乳數百年入少室山中矣

親葛鮑靚枯蘇幼伯

道學傳鮑靚乃葛洪妻父於羅浮山俱得道列仙傳幼伯子者蘇氏客也冬常單衣夏常綿柃年多益壯時人莫知世世來枯蘇氏子孫得其福力也

晨公白李姜茂五辛　十六

真誥曰高辛時有仙人晨上公者於伏龍地植李彌滿林谷今為九宮右保司常言云昔在華陽食白李果美憶之未久忽已三千年已巴陵侯姜叔茂者又於山下種○

五果并五辛菜叔茂以秦孝王時封侯今名此地為姜巴者因此也此人今在蓬萊為左卿

許遵拔宅時荷登晨

十二真君傳許君名遵字敬之為蜀雄陽縣令師諶毋受孝道明王法與吳君於鍾陵洞斬蛟蜃以晉永康二年八月十五日四十二人拔宅昇天時君名荷字道揚四明山道士也許君昇天時持龍節前驅于雲路

吳猛白鹿甘戰彩麟

吳君名猛字世雲晉永嘉三年九月十日乘白鹿與弟子四人一時昇天甘君名戰字伯武許君弟子長持齋戒尤尚符術偏得許君之道以陳天建元年正月七日乘綠麟之車白日昇天　十七

持幢周廣執羽陳勳

周君名廣字惠常事許君執僮僕之禮元康中執麾幢前引許君歸舊宅即遊惟覲也陳君名勳字孝舉慕許君之道託為旌陽縣吏因得師于許君為入室弟子許君○拔宅日執羽旌導于前

魯亨脊秀盱烈藥神

魯君名亨字國興孫登常指云此人骨秀可學昇天遂事許君至許君昇天日從車駕與昇舊宅為眞陽觀也盱君名烈字道微早孤從母依於許君許君上昇時盱母子悲泣乞得隨駕許君乃與神藥因得

施君名峯字大玉小字道乙常從許君除
滅妖魅許君凡有經典悉皆委付許君昇
天後忽一日見東方日中童子執素書飛
下云眞人召汝乃隨童子聳身入空彭君
名抗求康中棄官事許君君以長女妻之
求和二年八月十五日全家二十六人白
日上昇舊宅爲宗華觀
黃輔龍騎鍾嘉碧輪
黃君名輔字邕晉陵人許君知輔之異遂
以次女妻之傳付妙道後爲青州從事每
法善月宮果老北嶽
○夜常乘龍歸眷屬伺之乃一竹杖耳後乃
沖天宅爲祈仙觀鍾君名嘉字超本許君
仲妹之子少孤得仙易之要許君上昇後
以十月十五日日中乘碧霞之輦而昇宅
爲丹陵觀十二眞君事盡于此
十八
婁慶雲舉韋儔龍躍
靈驗傳云婁善慶常齎赤白二藥不言其
價有疾皆愈得金帛以施孤貧武德中於
西蜀市中足下雲生白日輕舉韋善儔亦
賣藥愈疾於人間常將以黑犬相隨以則
天如意年中過華岳少林寺請齋飯餘犬
僧怒善儔乃含水一噀犬化爲黑龍乘以
沖天
洞玄騰身道合蛻殼
女眞邊洞玄年八十忽一旦髮白返黑齒
落更生以開元二十七年於冀州紫雲宮
乘彩雲白日沖天婁道合尸解于幷州太
一宮腦後有坼身如蟬蛻也
法善月宮果老北嶽
葉天師名法善字太素引唐玄宗遊月宮
○賈嵩有賦張果老開元二十二年春自恒
州徵到賜號通玄先生授銀青光祿大夫
秋請入恒州錫賜衣服雜彩放還北嶽其
神通變化不可備陳云九度見黃河清飲
酒數斛而不知醉也
沖寂焚香道華偷藥
謝沖寂者華嶽道士也志好焚香增至三
百鎰旦夕不闕無香多以松柏子代之以
梁開平三年二月清晨有二青童乘紫雲
下迎云上帝召謝沖寂乃乘雲而去俟道

S
Z121.5
156(1293)

ZW 21101000819164

華者中條山道靜院道士也師事鄧天師天師藥成而疑不敢服道華竊而服之以大中五年五月上昇具在唐記

可交登舟歸眞畫鶴

王可交者華亭縣人也眼有神光夜行如晝乃炙眉後小空中而光斷以咸通十年十一月一日與隣人同出顧會草市河次見一艘舫子有童子喚云王五叔要見乃下船中見二三道士對碁云可惜一具仙骨炙破却也乃與栗子一箇喫一半味如○棗云且上岸去更十年後與子相見足纔○踏岸乃在天台山下瀑布寺前問時日已是十一月二十七日厥歸眞者天台縣人也性嗜酒冬夏常衣單衣妙于水墨見屋壁即畫鵲時人不知其得道也以天祐三年十一月于河中府中條山白日沖天告時八日吾本台州唐興縣人也有弟在彼乃脫下破布衫服星簪羽袂而輕舉寥寥有簫笳之聲也

馬眞昇天馮妻降鶴

馬眞人名自然鹽官人也有篇什在世唯縱酒于廛市間或眠積雪或卧深水無所不爲咸通末于蜀梓州酒樓上白日沖天河中少尹馮徽妻薛氏於道門修行二十餘年以中和三年三月尸解有鶴三十六隻降所居宅院內紫氣滿空玄髮重生也

○仙苑編珠卷下